

پنجاب کی ذاتیں

سرڈینٹرل ایٹس

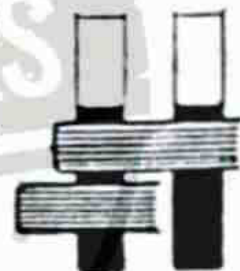
پنجاب کی ذاتیں

سرڈینزل ایٹسین

ترجمہ - یا سر جواد

فکشن ہاؤس

۱۸- فرنگ سوڈ، لاہور

An Urdu Translation of

"PUNJAB CASTES"

by: Sir Denzil Ibbetson

(K.C.I.S)

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

نام کتاب : پنجاب کی ذاتیں

مصنف : سر ڈینزل ایبٹسن

ترجمہ : یاسر جواد

اہتمام : ظہور احمد خاں

پبلشرز : فکشن ہاؤس، لاہور

کمپوزنگ : فکشن کمپوزنگ اینڈ گرافکس، لاہور

پرنترز : سید محمد شاہ پرنترز، لاہور

سرورق : ریاض ظہور

اشاعت : 2018ء

قیمت : 1000/- روپے

تقسیم کار:

فکشن ہاؤس: بک سٹریٹ-68 مزنگ روڈ لاہور، فون: 042-36307550-1, 37249218

فکشن ہاؤس: 52,53 رابعہ سکوائر حیدر چوک حیدر آباد، فون: 022-2780608

فکشن ہاؤس: نوشین سنٹر، فرسٹ فلور دوکان نمبر 5 اردو بازار کراچی، فون: 021-32603056

فکشن ہاؤس

○ لاہور ○ کراچی ○ حیدر آباد

e-mail: fictionhouse2004@hotmail.com

انتساب قمر خان کے نام

فہرست

مترجم کا نوٹ

پہلا حصہ

پنجاب میں ذات

- 15
- 17 ذات کا مروج تصور
- 19 پیشوں کی موروثی نوعیت
- 20 پیشہ ذات کی ابتدائی بنیاد
- 23 ذات کی سیاسی اور مصنوعی اساسیں
- 25 ذاتوں کی تغیر پذیری، چند مثالیں
- 30 ذات کی ریت کا ارتقاء اور نوعیت
- 32 ذات کی قبائلی صورت
- 34 ذات کی قبائلی صورت پر پیشے کا اثر
- 35 ذات کی تجارتی انجمن کی صورت
- 37 ذات کے جدولوں میں شامل مختلف اقسام
- 39 ذات پر تبدیلی مذہب کا اثر
- 40 ذات کے بندھن مضبوط کرنے میں اسلام کا اثر
- 43 زمیندار ذاتوں میں قبائلی تقسیم
- 46 پجاری اور تجارتی ذاتوں میں قبائلی تقسیم
- 48 دست کار اور پست ذاتوں میں قبائلی تقسیم
- 49 برہمنی گوتریں
- 51 عورتوں کی قبائلی تقسیم
- 52 عوام کی قبائلی تنظیم
- 56 ذاتوں میں دروں اور بروں زواجی
- 58 ذاتوں کا باہمی میل جول
- 61 زراعتی ذاتوں کی عمومی تقسیم
- 63 پیشہ دارانہ ذاتوں کی عمومی تقسیم
- 72 خدمتگار ذاتوں کی عمومی تقسیم
- 73 کتاب کے مشمولات اور ترتیب
- 75 ذاتوں اور قبائل کے اندراج کے لئے اپنائی گئی حکمت عملی
- 76 ذاتوں اور قبائل کے اندراج میں اغلاط
- 78 ذات کے اندراج میں فطری مشکلات

84	حکمت عملی کی عدم کامیابی کے اسباب
85	حتمی اعداد و شمار میں اغلاط کی نوعیت اور مقدار
87	قبائل اور شاخوں کے اعداد و شمار میں اغلاط
88	آئندہ مردم شماری کے لئے تجاویز
89	کتابیات
91	حواشی

دوسرا حصہ

بلوچ، پٹھان اور وابستہ نسلیں

93	ابتدائی تعارف
97	قبائلی اعداد و شمار کی جدول بندی
98	بلوچ --- بلوچ کا مفہوم
100	بلوچ کا تفصیلی بیان
103	بلوچ کی قدیم تاریخ
104	بلوچیوں کا پنجاب میں ورود
106	بلوچیوں کی قبیلوی تنظیم
108	قبائل کے اعداد و شمار
108	ڈیرہ جات کے منظم بلوچ قبائل
	(مزاری، مری، بکٹی یا زرکنی، دریشک، گورچانی، تہی لنڈ، لغاری، کھیران، کھوسہ، لنڈ، بزدار، قمرانی، نوٹکانی....)
126	ڈیرہ غازی خان کے ٹوٹے ہوئے بلوچ قبائل
127	ڈیرہ اسماعیل خان کے بلوچ قبائل
128	مظفر گڑھ کے بلوچ قبائل
128	زیریں سندھ اور ستلج کے بلوچ قبائل
128	راوی، پالانی، جلم اور چناب کے بلوچ قبائل
129	بلوچ قبائل کی نقل مکانی کا راستہ
130	پٹھان --- پٹھانوں کے لئے اعداد و شمار اور کتابیات
132	پٹھانوں کا تعارف
135	پٹھان کا ماخذ
136	پٹھانوں کی قبائلی تنظیم
138	پٹھان قوم کی تشکیل
139	افغانوں کی قدیم تاریخ

- 143 قبائلی قربت داریاں اور اعداد و شمار
144 ڈیرہ اسماعیل خان کے چھان قبائل
(اشترانی، بابر، میاں خیل، کنڈا پور، مٹنی، دولت خیل، تاتر/تاتور....)
- 152 پوندہ، بارڈر کے اور دیگر قبائل
(زرکھی، بل اوچ، خسور، غوریزکی، کنڈی....)
- 154 پوندہ قبائل
(ناصر، خروٹی، سلیمان خیل، میاں خیل، دو تنی، توخی، آندر، ترہ کی....)
- 155 بارڈر کے قبائل
(شیرانی....)
- 156 بنوں کے چھان قبائل
(سروت، بنو پی، نیازی، مغل خیل، وزیر، گریز، وزیر....)
- 161 کوہاٹ کے چھان قبائل
(ننگ، بگلش....)
- 166 بارڈر کے قبائل
166 پشاور کے چھان قبائل
(میدانی، مہمند، غلیل، داؤد زئی، بکیانی، محمد زئی، باسیزئی، مندر....)
- 173 پشاور بارڈر کے چھان قبائل
(آفریدی، ملا غوری، شنواری، برہمہند، اتمان خیل، یوسف زئی خاص....)
- 179 جدون علاقہ
180 ہزارہ کے چھان قبائل
181 غیر سرحدی چھان
183 چھان سے وابستہ نسلیں
(تلاؤ، دڑاک اور تاجیک، ہزاروی، جدون، سواتی، شلمانی....)
- 189 حواشی

تیسرا حصہ

جٹ، راجپوت اور وابستہ نسلیں

- 197 ابتدائی تعارف
198 جٹ --- جٹ کا ماخذ

- 199 کیا جٹ اور راجپوت جدا جدا ہیں؟
 207 پنجاب میں جٹ کی حیثیت
 210 اعداد و شمار کی نوعیت اور اہمیت
 211 جٹوں کی تقسیم
 212 مغربی میدانوں کے جٹ
 220 مغربی میدانوں کے جٹ قبائل
 (تیم، جٹ، لنگاہ، پھینا، سومرا، چدھر، پرا، نول اور بھنگو، کھل، ہرل،
 مرل، بانس، کھد، بھندیر...)
 232 مغربی دامن کوہ کے جٹ
 234 مغربی دامن کوہ کے جٹ قبائل
 (تارڑ، وڑاچ، سائی، بنجرا، چیمہ، باجوہ، دیو، گھمن، کابلوں، سرانے، گورایہ،
 دھوتر اور لوڈیکے، پنڈ...)
 246 سکھ خطہ کے جٹ
 247 سکھ خطہ کے جٹ قبائل
 (ڈھلوں، ورک، سندھو، جٹ، مان، ہیر، بٹ، اوڈی، بل، پنوں، ماہل، اولکھ،
 گل، سدھو اور برار، دھاریوال، سرا، مانگٹ، ڈمینہ، ساگندھی، چمیل یا چاہل...)
 265 مشرقی دامن کوہ کے جٹ
 268 مشرقی دامن کوہ کے جٹ قبائل
 (رندھاوا، کھٹک، سوہل، نینس، بوٹا، انھوال...)
 270 جنوب مشرقی اضلاع کے جٹ
 273 جنوب مشرقی اضلاع کے جٹ قبائل
 (گھتال، دائڑ، جاکھر، اور ساٹھوان، سراوت، دیپیا، گولیا، رانچی، کھتری، دلال،
 اہلاوت، دیوال، جٹ، پھوگٹ، ساٹھوان، پوانیا، جٹیہال، نین...)
 284 راجپوت --- پنجاب کے راجپوت
 287 پنجاب کے راجپوت قبائل
 288 راجپوتوں کے اعداد و شمار
 289 مشرقی میدانوں کے راجپوت
 290 مشرقی میدانوں کے راجپوت قبائل
 (نوار، چوہان، منداہار، پنڈیر، راوت، گورو اور گور، بارگوجر، جادو، جاتو، ہاڑی،
 رائز، باریہ، اتھراس، نے پال، رانھور...)
 306 مغربی میدانوں کے راجپوت

307

مغربی میدانوں کے راجپوت قبائل
(ہزار: بجٹی....)

323

ستلج کے راجپوت قبائل
(دونو: جوئیہ اور سر: کچی: دھرمی....)

327

چناب کے راجپوت قبائل
(ہراج: سیال....)

330

جہلم کے راجپوت قبائل
(راجنھا: ٹونڈل: نیکن: ٹوانہ....)

332

مغربی پہاڑیوں کے راجپوت

340

مری ہزارہ اور پہاڑیوں کے راجپوت قبائل
(دھند اور ستی: کیتوال: دھیاں: بکوال: اپسال: بدھال: کھروال: کنیاں....)

343

کوہستان نمک کے راجپوت قبائل
(کوٹ اور میسر: بودرا اور گمیا: چنچوہ....)

347

جموں سرحد کے راجپوت قبائل
(مناس: چبہ: نھاگر: سلمیہ: کانگل: رگھ: جٹی....)

350

شرقی پہاڑیوں کے راجپوت

362

شرقی پہاڑیوں کے راجپوت قبائل
(کنوچ: گولیریہ اور دھروال: چندیل اور پتھیاں: پٹھانیہ: بسوال: دودوال: لدو:
پٹی: کھوچہ: نارو: غوریو: بابا: منج: ناؤلی....)

367

راجپوتوں سے وابستہ ذاتیں
(نھاگر: راخی اور راوت: دھند اور کوٹ....)

373

حواشی

چوتھا حصہ

خدمت گار: زمیندار اور زراعتی ذاتیں

377

ابتدائی تعارف

378

ادنی نمایاں قبائل

(کرال: سکھنڈ: اعوان: کھنڈ: کھوکھر: کھل: کاشیا: گھک اور بانس: داؤد پوترا:
ڈوگر: روڑ: تاگا: میو: خانزادہ: گوجر....)

432

ادنی زراعتی اور گلہ بان قبائل
(مالی اور سینی 'ارائیں' باغبان اور لمیار 'کنیت' گھرتھ 'باہنی اور چانگ 'ریا'
لودھا اور کاچھی 'کبوه' ابیر 'متم' سرارا 'کھوسی' گدی...)

468

بدیسی نسلیں
(عرب 'شیخ' نو مسلم 'انصاری' ماجرین 'ہانس' سکھ 'ٹیکوکارا' جھندیر 'سرائے'
سیانہ 'ترک' مغل 'ہلم کے قصر' غلام 'قربلاش')

483

حواشی

پانچواں حصہ

مذہبی 'پیشہ وارانہ' تجارتی اور متفرق ذاتیں

485

ابتدائی تعارف

485

مذہبی طبقات

486

برہمن

(برہمنوں کی تقسیم 'کوری برہمن' 'کوجراتی اور ڈاکوٹ برہمن' 'ہنگرنا برہمن'
مسابرہمن یا اچاری 'موہیال' 'موئیل برہمن' 'ہروکڑا برہمن' 'چروا یا گرا برہمن...)

502

پجاری اور بھوبکی

503

سید (سیدوں کی تقسیم 'شاخیں)

507

علماء

509

چشتی

509

بودلہ

510

مرتاخ اور درویش سلسلے

513

مرتاضوں کے ہندو سلسلے

(ہیراگی 'سنیاسی' 'کوسین' 'سادھ' 'جوگی' 'اغوری یا اغور پنہتی)

516

مرتاضوں کے سکھ سلسلے

(ستھرا شای 'اواسی' 'نرملہ' 'اکالی یا ننگ' 'دیوانہ سادھ)

519

مرتاضوں کے مسلمان سلسلے

(بھرائی 'مداری' 'ملک' 'پنڈاوا' 'درویش' 'جلالی' 'حسینی' 'قادری' 'نقشبندیہ' 'سروردیہ' 'چشتی)

522

ادنی پیشہ وارانہ ذاتیں

(نائی 'بھات' 'ڈوم اور میرائی' 'جوگی' 'راول اور ناتھ' 'بھوپیا' 'بھانڈ)

534

تجارتی اور دکاندار ذاتیں

(تاجر اور دکاندار 'بنیا' اوسوال 'میشری' سرالیہ 'دھونسر' بوہرہ 'پھاڑی' مہاجن 'سود' بھابڑا 'کھتری' 'کھنکھ' 'بھانیا' اردوڑا 'کھوجا اور پراچہ)

569

حمال اور پھیرے باز ذاتیں
(حمال 'موٹی فروش' پھیری والے وغیرہ 'بخارہ' 'لبانہ' 'رہباری' 'اونٹوال' 'خیار' 'بھاڑا' 'کاکڑ' 'کنجڑا' 'تبولی')

579

متفرق ذاتیں
(کشمیری 'ڈوگرا' 'گورکھا' 'پاری اور بنگالی' 'کاتھ' 'بشنوی' 'چاہ زنگ' 'کنجن')

586

ذات کے جدول کی متفرق ذاتیں
(نوبہ 'پنوا' 'بازلی' 'گوالپا' 'خراسیہ' 'پچھاڈا' 'تراوڑا' 'پلے دار' 'کماچی' 'کوچ بند' 'داروگر' 'پالی' 'جراج' 'کاڑی' 'پانڈا' 'سیلا' / 'سپیرا' 'مراٹھا' 'اوندزادہ' 'سپاندی' 'دیوان' 'نہسی' 'آریہ' 'مطار' 'قرول' 'مریچھا' 'مارواڑی' 'لاہوری' 'لونیا' 'گڑگے' 'بودھی' 'نانائی' 'بکوجھا' 'منہ بند' 'باسطی' 'پھاڑی' 'بیجڑہ' 'ساہنسر' 'گھرامی' 'چھتر ساز' 'سنگ تراش' 'چڑی مار' 'ستھار' 'دھالی' 'سری بندی' 'بندکی' 'کیرا' 'گرد' 'کراز' 'ازبک' 'طہانیا' 'کھول')

595

حواشی

چھٹا حصہ

سیلانی 'خدمتگار اور دستکار ذاتیں

597

598

600

601

603

604

605

606

607

موضوع کی تقسیم
پست خدمتگار ذاتوں کا ماتخذ اور ارتقاء
پانی بردار طبقات کا ماتخذ
پیشے پر مذہب کا اثر
خدمتگار ذاتوں میں شاخوں کی نشوونما
بالائی اور پھاڑی خدمتگار
خدمتگار طبقات کی تقسیم
خدمتگار طبقات کی اندرونی تقسیم
سیلانی اور جرائم پیشہ قبائل
(اوڈ اور بیلدار 'چنگر' 'باوریا' 'امیری اور تھوری' 'سانسی' 'کچی دارا' 'بھیل'
'سیل یا مور' 'کاڑا' 'میتا' 'بارنی' 'بلوچی' 'بنگالی')

637

دیگر جرائم پیشہ قبائل
(کنجڑ ڈومنا اور چوہڑا راول)

- خانہ بدوش قبائل
638 (نٹ اور بازگیر، پرتا، کبجر، تپسی، گری، قلندری، بدون، کند حید)
- خاکروب ذاتیں
647 (سکھ چوہڑا۔۔۔ مذہبی اور رنجیتا، مسلمان چوہڑا۔۔۔ مسل، کتانہ وغیرہ)
چوہڑوں کی شاخیں، دھانک، کھتیک)
- چڑا مزدور اور کپڑا بننے والے
658 (پنمار، سکھ پنمار یا رام داسیا، مسلمان پنمار یا موچی، چرنک، دب گر،
میدانی علاقوں کے کوئی، جولاہا اور پاؤلی، گڈرینے، کنیر)
- آب رساں، بیڑی والے اور خانسائے
672 (نمینہ، ماتھی اور مین، بھیارہ، اور بھڑبھونجا، ملاح اور مہاتا، جتنا کے دھیندر)
- لکڑی، لوہے، پتھر اور گارے میں کام کرنے والے
681 (لوہار، ستلی گر، دھوگری، ترکھان، کمان گر، تھادی، راج، کھمرا، کھمار)
- دیگر دھاتوں اور معدنیات میں کام کرنے والے
694 (سار، نیاریا، داؤلی، غنچیرا، آگری، نون گر اور شورہ گر، چوڑی گر)
- دھوبی، رنگ ریز اور درزی
701 (دھوبی اور پنچبیا، لیلاری اور رنجریز، چہوآ، درزی)
- متفرق دست کار
704 (جینجا، تلی اور قصاب، کھال)
- پہاڑیوں کے خدمت گار
710 (نیک، ڈومنا، برار، سریرا، کوئی اور داغی، پھنال، ہالی اور پچی، ریسر،
دوسالی، ہادی، کھائی / کھسی)
- پوربے خدمت گار
733 (کوری، کری، جیسوارا، پاسی، پوربی)
- حواشی
737

کتاب میں شامل جدولوں کی فہرست

66-64	جدول نمبر 1 - (ا) زمیندار اور زراعتی ذاتیں
69-67	جدول نمبر 1 - (ب) پیشہ ورانہ اور تجارتی ذاتیں
71-70	جدول نمبر 1 - (ج) خانہ بدوش پست ذاتیں اور دستکار
95-94	جدول نمبر 2 - اضلاع اور ریاستوں میں بلوچ، پٹھان اور وابستہ نسلیں
113-110	جدول نمبر 3 - اضلاع اور ریاستوں میں اہم بلوچ قبائل
117-114	جدول نمبر 4 - چھوٹے بلوچ قبائل
119-118	جدول نمبر 5 - اہم بلوچ قبائل
لوز شیٹ	جدول نمبر 6 - پٹھان قوم کی اہم شاخیں
لوز شیٹ	جدول نمبر 7 - اضلاع اور ریاستوں میں اہم پٹھان قبائل
203-200	جدول نمبر 8 - جٹ، راجپوت اور حلیف ذاتیں، اضلاع اور ریاستوں میں
215-123	جدول نمبر 9 - ملتان اور ڈیرہ جات کی دیگر ذاتیں
227-222	جدول نمبر 10 - مغربی میدانوں کے جٹ قبائل
241-236	جدول نمبر 11 - مغربی دامن کوہ کے جٹ قبائل
256-248	جدول نمبر 12 - سکھ خطے کے جٹ قبائل
267-266	جدول نمبر 13 - مشرقی دامن کوہ کے جٹ قبائل
279-274	جدول نمبر 14 - جنوب مشرقی اضلاع کے جٹ قبائل
291-290	جدول نمبر 15 - جٹ اور راجپوت دونوں کے طور پر اندراج کردہ قبائل
301-296	جدول نمبر 16 - مشرقی میدانوں کے راجپوت قبائل
319-308	جدول نمبر 17 - مغربی میدانوں کے راجپوت قبائل
339-334	جدول نمبر 18 - مغربی پہاڑیوں کے راجپوت قبائل
361-358	جدول نمبر 19 - مشرقی پہاڑیوں کے راجپوت قبائل
384-379	جدول نمبر 20 - ادنیٰ نمایاں قبائل کی ضلع وار اور ریاست وار تقسیم
431-425	جدول نمبر 21 - اضلاع میں گوجر قبائل

440-435	جدول نمبر 22 - چھوٹے زراعتی اور گلہ بان قبائل
449-444	جدول نمبر 23 - اراہوں کی تقسیم
471-469	جدول نمبر 24 - بدیسی نسلیں
491-488	جدول نمبر 25 - اضلاع اور ریاستوں میں پروہت اور مرتاض طبقات
496-494	جدول نمبر 26 - اضلاع اور ریاستوں میں برہمنوں کی تقسیم
525-523	جدول نمبر 27 - ادنیٰ پیشہ ورانہ ذاتیں
540-539	جدول نمبر 28 - تجارتی اور دکاندار ذاتیں
561-558	جدول نمبر 29 - کھتریوں کی تقسیم
567-566	جدول نمبر 30 - اروڑوں کی تقسیم
576-574	جدول نمبر 31 - جمال، پھیری والے، خوانچہ فروش وغیرہ
582-580	جدول نمبر 32 - اضلاع اور ریاستوں کی متفرق ذاتیں
613-608	جدول نمبر 33 - آوارہ اور جرائم پیشہ قبائل
629-622	جدول نمبر 34 - اضلاع میں کومنڈل ٹوائیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ طبقات
642-640	جدول نمبر 35 - اضلاع اور ریاستوں میں خانہ بدوش قبائل
650-648	جدول نمبر 36 - خاکروب ذاتیں
663-660	جدول نمبر 37 - چمڑا مزدوروں اور جولاہوں کی ذاتیں
675-673	جدول نمبر 38 - آب رساں، اراج اور خاناسے، اضلاع اور ریاستوں میں
687-684	جدول نمبر 39 - لوہار، ترکھان اور کوزہ گر ذاتیں
700-698	جدول نمبر 40 - دیگر دھاتوں اور معدنیات سے وابستہ ذاتیں
707-705	جدول نمبر 41 - دھوبی، رنگریز اور درزی
713-711	جدول نمبر 42 - متفرق دستکار ذاتیں
716-714	جدول نمبر 43 - پہاڑیوں کی خدمتگار ذاتیں
734	جدول نمبر 44 - پوربے خدمت گار

مترجم کانوٹ

موضوع کے بارے میں:

مسلمانوں کی آمد سے قبل کے پنجاب کے تاریخ 1930ء اور 1940ء کی دہائیوں میں برطانوی ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیقاتی رپورٹوں کے ذریعہ حقائق سے پردہ اٹھنے تک نہایت مبہم اور فقط داستانوں پر مشتمل تھی۔ 324-327 قبل مسیح میں سکندر کی یلغار پہلی ٹھوس اور قدیم ترین تاریخی حقیقت تھی اس سے پہلے سکائی لیکس بھی آچکا تھا جس کا ذکر ویدوں میں موجود ہے۔ 1911ء کی مردم شماری پر اپنی رپورٹ میں پنڈت ہری کشن کول نے پنجاب کی تاریخ کو پانچ ہزار قبل مسیح میں آریوں کی آمد تک وسعت دی۔ کشمیر سے ملنے والی قدیم باکتری دستاویزات "دستان" میں ایسے باکتری بادشاہوں کی فہرست دی گئی جو سکندر کی آمد سے تقریباً 5000 سال پہلے ہو گزرے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا کا باکتریا سے تعلق تھا اور یہاں 8000 سال قبل مسیح میں بھی زبردست تہذیب و تمدن موجود تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ آریوں نے انڈیا کی قدیم نسلوں کو آگے آگے ہٹاتے ہوئے یہاں ورود کیا۔ سوتھل اور بھیل وغیرہ انہی قدیم دراوڑیوں کے نمائندے ہیں۔

پنجاب کے زرخیز اور متمدن خطے کو آریوں نے اپنا مسکن بنایا اور اصل دراوڑی باشندے انڈیا کے مشرق اور جنوب کو بھاگتے گئے۔ ان آریوں نے ہندو مذہب کی بنیاد رکھی اور خود کو برہمن، کشتیہ اور ویش کے مرکزی طبقات یا ذاتوں میں تقسیم کیا۔ مقامی باشندوں کو خدمت گاری اور غلیظ کاموں کے لئے مختص کر کے انہیں شودر اور اچھوت بنا دیا گیا۔ سکندر کے حملے نے معاشرتی ساخت پر کوئی خاص اثرات مرتب نہ کئے۔ 712ء میں محمد بن قاسم کا حملہ پنجاب کے طبقات اور ذاتوں میں بہت زیادہ ابتری کا باعث بنا۔ بعد کے ایک ہزار برس میں مسلمانوں کے حملوں اور سلطنتوں نے ذات پات کے نظام میں نئے اضافے تو کئے لیکن اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ پیدا ہوئی۔ آج بھی بھارت میں یہ طبقے اور نظام موجود ہیں۔ پنجاب کے مسلمانوں نے ہزاروں سال سے چلے آ رہے سلسلے کو اپنے رنگ میں رنگ دیا البتہ اساس وہی رہی۔ بیشتر ذاتیں آج بیسویں صدی کے اختتام تک دونوں مذاہب میں مشترک ہیں۔

ذات برادری کا نظام اپنی تمام تر منطق اور بنیادیں کھو چکنے کے باوجود موجودہ پنجاب میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی دیہی ہے جہاں ہزاروں سال پرانے بل کی طرح معاشرتی ڈھانچہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ زیر نظر کتاب ہمیں یہ اندازہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ڈھانچہ کن بنیادوں پر قائم ہوا اور کیسی کیسی تبدیلیوں سے گزرا۔ پاکستانی پنجاب میں ذات برادری کا سوال اب پہلے سے زیادہ سیاسی اہمیت بھی اختیار کر چکا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ووٹ ذات برادری کی بنیاد پر ڈالے جاتے ہیں۔

ترجمہ اور مصنف کے بارے میں:

یہ کتاب پنجاب مردم شماری رپورٹ 1881ء کے باب ”لوگوں کی نسلیں“ ذاتیں اور قبائل“ پر مشتمل ہے۔ رپورٹ اور اس باب کی تیاری میں مصنف نے ”ذات“ کے تصور کی پیچیدگیوں اور ”نسبتاً“ درپیش مسائل پر مفصل اور مدلل بحث کی ہے۔ پہلے ترجمہ میں تمام جدول شامل نہ کرنے کا سوچا گیا تاکہ ضخامت زیادہ نہ ہو۔ لیکن ایسا کرنے سے کتاب کی عبارت کو بھی کافی جگہ سے موڑنا پڑتا۔ دوسرے مصنف نے اپنی گفتگو کی بنیاد ہی ان اعداد و شمار کو بنایا، چنانچہ انہیں جوں کا توں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ طباعت کے تقریباً 115 برس بعد ہوا ہے لیکن اس کی اہمیت ذرا بھی کم نہیں ہوئی کیونکہ یہ پنجاب کے لوگوں کی سماجی تاریخ بھی ہے جو اس موضوع پر آئندہ ہونے والے کاموں کی بنیاد بنے گی۔

”پنجاب کی ذاتیں“ کے ترجمہ میں سب سے بڑا چیلنج ناموں اور جگہوں کا درست تلفظ معلوم کرنا اور لکھنا تھا۔ اس کام میں اقبال قیصر جیسے دوستوں کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا۔ (1) پٹھان اور بلوچ، از ایڈورڈ ای ایلیور۔ اردو ترجمہ انور رومان، (2) سرزمین پختون، از ہنر ڈبلیو سپین۔ اردو ترجمہ انور رومان، (3) پختون ولی، از ہنر ڈبلیو سپین۔ اردو ترجمہ انور رومان، (4) پٹھان، از آر نی ریکوے۔ اردو ترجمہ انور رومان، (5) بلوچ، از م۔ ک۔ پیکولین۔ اردو ترجمہ شاہ محمد مری، (6) بلوچ قبائل، از ہنر ڈبلیو سپین، اردو ترجمہ انور رومان، (7) رؤسائے پنجاب، از سر سیل گر۔ غن۔ اردو ترجمہ سید نواز ش علی، (8) مہان گوش، بابا کاہن سنگھ تابھا (گورکھی)، (9) کلاسیکی ڈکشنری آف انڈیا، (10) پنجابی وربرز اینڈ ایڈیوینک شنز، ڈبلیو پی ہیرز، (11) انگلش پنجابی ڈکشنری، ڈبلیو پی ہیرز۔

”Punjab Castes“ کے مصنف 30 اگست 1847ء کو پیدا ہوئے۔ سینٹ پیٹرز کالج اور سینٹ جانز کالج کیمبرج سے تحصیل علم کے بعد 1870ء میں انڈین سول سروس میں شمولیت اختیار کی۔ ملازمت کی ابتداء میں ہی انہیں ضلع کرنال کا سیکمنٹ آفیسر اور پنجاب میں مردم شماری کے کام کا نگران اعلیٰ بنا دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب میں ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن اینڈ فائنل کشنز، ریونیو اور ایگری کلچرل ڈیپارٹمنٹ میں حکومت ہند کے سیکرٹری، وسطی صوبہ جات کے چیف کشنز اور وائسرائے کی کونسل کے ممبر کی حیثیت میں بھی کام کیا۔ 1907ء میں وہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر بنے لیکن 21 فروری 1908ء میں انتقال کر گئے۔

پنجاب میں ذات

ذات کا مروج تصور:

کہتے ہیں کہ حقیقت کو ناقابل ادراک سمجھنے والے ایک شخص نے اپنے سارے فلسفہ کو یوں مستنبذ کیا تھا: ”میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا“ اور اس بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔“ یہ الفاظ پنجاب میں ذات سے متعلق میرے جذبات و احساسات کے ترجمان ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ کسی بھی ذات کے بارے میں کسی بھی پہلو سے کوئی قطعی بیان دینا ایک طرح سے ناممکن ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ بیان صوبہ پنجاب کے کسی ایک حصے پر صادق آتا ہو لیکن دوسرے پہ نہیں۔ تاہم میں مختصراً ”وہ اساسی نظریات بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن پر میرے خیال میں ذات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اور ایسا کرتے ہوئے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مختلف مقامات میں یہ ریت اس قدر غیر مستحکم اور اس کا ظہار تغیر یافتہ کیوں ہے۔ جس مفروضے کو بنیاد بنا کر کام کیا ہے اس کو میں نے ذیل میں جوں کا توں بیان کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ ایک مسئلہ کے متعلق خیال عموماً ”اگلے ہی پیرا گراف میں بیان کردہ مسئلہ میں الجھ گیا۔ میرے خیالات اس وقت تک کم مایہ ہیں جب تک کہ موجودہ حقیقت سے اخذ کردہ مثالوں کے ذریعہ ان کی توثیق نہیں کی جاتی۔ میرے پاس ایسی مثالیں وافر ہیں جنہیں میں آئندہ زیر بحث آنے والی ذاتوں کے مفصل بیان میں گاہے بگاہے پیش کروں گا۔ لیکن میرے پاس اپنے تمام مشاہدات ریکارڈ کرنے کی نہ تو فرصت تھی اور نہ ہی انہیں ترتیب دینے کا انتظام۔ ذات کے بارے میں اپنے تصور کو میں نے خام صورت میں ہی پیش کیا ہے، جس کو

بہتر بنانے میں تنگی وقت حائل تھی۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری ذات کی تھیوری سچائی سے قریب تر ہے بلکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ ذات کی مقبول عام تھیوری کی نسبت سچائی سے زیادہ قریب ہے۔

میرے خیال میں ذات کی عام اور مقبول تھیوری مندرجہ ذیل تین نکات پر منحصر ہے:

(1) کہ ذات ہندو مذہب کی ریت اور صرف اسی کے لئے مکمل طور پر مخصوص ہے۔

(2) کہ بنیادی طور پر چار درجوں پر مشتمل ہے، یعنی برہمن، کشتریہ، ویش اور شودر۔

(3) کہ ذات دائمی اور تغلب ناپذیر ہے اور ہندو تاریخ اور دیومالاؤں کے زمانوں سے لے کر اب تک کسی تبدیلی کے امکان کے بغیر نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔

اب بلاشبہ میں اس کے برعکس مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں اگر میں ذات کے مقبول تصور کی مخالفت میں مندرجہ ذیل باتیں کہوں تو سچائی کے بہت نزدیک پہنچ جاؤں گا:

(1) کہ ذات مذہبی ریت ہونے کی نسبت کہیں زیادہ سماجی مظہر ہے، کہ اس کا ہندو مذہب سے کوئی لازمی تعلق نہیں۔ مزید یہ کہ تمام قدیم قوموں کے مانند اس مذہب کے تحت بھی مخصوص تصورات اور رواج رہے ہیں، اور ایک غیر معمولی حد تک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہے، اور یہ کہ ہندو ازم سے اسلام میں تقلیب کا ذات پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا۔

(2) کہ اس چوہری درجہ بندی میں موجود شودر برہمنوں کو اچھوت سمجھتے ہیں۔ اب ویش قسم کی بھی کوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ درحقیقت یہ بات بھی مفلکوک ہے کہ کشتری جیسی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کوئی دو افراد اس کے مقام اور رتبے پر ہم خیال و متفق نہیں۔ شودر کی اصطلاح اب کسی ایسے شخص کو گالی دینے کے لئے استعمال نہیں ہوتی جس کو آپ اپنے سے گھٹیا خیال کرتے ہوں۔ ایسی ذاتوں کی تعداد بھی بے شمار ہے جنہیں ہم ان چار درجوں میں سے کسی ایک میں بھی شمار نہیں کر سکتے۔

(3) کہ ذات سے زیادہ قابل تغیر اور زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی مورث اعلیٰ کی اولاد یہ مفروضہ قائم کر لیتی ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی ذات سے ہے۔ یہ مفروضہ حالات کے لامحدود تبدیلی کے تحت غلط ہو جاتا ہے۔

پیشوں کی موروثی نوعیت:

تمام قدیم لوگوں میں ہمیں متعدد قبائلی برادریوں میں تقسیم نوع ملتی ہے جو مشترک نسل کے بندھنوں میں بندھی ہوئی ہے۔ ہر قبیلہ خود محدود اور خود انحصار، شادی و توارث کے کڑے قوانین میں متعین ہے جن کا مشترکہ مقصد قبیلے کی قوت کو بڑھانا اور اتحاد قائم رکھنا ہے۔ پیشے میں تاہم ایسی کوئی گونا گونی نہیں۔ زیادہ ترقی یافتہ معاشروں میں، جہاں پیشے جدا جدا ہو چکے ہیں، قبیلے بالکل معدوم ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ پر ہمیں منظم برادریاں یا انجمنیں (گلڈز) ملتی ہیں جو مشترک خون کی بجائے مشترکہ پیشے کے بندھن میں بندھی ہیں۔ ہر انجمن اپنے آپ تک محدود اور خود مختار، ایسے کڑے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے جن کا مشترکہ مقصد انجمن کو مستحکم بنانا اور اپنی دستکاری کے رازوں کو چھپائے رکھنا ہے۔ یورپی تاریخ میں قرون وسطیٰ کی تجارتی انجمنیں اسی نوعیت کی تھیں لیکن ان کی اصل ہیئت اور ابتدائی تشکیل کے بارے میں تمام جدید تحقیق اس نتیجے پر مائل نظر آتی ہے۔۔۔۔ اور قدیم اداروں کے ارتقاء پر جدید مستندات اس نتیجے کو تیزی سے قبول کر رہی ہیں۔۔۔۔ کہ انجمن اپنی ابتدائی شکل میں قبیلے کی طرح مشترکہ نسل پر بنیاد رکھتی تھی، اور یہ کہ اس ادارے کی ابتداء کا بنیادی تصور پیشے کی موروثی نوعیت کا تھا۔ اب ہمارے پاس دو بنیادی اصول ہیں: خون کی برادری اور پیشے کی برادری۔ جب تک پیشے کی موروثی نوعیت ناقابل خلاف ورزی تھی اور صرف لوہار کا بیٹا ہی لوہار بنتا تھا، اس وقت تک یہ دونوں اصول باہم مشابہہ تھے۔ لیکن جہد للبقاء اس قدر شدید ہے، وجود کی شرائط اس قدر متنوع ہیں اور ایک عرصہ سے اس کی فتح ناپذیری کی حرمت میں افراد کا کردار اور استعداد اس قدر مختلف ہے، لیکن دولت کی مساوی تقسیم کے اشتراکِ خواب کی طرح یہ معاشرے کی انتہائی مبادیاتی شکل میں جنم لیتے ہی نابود ہو جاتی ہے۔

جس لمحے پیشے کی موروثی نوعیت ناقابل تغیر اور ناقابل خلاف ورزی نہیں رہتی تو خون کی برادری اور خون کے پیشے کے دو اصول معاند ہو جاتے ہیں۔ محاصرت بدستور جاری رہتی ہے۔ آج تک دنیا کی ہر برادری میں رتبات اور عہدوں کے امتیازات رہے ہیں اور تمام معاشروں میں یہ رتبات اور امتیازات دو حوالوں سے متعین ہوتے رہے: نسل اور پیشہ۔

جوں جوں تہذیب ترقی کرتی ہے اور برادری کے تصورات زیادہ آزادانہ نشوونما کے ساتھ وسعت پاتے ہیں، موخرالذکر ہمیشہ اول الذکر کے بل بوتے پر اہمیت حاصل کرتا ہے۔ یہ سوال کہ ”آدمی کیا ہے؟“ اس سوال پر روز بروز زیادہ مقدم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا باپ کیا تھا۔ لیکن دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آج تک یہ دونوں معیار ”کملا“ فاعل نہیں ہو سکے۔ کسی بھی معاشرے میں بھٹی جھونکنے والے کے پیٹھے کا جنم کسی اشراف کے بیٹے کے برابر نہیں ہوا اور نہ ہی تاجر کی حیثیت میں مرنے والے کو کسی ریاستی اہلکار جتنی تعظیم دی گئی، حالانکہ ہر معاشرے میں پیٹھے نے وہیں سے زندگی کی ابتداء کی جو اس کے باپ کی زندگی کی انتہا تھی۔ انڈیا کی برادریاں، جن کے درمیان ہندو مذہب نے نشوونما پائی، اس قانون سے مستثنیٰ نہیں، لیکن ان کے معاملے میں مخصوص صورت ہائے احوال اسے محفوظ رکھنے اور کسی بھی دوسری جگہ کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ معاشرے کے تحت پیٹھے کی موروثی نوعیت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لئے ایک وسیع تر اتحاد میں یک جا ہو گئیں، جس کے نتیجے میں دیگر جدید اقوام کے مقابلہ میں زیادہ شدت کے ساتھ خون کی برادری اور پیٹھے کی برادری کے دو اصولوں کو باہم یکساں بنا دیا۔ اور یہ نوع سے زیادہ شدت کا فرق ہی تھا جس نے ہندو قوم کی کسی خاص نئی نشوونما کی بجائے اس ریت کو یہاں پر کافی بعد تک زندہ رکھا جو کہیں اور ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات ہمیں اس پر مائل کرتی ہے کہ ہم اس پرانی چیز کو نیا نام دیں اور انڈیا میں ذات کو وہی قرار دیں جسے انگلستان میں رتبہ قرار دیتے ہیں۔

پیشہ، ذات کی ابتدائی بنیاد:

تبدیلی ذات کا عمل پیٹھے کی تبدیلی کا عکس ہے۔ برہمن، کشتری، ویش، شودر اور ملچھ یا اچھوت (جو شودر سے کمتر ہے) میں پرانی تقسیم دراصل پنڈت، جنگو، کاشتکار، دستکار اور خدمتکاروں کی تقسیم ہے، اور کاشتکار کو تاجر سے بدل دینے والی زیادہ نئی پیش رفت کیونکہ ویش یا ”عوام“ کے مطلب نے درجہ بندی کی نوعیت تبدیل نہیں کی۔ ولیم پریسٹ، جان کنگ، ایڈورڈ فارمر اور ہنز سمتھ منو کے پیش کردہ چار درجوں (1) کی ہی باقیات ہیں۔ لیکن انڈیا مذہبی طبقہ کے اس قدر زیر اثر تھا کہ یورپ نے قرون وسطیٰ میں بھی ایسی شدت کا تجربہ نہیں کیا، ایک خصوصی پیٹھے کی غالیست نے اس پیٹھے کے تمام درجات کو ایک غیر معمولی

اہمیت دے دی۔ ابتداء میں برہمن کسی علیحدہ نسل سے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا جس کی بنیاد پر وہ آریہ سماج میں خود کو ممتاز کر سکے۔ لہذا اس نے دیگر تمام پیشوں اور زندگی کی حالتوں کو کمتر اور پست قرار دیتے ہوئے اپنے کام کی عزت افزائی اور سیاسی حکمرانوں کو ہلانے کی تدبیر کی جو واحد ایسے مخالف تھے جن سے اسے خطرہ لاحق تھا۔ مزید برآں، بطور طبقہ اس کے لئے موروثی پیشے کا اصول بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ جب برہمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ان کی تعداد عوام الناس کی ممکنہ مطلوبہ ضرورت سے تجاوز کر گئی، جبکہ خود ان کے لئے مقدس علم میں مجموعی طور پر یکسانیت قائم رکھنا ناممکن ہو گیا، لہذا وہ مکمل طور پر مذہبی رہنما نہ رہ گئے اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ محض حاشیہ بردار پنڈت (Levites) بن کر رہ گیا۔ اور اپنے وجود تک اس کا اثر و نفوذ روکنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ پروہتانہ فرائض کو اسی اثر و رسوخ کی بنیاد کے طور پر حاشیہ بردار پنڈت کی نسل کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے، یا پھر شاید یہ کہ معاشرتی ارتقاء کی قدرتی رو کو اپنے اختیار میں کر لیا جائے جو اول الذکر کو موخر الذکر سے تبدیل کر دیتا، اور یہ کام انہوں نے پیشے کی موروثی نوعیت کے قانون کو مکمل مذہبی منظوری دے کر پورا کیا۔ یوں پابندیوں اور امتیازات، رسوماتی فرائض، مصنوعی پاکی اور ناپاکی والا ذات کا جال پھیلا، جس نے ہندو معاشرے میں نسل سے پیشے کی علیحدگی کے عمل کو بہت آہستگی کے ساتھ جاری رکھا اور اسی کے نتیجے میں اس شے نے جنم لیا جس کو ہم "ذات" کہتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برہمنوں نے وہ اصول اختراع کیا جسے انہوں نے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا، بلکہ اس کے برعکس میں نے یہ کہا ہے کہ ابتدائی مرحلے سے ترقی کر کے آگے بڑھنے والے تمام قدیم معاشروں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے۔ نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برہمن سماجی ریتوں کی نشوونما پر کوئی عیارانہ اثر ڈالنے کے لئے قصداً "متحرک ہوئے"، لیکن حالات نے انہیں غیر معمولی اختیار کی اس سطح تک پہنچا دیا تھا اور قدرتی طور پر، یا شاید لاشعوری طور پر ان کی تعلیمات نے ایسی صورت اختیار کر لی جس سے اس مطلق طاقت کو نہایت موثر طور پر تحفظ حاصل ہوا۔

درحقیقت انڈیا میں ذات اور نہ ہی پیشے کو اپنی ابتدائی شکل میں لازمی یا غیر متغیر طور پر موروثی سمجھا جاتا تھا۔ یہ اکثر بھلا دیا جاتا ہے کہ ہندو اقوام کی قبل از وید تاریخ میں دو نہایت واضح طور پر علیحدہ علیحدہ ادوار ہیں جنہوں نے ہندو صحیفوں کے جنم میں یکے بعد

دیگرے مختلف حوالوں سے اپنا حصہ ڈالا۔ ہم اکثر انہیں شاستروں کے مخصوص نام کے تحت غلط فہم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہندو مذہب کی ہیئت کو بہت مختلف انداز سے متاثر کیا۔ پہلا دور برہمنوں اور اپنشدوں کا ہے، جب ہندو ازم واحد اور نسبتاً سادہ دھرم تھا، یا زیادہ سے زیادہ ایک فلسفیانہ تجرید۔ دوسرا دور پرانوں اور تنزوں کا ہے، جس میں پرہجوم عبادت گاہیں، ژولیدہ تماشائیں، سوقیانہ بت پرستی اور لاتعداد فرقے تھے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلا دور بدھ مت کے عروج کے ساتھ شروع ہوا اور دوسرا دور اس کے بڑھتے ہوئے انحطاط کے ساتھ ختم ہوا۔ قدیم ہندو ازم میں (جب ذاتی امتیازات کی اصل اساس پیشے تھے) ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ذاتوں کو معقول سند اختیار عطا کی گئی تھی جبکہ کسی فرد کے ایک سے دوسری ذات میں جانے کی ممکنات صراحتاً منظور شدہ تھیں، حتیٰ کہ منو کے دور تک یہی حال تھا۔ اس کے بعد نظام ذات میں بہت زیادہ سختی آگئی اور پیشے کی اصولی اہمیت برہمنی تعلیمات کا ایک نمایاں حصہ بن گئی، تاہم اس کی موروثی نوعیت پر اس وقت تک تاکید زور نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ہندو تاریخ کا تاریک دور اور اس عہد کا آغاز تھا جس میں برہمن ازم کو ہندو ازم کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا اور مذہب غیر خالص اور سوقیانہ عقیدہ اور فرقہ وارانہ تعلیمات کا بے ترتیب اور غیر منظم کارخانہ بن کر رہ گیا۔ لگتا ہے کہ اس وقت پیشے کی بالضرور موروثی نوعیت کی تھیوری نے موجودہ شکل اختیار کی تھی۔ قدیم دور میں پروہت برہمن ہوتا تھا، بعد ازاں برہمن ہمیشہ پروہت ہو گیا۔

لیکن اگر ہندو ازم کے قدیم حصہ میں پیشے لادبی طور پر نسل کے ذریعہ منتقل نہیں ہوئے، اور پیشے کی تبدیلی کے ساتھ ذات تبدیل نہیں ہوئی تو یہ بھی غیر صحیح نہیں ہے کہ موجودہ دور میں بھی یہی صورتحال ہے، تاہم اس وقت کے مقابلہ میں آج ذات کی موجودہ پابندیوں کے تحت تبدیلی، کم از کم اوپر کی طرف، انتہائی ست رو اور زیادہ مشکل ہے اور کئی برس کے دورانے میں ایک نسل سے دوسری نسل میں آتے ہوئے فرد کی بجائے خاندان یا قبیلے سے نہایت دردناک طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ آئندہ صفحات اس دعویٰ کی صداقت کے حق میں متعدد مثالیں لئے ہوئے ہیں اور پنجاب میں قبائلی نظام کا پورا ڈھانچہ اور ذات کی روایت اس کی حمایت کرتی ہے۔ میں نے کہیں بھی مختلف ذاتوں پر بات کرتے ہوئے ان کی روایات کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا لیکن شہادت، اگرچہ غیر کامل ہے، گو آپ اسے بے

وزن نہیں پائیں گے۔ ہو سکتا ہے روایات کی عمومی قبولیت کا امر حقیقت انفرادی امثال میں بے بنیاد ہو لیکن اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ معاشرت کے جس نظریہ پر ان کی بنیاد ہے وہ کم از کم ان لوگوں کے احساس و خیالات اور حتیٰ کہ رواج کے لئے نامرغوب نہیں جو ان پر یقین رکھتے ہیں۔ بدیہی طور پر حالیہ جانچ پڑتال کے مقاصد کے لئے روایتی ماخذ کو قبول کرنا کافی حد تک قابل اجازت ہونا چاہئے، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ روایت درست نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید روایتی ماخذ بھی پیدا نہ ہوتا۔ معاشرتی سطح پر زوال کی مثالیں قدرتی طور پر عروج کے مثالوں کی نسبت وافر مل جاتی ہیں کیونکہ زوال پذیر شخص اپنے اجدادی ماخذ کو فخر مندی کے ساتھ یاد کرتا ہے، جبکہ اوپر کو ترقی کرنے والا اسے بھولنے میں عجلت دکھاتا ہے۔

ذات کی سیاسی اور مصنوعی اساسیں:

لیکن ذات میں حالیہ تبدیلی کی مخصوص مثالیں پیش کرنے سے قبل مجھے پیش کی قدرے زیادہ وسیع تعریف اپنانی پڑے گی اور ایسی قدرے وسیع بنیادیں لینی ہوں گی جو اس تعریف میں محض پیش کی ذات کی بنیاد کے طور پر پیش کریں۔

انڈیا میں عوام الناس کے ایک بہت بڑے حصے کا پیشہ بالائی یا کاشتکار طبقات کی طرز کا ہے۔ ایک طرف پروہتوں اور تاجروں اور دوسری جانب دستکاروں اور میپموں کو رکھنے کے بعد ہم نے زراعت سے وابستہ افراد کا ایک انبوہ کثیر نظر انداز کر دیا جو کل آبادی کا بہت بڑا تناسب رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا طبقہ کاشتکاری اور گلہ بانی پر گزر بسر کرتا ہے اور ان کا پیشہ کافی حد تک یکساں ہے۔ لیکن وہ زمین کے مالک اور متصرف بھی ہیں۔ یہ طبقہ کم یا زیادہ بستہ و پیوستہ قبائلی علاقوں میں آباد ہے۔ وہ بڑے بڑے سردار بھی ہیں اور بد معاش بھی، چنانچہ حکمرانوں اور محکومین کے پیشوں کے درمیان فرق کو بہت واضح کرتے ہیں۔ جہاں روزمرہ زندگی کا حقیقی پیشہ ایک جیسا ہے وہاں سماجی مقام (جس کا مطلب ہی ذات ہے) سیاسی اہمیت پر بہت زیادہ منحصر ہے، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے۔ وہاں پر غالب اور مغلوب قبائل کے درمیان تفاوت کی خلیج وسیع تر ہے۔ ملک کے کسی ایک گوشے میں سیاسی خود مختاری حاصل کر لینے والا قبیلہ وہاں پر ذات کے رتبہ کے لحاظ سے وہ مقام حاصل کرتا ہے جو اس علاقہ میں قبول نہیں کیا جاتا جہاں اس کی حیثیت ماتحت کی ہے۔

اوپر بیان کردہ برہمنوں والے ہندوازم کے لئے مخصوص ذاتیاتی نظام کے خدوخال نے ایک مرتبہ پھر سماجی حیثیت کا عجیب و غریب مصنوعی معیار کام کرنے کے لئے کارگزاری دکھائی۔ سماجی حیثیت گر جانے کے خوف سے سب کے لئے کچھ مخصوص قوانین و قواعد کے تحت چلنا لازمی ہے۔ وسیع پیمانے پر بات کرتے ہوئے انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: دودا (بیوہ) کی شادی نہیں کی جائے گی، مساوی حیثیت یا کم سے کم فرق رکھنے والوں کی ہی آپس میں شادی ہوگی، ایسے پیشوں سے اجتناب برتا جائے گا جن کو مستبدانہ طور پر ناپاک قرار دیا گیا ہے، (مثلاً سبزیوں کی کاشت اور فروخت، دستکاری کے عام پیشے اور خصوصاً کپڑا بننے اور چمڑے کا کام کرنا یا ان کی تجارت کرنا) ناپاک شے کھانے سے احتراز کیا جائے گا، اور یہ کہ برادری کا کوئی بھی فرد خاکروب، مردار اور کیڑے مکوڑے کھانے والے (سامنی) اور ان جیسے دیگر اچھوتوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ ایسے کچھ اور مصنوعی معیار بھی ہیں جو فرد کی سماجی حیثیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً خاندان کی عورتوں کو خانہ نشین رکھنا، صرف اپنے اعلیٰ طبقہ میں بیٹیاں بیاہنے کی روایت وغیرہ۔ لیکن ان کا اطلاق اوپر مذکور کی نسبت کم عمومی ہے۔ ان میں سے کئی پابندیاں بہت تکلیف دہ ہیں۔ عورتوں کو خانہ نشین رکھنا منجگا پڑتا ہے کیونکہ ان کے کام کا معاوضہ بھی دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے بالائی طبقے سے خاوند خریدنا تو اور بھی منجگا ہے، اور اسی طرح کچھ کچھ اور باتیں۔ لہذا ان قوانین سے بے اعتنائی کی ایک مسلسل تحریک بھی موجود ہے، حتیٰ کہ سماجی مقام کھونے کی قیمت پر بھی۔ چنانچہ ذات کی توسیع کردہ بنیاد پر ہمارے پاس سب سے پہلے پیشہ ہے۔ ایک مشترک پیشے کے اندر سیاسی فرق اور سماجی مقام (موجودہ متفقہ مجموعہ قوانین کے تحت) کی جزوا تنظیم ہوتی ہے جو انڈین ذات سے مخصوص اور پورے نظام کا ایک حصہ ہیں۔ یہ کہنا غیر ضروری تکرار ہے اور نہ جھوٹی منطق کہ سماجی حیثیت کی بنیاد ذات پر ہے اور ذات کی بنیاد سماجی حیثیت پر، کیونکہ یہ دونوں مختلف اعتبار سے ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں۔ سماجی حیثیت میں بڑھوتری، جو سیاسی اہمیت میں اضافے کے ساتھ وابستہ ہے، کے فوراً بعد ذات بھی بلند ہو جاتی ہے۔ جبکہ ذات کے درجات میں تنزل، جو ریت کے متفقہ قوانین سے بے نیاز ہے، کے ساتھ ساتھ سماجی حیثیت کا نقصان بھی ہوتا ہے۔

ذاتوں کی تغیر پذیری، چند مثالیں:

برہمن عموماً "کاشتکار ہونے کے ساتھ ساتھ دکھاوے کے پروہت بھی ہیں کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پوجا کے کام سے آمدنی کی کمی پوری کرنا ان کی مجبوری ہے۔ لیکن جب کوئی برہمن اپنے پروہتانہ کردار سے محروم ہو جاتا ہے تو اسے دان اور پرشاد ملنا بھی بند ہو جاتا ہے اور وہ خالص اور سیدھا سادا کاشتکار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ برہمن بھی نہیں رہتا اور اسے پوجا کے لئے دوسرے برہمنوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ ضلع دہلی کے تیغا برہمنوں کی مثال ملاحظہ کریں جو تنگے ہیں، برہمن نہیں کیونکہ انہوں نے اپنا پروہتانہ کردار "تغ دینا" بند کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہاڑی علاقوں میں زراعت کو بطور پیشہ اختیار کرنا یا کم از کم حقیقی معنوں میں مل چلانا ہی برہمن کو اس کی ذات کے نام سے محروم کر دینے کے لئے کافی ہے۔ مسٹر لائل (Lyall) نے مسٹر بارنز (Barnes) کے مندرجہ ذیل اقتباس میں نشاندہی کی ہے کہ محدودے چند، حتیٰ کہ ارفع ترین برہمن خاندانوں میں بھی چند ایک ایسے ہیں جو کھیت میں دیگر نو میتوں کے کام سے احتراز کرتے ہیں۔ (اس اقتباس میں "مل جوتنا" کا مفہوم زراعت یا کاشتکاری لیا جائے۔) تو وہ کہتے ہیں:

"اگر ان پہاڑیوں میں آباد سرسوت قبیلے کی تفصیل پر ہی غور کیا جائے تو یہ ذات غیر مختتم و پیچیدگی کا ایک قابل اعتنا تصور فراہم کرتا ہے۔ اس علاقہ سے واقف قاری کو یہ معلوم ہوگا کہ برہمن اگرچہ ایک مشترک لقب میں درجہ بند ہیں لیکن سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ برہمنوں جیسے ممتاز اور معزز ماخذ کا دعویٰ کرنے والے ہر برادری کے قبیلے میں بنیادی طور پر دو درجات ہیں۔ ایک وہ جو زراعت سے اجتناب کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اس سے وابستہ ہیں۔ یہ ان کے عقیدے کی بہت بڑی کسوٹی ہے۔ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کبھی مل سے آلودہ نہیں کیا لیکن خود پر اس ذات کا جائز داعی ہونے کی پابندی عائد کی، خالص برہمن ہیں، جبکہ ایک مرتبہ کاشتکاری سے وابستہ ہو جانے والوں نے ذات کا نام تو بدستور اپنائے رکھا لیکن ذات کی برادری انہیں اپنے میں سے تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی لوگ انہیں پہلے والی تعظیم و تکریم سے نوازتے ہیں۔"

اسی طرح جب کوئی برہمن دستکاری شروع کرتا ہے تو برہمن نہیں رہتا، جیسا کہ پہاڑیوں کے تھاویوں کے معاملے میں نظر آتا ہے جن میں سے کچھ آخری چند پشتوں میں برہمن تھے۔ دہلی کے دھروکڑے تسلیم شدہ برہمن ہیں جنہوں نے کچھ پشتوں پہلے بیوہ کی شادی کرنا شروع کر دی اور چہرہ 'سادھ اور اچھوت طبقات کی نگرانی کرنے والے نام نہاد برہمنوں کا سارا طبقہ برائے نام ہی برہمن ہے۔ مہا برہمن اتنے ناپاک سمجھے جاتے ہیں کہ انہیں کئی دیہاتوں میں داخل ہونے کی اجازت تک نہیں۔ ڈیکوٹ اور گوجراتی اتنے بد قسمت ہیں کہ دیگر برہمن ان کے ہاتھوں سے بھینٹ بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ سب برہمن تو ہیں لیکن عملی طور پر انہیں ان کے مخصوص پٹے کی بنیاد پر مختلف ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب ہم منو کی بتائی ہوئی چار مرکزی ذاتوں میں سے دوسری کو لیتے ہیں۔ کوئی مہاجن جب تک تاجر ہے اسے ہم نے پہاڑیوں میں مہاجن ہی پایا، لیکن جو نسلی وہ کلرک بنتا ہے کاتھ ہو جاتا ہے جبکہ میدانی علاقوں کا ویسا بنیا، جس نے بیوہ کی شادی کرنے کی رسم "کریو" اپنالی ہے، محض نام اور پٹے کا بنیا ہے۔ اسی ذات کے زیادہ بنیاد پرست طبقات انہیں اپنے میں سے تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ایک طرف راجپوتوں اور دوسری طرف جنوں، گوجروں اور اسی حیثیت کی دیگر ذاتوں کو رکھ کر ان کے درمیان کوئی خط تفریق کھینچنے کی ممکنیت پر اس باب میں آگے چل کر تفصیلاً بات کی جائے گی۔ جٹ کے ضمن میں عمومی طور پر اور راجپوتوں، ٹھاکروں اور رانھیوں کے ضمن میں بھی میں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ کم از کم پنجاب میں کسی راجپوت کی واحد ممکن تعریف ایک ایسے خاندان کی نسل کے طور پر ہوگی جس نے سیاسی اہمیت حاصل کی اور اس نے اپنے اجدادی رتبے کو ذات کے مندرجہ بالا قوانین کی پیروی کرتے ہوئے محفوظ رکھا۔ مسٹر لائل کی رپورٹ پہاڑیوں میں ذات کے امتیازات کی صورت حال کو اس قدر خوبصورت انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے کہ یہاں پر اسے ہی نقل کر دینے میں مجھے کوئی عذر نہیں۔ وہ کہتے ہیں:

"پہاڑیوں میں بھی میدانی علاقوں کی طرح ذات کی حدود کچھ عرصہ قبل تک طے شدہ اور واضح دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ راجہ عزت و وقار کا منبع اور مرضی کا مالک تھا۔ میں نے کئی بوڑھوں کو ایسی

مثالیں دیتے ہوئے سنا ہے جن میں راجہ نے کسی کو خدمت یا رقم کے عوض رانھی بنا دیا یا کوئی ٹھاکر راجپوت بن گیا۔ دور حاضر میں ایسے اشخاص کو ذات میں دوبارہ شامل کرنے کا اختیار جاگیردار راجاؤں کی آمدنی کا ذریعہ ہے جن پر کسی سنگین حرکت یا بے حرمتی کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہو۔

”مجھے یقین ہے کہ بنگال کے موجودہ گورنر مسٹر کمپبل (Campbell) نے توثیق کی ہے کہ راجپوت نسل جیسی کوئی امتیازی شے وجود نہیں رکھتی کہ پرانے وقتوں میں (جب ذاتوں میں واضح تفریق نہیں ہوئی تھی) کوئی بھی ایسا قبیلہ یا خاندان راجپوت بن گیا جس کا مورث اعلیٰ یا سردار شاہی عمدے تک پہنچا۔

”پہاڑیوں کے راجپوتوں کے معاملہ میں بہت سے حقائق یقیناً“ اسی نتیجے کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ اس ضلع کے دو پرانے شاہی اور اب لازمی طور پر راجپوت خاندانوں یعنی کوملہ اور بنگلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اصل نسل برہمن ہے۔ مسٹر بارنز کا کہنا ہے کہ کانگرہ میں کسی پست ذات عورت کے بطن سے پیدا ہونے والا ایک راجپوت مرد کا لڑکا رانھی کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ سیوراج اور پہاڑیوں کے دیگر اندرونی مقامات پر میری ملاقات ایسے خاندانوں سے ہوئی ہے جو خود کو راجپوت کہتے ہیں اور لوگوں نے انہیں ’کم از کم اپنے علاقہ میں‘ راجپوت تسلیم کر لیا۔ راجپوت ہونے کے حق میں ان کا واحد دعویٰ یہ ہے کہ ان کے باپ یا دادا ایک بدیسی برہمن کنیت کی اولاد تھے۔ تبت اور انڈیا خاص کے درمیان ہمالیہ کی سرحد پر کوئی بھی شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ذات بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ وہاں اعلیٰ خاندان والا راجپوت میں ’پروہت برہمن ہیں‘ کسان جٹ میں تبدیل ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ پست ترین طبقات تک جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کانگرہ خاص میں کم و بیش

یہی عمل ماضی قریب میں جاری و ساری تھا۔

پنجاب کے تمام علاقوں میں سے کانگڑہ وہ جگہ ہے جہاں انتہائی مغرور اور سب سے قدیم راجپوت خون ملے گا۔ جیسا کہ کیمپن (Cunningham) اپنی ”ہسٹری آف دی سکس“ میں کہتے ہیں: ”یہ بات پورے دثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر مغل اور پٹھان فاتحین ایک انتہائی راخ عقیدے اور منظم تبلیغی نظام کے ساتھ نہ آتے تو وہ دید مذہب قبول کر لیتے اور ان کا شمار کشتریہ اور راجپوت نسل میں ہوتا۔“ سرسا میں ہمارے پاس ایسے خاندانوں کی مثالیں موجود ہیں جنہیں چند پشتوں پہلے جٹ کہا جاتا تھا اور اب وہ عموماً راجپوتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس اثناء میں ازدواجی معاملات میں بہت زیادہ اختصاصیت کے ساتھ مہارت اور تجربہ حاصل کیا اور بیوہ کی شادی کرنا ختم کر دی ہے، جبکہ اس کے برعکس عمل بھی ناپید نہیں۔ اسی طرح جب سے دہلی کے چوہانوں نے اپنی بیوہ عورتوں کو بیاہنا شروع کیا ان کی شناخت راجپوت نہیں رہی۔ فیستنا“ ہمارے پاس موجود پنجاب کی جٹ اور گوجر برادری کے رتبے کی تمام روایت اس بات کا پھل ہے کہ وہ ایسے راجپوتوں کی نسل ہیں جنہوں نے نچلے طبقے میں شادی کی، عورتوں کو خانہ نشین رکھنا بند کر دیا، یا بیوہ کی شادی کرنے لگے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی برادری کو ایسی جگہ پر راجپوت کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں اس نے سیاسی اہمیت حاصل کی، اور جہاں اسے یہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی وہاں وہ جٹ کہلاتی ہے۔

لیکن جنوں کا رتبہ اس سے بھی گر جانا ممکن ہے۔ چند پشتوں پہلے تک ہوشیار پور کے سنہرے تسلیم شدہ راجپوت تھے لیکن جب سے انہوں نے سبزیاں کاشت کرنا شروع کیں وہ ارا میں کہلانے لگے۔ سرسا کے کچھ ترکھانوں، لوہاروں اور نائیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پہلے جٹ یا راجپوت ہوا کرتے تھے جو کچھ ہی عرصہ قبل اپنی ذاتوں کے موروثی پیشوں سے وابستہ ہوئے ہیں۔ اور کرنال کے کچھ چوہان، جن کے باپ راجپوت پیدا ہوئے تھے، نے کپڑا بننا شروع کر دیا اور شیخ بن گئے۔ اسی طرح زمین دار ذاتیں بھی رتبے میں بلند ہو سکتی ہیں۔ ستلج کے وٹو راجپوتوں کی ایک شاخ، مصنوعی تقدس کے باوصف، کچھ پشتوں کے دوران بولدہ بن گئے اور اب اپنے راجپوت ماخذ سے انکار اور قریشی ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ عموماً تسلیم کیا جاتا ہے۔ ریواڑی میں آہیروں کی ایک برادری نے اپنی

عورتوں کو خانہ نشین رکھنا شروع کر دیا اور بیواؤں کی شادی کرنے کی رسم ترک کر دی ہے۔ اب وہ آبیروں میں باہم ازدواج نہیں کرتے اور انہیں موجودہ دور میں ایک علیحدہ ذات شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل بہاولپور میں قیام پذیر ہونے والا ایک کھل خانہ ان بھی ہے جس نے مخصوص تقدس کا اظہار اور صرف آپس میں شادی بیاہ کرنا شروع کیا ہے اور ان کا اگلا قدم یقیناً عرب نسل ہونے کا دعویٰ کرنا ہوگا۔

یہ عمل ہمارے ارد گرد روزانہ جاری ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہی انڈیا کی تاریخ میں زمانوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جس قدر آسانی کے ساتھ لوگ سید بن جاتے ہیں وہ ایک واضح مثال ہے۔ کوہستان نمک میں ہمارے کچھ اعلیٰ راجپوت قبائل یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ان کا اصل ماخذ مغل یا عرب ہے۔ سرحد پر پٹھے پر انحصار جو وہاں پر ذات سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے (قبیلے سے جداگانہ طور پر) بدنام ہے۔ کوئی ماچھی جب تک مچھلیاں پکڑتا ہے ماچھی ہے اور ایک جٹ اس وقت تک جٹ جب تک وہ مل چلاتا ہے۔ اب چونکہ کوئی راجہ نہیں رہا اس لئے راجپوت بھی نہیں اور جو راجپوت نسل سے ہونے کے لئے مشہور ہیں وہ دراصل جٹ ہیں کیونکہ وہ زمین جوتے ہیں۔

دستکار اور پست قبائل میں یہ عمل زیادہ عام ہے اور اس طبقہ کے بارے میں باب مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک چہمار نے چمڑے کا کام چھوڑ کر کپڑا بننا شروع کر دیا تو وہ چہمار۔ جولابا بن گیا اب وہ صرف ایک کھل جولابا ہے۔ کوئی اور چہمار بھی اسی طرح رنگریٹا یا بنیا بن جاتا ہے غلاقت اور گندگی کو ہاتھ لگانے سے انکار کرنے والا چوہڑا نسل یا کسان بن جاتا ہے۔ ذات میں بھی یہی عمل نظر آتا ہے۔ چاند ر چہمار، بنیا چہمار کے ساتھ کھاتا پیتا یا شادی بیاہ نہیں کرتا کیونکہ موخر الذکر ناپاک جانوروں کی کھالوں میں کام کرتا ہے۔ کھماروں کا ایک حصہ دوسرے کے ساتھ کوئی برادرانہ تعلقات نہیں رکھتا کیونکہ وہ کوڑا کرکٹ کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایک تیسرے حصے نے زراعت کا کام اپنا لیا اور باقی دونوں کو بنظر تحقیر دیکھتا ہے۔ ان اور ایسی ایک ہزار مثالوں میں ذاتوں کے حصے تمام عملی اعتبار سے الگ ذاتیں ہیں۔ تاہم، موروثی پٹھے کو ظاہر کرنے والا ذات کا نام وہاں پر عموماً قائم رکھا جاتا ہے جہاں بنیادی پیشہ تبدیل نہیں ہوا۔ بے شک مجھے اس بارے میں شبہ ہے کہ (خاکروب جیسے انتہائی پست پیشوں سے قطع نظر) کیا ان دستکار اور پست ذاتوں

میں ہر فرد کے معاملہ میں ذات کا انحصار پیشے پر ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں ان کی تنظیم سے زیادہ کچھ معلوم نہیں اور میں ایک رائے دینے سے زیادہ کچھ کہنے کی جسارت نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ برادری کی یہ تنظیم یا ذات ان زمیندار طبقات میں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے جس سے ان کا تعلق ہے اور اس کے بہت عرصہ بعد تک انہوں نے غیر معمولی کمال کے ساتھ ہم پیشہ افراد کی تنظیم قائم رکھی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ خصوصاً قصبات اور شہروں میں ہو سکتا ہے یہ تنظیم مشترک نسل کے رابطہ کی غیر موجودگی میں ہنر کو محفوظ رکھنے کے لئے بامعنی ہو اور ممکن ہے کہ پیدائشی طور پر دیگر ذاتوں یا پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو نیا پیشہ اختیار کر لینے پر اس برادری میں شامل کر لیا جاتا ہو جو اس کے بعد میں آتی ہے۔

ذات کی ریت کا ارتقاء اور نوعیت:

پس ہم نے دیکھا کہ دیگر تمام ممالک کی طرح انڈیا میں معاشرہ طبقات کے سلسلے میں بنا ہوا ہے جن کی بنیاد سماجی اور سیاسی اہمیت یا پیشے پر ہے۔ لیکن یہاں پر درجہ بندی کسی درجہ میں شامل لوگوں کی حیثیت سے زیادہ موروثی ہے اور ذات کے ساتھ مخصوص طور پر وابستہ ایک مصنوعی معیار بھی ہے اور جس کی ہیت حیثیت کے نقصان سے تشکیل پاتی ہے جبکہ مختلف رتبہ کی ذاتوں کے درمیان باہمی میل جول سے منع کرنے والے قاعدے قوانین اسے درجہ بندی میں اوپر آنے کی راہ میں لامحدود مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لہذا موروثی درجہ بندی کی موجودگی میں کسی فرد کے لئے خود کو بلند کرنا ناممکن سے بھی پرے کی بات ہے۔ صرف برادری یا برادری کی ایک شاخ ہی اس کا مقام بہتر بنا سکتی ہے اور وہ یہ کام صرف چند پشتوں کے دورانے میں ہی کر سکتا ہے جس کے دوران وہ کوئی پست پیشہ ترک کر کے اعلیٰ پیشہ اختیار کر لیتا ہے متفقہ قوانین کی زیادہ سختی کے ساتھ پیروی کرتا ہے سماجی اختصاصیت یا خصوصی وقار کو متاثر کرتا ہے یا اپنے آپ کو اس ذات کے ڈھانچے سے کچھ اس ذات سے کچھ مماثل انداز میں جدا کر لیتا ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ سماج کا تمام تر نظریہ ہے کہ پیشہ اور ذات موروثی ہیں۔ اور یہ مفروضہ بے حد مضبوط ہے کہ ذات اولادوں میں بلا تغیر چلتی رہتی ہے۔ لیکن مفروضے کو شکست دی جا سکتی ہے اور

دی بھی جا چکی ہے، اور اب یہ بے شمار مثالوں میں شکست خوردگی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ جیسے دیگر تمام ممالک اور تمام اقوام میں سماجی جدول کے درجات تین ہیں، لیکن سماج ٹھوس نہیں بلکہ مائع ہے اور اس کے مختلف حصے مسلسل ڈوبتے ابھرتے اور اپنی حالت تبدیل کرتے رہتے ہیں جیسا کہ جدول سے ناپا گیا ہے۔ لیکن انڈین اور دیگر ممالک کے معاشروں کے درمیان اس اعتبار سے واحد اصل فرق یہ ہے کہ مائع کیس زیادہ کثیف ہے، ارتعاش اور ٹکراؤ پر بہت جلد قابو پا لیا جاتا ہے، لہذا اول الذکر میں حرکت موخر الذکر کی نسبت کیس زیادہ ست رو اور مشکل ہے۔ اس ارتعاش اور ٹکراؤ کی وجہ زیادہ تر مصنوعی قوانین کا مجموعہ ہے جسے اس مخصوص شکل کے ذریعہ سماجی تعصب (جو تمام برادریوں میں مشترک ہے) سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کیا گیا جو ذات نے برہمن تعلیمات میں اختیار کیا تھا۔۔۔۔۔ لیکن اس بات کا ہر اشارہ موجود ہے کہ یہ مرحلہ بہ مرحلہ ڈھیلی پڑ رہی ہیں۔ وسطی پنجاب میں اس کو کمزور کرنے میں سکھ مذہب نے کافی اہم کردار ادا کیا، جبکہ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ خالصتاً اسلامی سرحدوں پر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان اثرات کے تحت ہمیں ایک زیادہ سرعت والی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی جو ہمارے کلیہ میں ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ موروثی امتیازات کے لئے ہماری بے اعتنائی کچھ کارگزاری دکھا چکی ہے، اور ریلویز کا احیاء ذات کے بندھنوں کو ڈھیلا کرنے میں اس سے کیس زیادہ۔ یہ بات غیر معمولی ہے کہ روایات کی رپورٹنگ میں میرے نامہ نگار نے دیکھا کہ روایات کی پابندی تیزی کے ساتھ معدوم ہو رہی ہے۔ مغربی پنجاب میں حاصل آزادی مشرق میں ان کے پڑوسیوں میں نفوذ کر رہی ہے اور خصوصاً قدیم قبائلی رواجات درجہ بدرجہ معدوم ہو رہے ہیں۔ اس میں زرہ برابر شک نہیں کہ چند پشتوں کے بعد بطور ریت ذات کا مطابقت کرنے کے لئے مواد دور حاضر کی نسبت نہایت قلیل مقدار میں میسر ہو گا۔

چنانچہ، اگر میرا کلیہ درست ہو تو ہمارے پاس مندرجہ ذیل عملی مراحل ہیں جن میں پنجاب کے اندر ذات ارتقاء پذیر ہوئی۔۔۔۔۔ (1) تمام قدیم معاشروں میں مشترک قبائلی تقسیم، (2) تمام برادریوں کی متوسط زندگی کے لئے مشترک موروثی پیشہ جس کی بنیاد ہم پیشہ گروہ، انجمنیں ہیں، (3) پروہتوں کا اس قدر تقدس اور احترام جس کی مثال دیگر ممالک میں نہیں ملتی، (4) پیشے کی لازمی موروثی نوعیت پر مخصوص افراد کے ذریعہ نام نہاد پروہتان خون کی

تعظیم و تکریم' (5) اس اصول کی ان ہندو عقائد یا مصنوعی مجموعہ قوانین کے نظریہ تخلیق کے کلیوں سے صراحت جو شادی اور باہم ازدواج کی تنظیم کرتے ہیں، مخصوص پیشوں اور کھانوں کو ناپاک اور پلید قرار دیتے ہیں اور مختلف ذاتوں کے مابین سماجی میل جول کی اجازت دینے کے لئے حدود و قیود اور شرائط عائد کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں سماجی حیثیت کا غرور اور خون کا تقاخر آدمی میں قدرتی طور پر موجود ہے، اور صرف یہی کسی قوم کو ان پابندیوں پر آمادہ کر سکتا ہے جو کبھی داخلی نکتہ نظر سے تکلیف دہ اور مادی نکتہ نظر سے کڑی ہوتی ہیں، اور کسی ایسی ذات پر بمشکل حیرت ہوتی ہے جس نے اس کٹہر کو تسلیم کر لیا جو اس کو انڈیا میں ممتاز کرتی تھی۔

ذات کی قبائلی صورت:

اگرچہ پنجاب میں ذات کی اساس پیشہ ہے اور یہ بات قبول کردہ ہے کہ وہ پیشہ دیگر تمام پیشوں میں سب سے زیادہ قابل عزت ہے، زمینداری اور کاشتکاری اور سیاسی حیثیت پر۔ لیکن ذات کی دیگر تسلیم شدہ صورتیں، یا کم از کم ان سے جو صوبہ کے کچھ علاقوں میں اس سے کافی قریبی تعلق رکھتی ہیں، عمومی طور پر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم کی اساس خون ہے، دوسری خالصتاً اور سادہ طور پر ہم پیشہ تجارتی انجمنوں کی۔ دونوں اپنی اپنی نمائندہ ذات کے لئے سختی سے مشیل ہیں، لیکن موجودہ صورت میں دونوں کا وجود ان مسلمان اقوام کا باعث لگتا ہے جنہوں نے پنجاب میں زبردست اثر ڈالا، اور دونوں ان مصنوعی قوانین اور غیر موجودگی میں نمائندہ ذات سے اختلاف کرتے ہیں جو برہمن ازم کی مخصوص پیداوار ہے۔ نسلی اور قومی ذات کی خالص ترین اقسام پٹھان اور بلوچ ہیں۔ دونوں ہی ہندو خیالات و رسوم کی کسی بھی آلائش سے پاک ہیں۔ یہاں وہ تصور، جو ذات، نسل، قوم (یا آپ جو چاہے نام دے لیں) ایک مشترک روایتی مورث اعلیٰ کی نسل سے ہونے کا ہے۔ بلکہ یہ تصور سے بھی کچھ زیادہ ہے کیونکہ اگر مشترک مورث اعلیٰ محض، استانی ہو (جیسا کہ عموماً ہے) تب بھی وہاں مشترکہ ماخذ، مشترک رہن سہن، مشترک رسوم و رواج اور انداز فکر کا ایک بہت حقیقی بندھن ہے اور قبائلی رفاقت کئی صدیوں سے جاری ہے جس نے ان لوگوں کو بانڈھ رکھا ہے۔ لیکن یہاں بھی مورث اعلیٰ صریحاً خالص نہیں۔ ان دو

بڑی سرحدی اقوام (جنہیں میں نے اقسام کے طور پر پیش کیا ہے) کے بارے میں میرے تفصیلی بیان سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہر دو کی قبائلی تنظیم میں بیرونی نسل کے الحاق شدہ قبائل بھی شامل ہیں جو اپنی علیحدہ نسل کی روایت کو ہمیشہ تو ہرگز نہیں البتہ کبھی کبھار محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن پوری طرح قابل شناخت ہیں اور تمام عملی اعتبار سے واقعی عین اسی طرح درست طور پر بلوچ یا پٹھان ہیں جو یقیناً ان کے پداری ماخذ کی نسل میں سے ہیں۔ عین یہی صورتحال مغل، شیخ اور سید کے ساتھ ہے جو اس سرزمین میں واحد اجنبی ہیں۔ ”پچھلے سال میں جولایا تھا، اس سال شیخ ہوں اور اگر فصل اچھی ہوئی تو اگلے سال سید بن جاؤں گا۔“ ان معاملات کا پیداواری عمل اس قدر بدنام ہے کہ اس پر خصوصی توجہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور نے دعویدار کی سماجی حیثیت اس نسل کے قابل ہو جانے تک جس کا وہ داعی ہے۔ حقیقی مغلوں، شیخوں اور سیدوں نے اس کہانی کی لغویت مبہم ہو جانے تک ایک دو پشتوں تک انتظار کرنے کے بعد تسلیم کر کے اپنی برادری میں ایک نئے نگر بھائی کو شامل کر لیا۔

تمام تر مغربی میدانوں اور دریائے سندھ کے درمیانی خطہ کو ہستان نمک میں کسی حد تک کم درجے میں، جہاں اسلام نے برہمن ازم پر وسیع غلبہ حاصل کیا اور جہاں دوسری ذات میں شادی کے خلاف امتناع کھیتا ”درخور اعتنا نہیں، ہمیں زمیندار طبقات کی تقسیم ذات کی بجائے برادری قبیلوں کی بنیاد پر ملتی ہے۔ موجودہ برادری کے لئے باہم ازدواج کی شرطیہ ضرورت معدوم ہو گئی ہے۔ ذات کی زیادہ کامل درجہ بندی آبائی رتبے کی اولیت بن کر رہ گئی ہے۔ اور فوری سوال یہ نہیں کہ کوئی شخص راجپوت ہے یا جٹ، بلکہ یہ ہے کہ وہ سیال ہے یا چدھر، جنجوعہ ہے یا منہاس۔ باہم ازدواج پر پابندیاں عملاً ہمیشہ کی طرح شدید ہیں لیکن ان کی بنیاد موجودہ سماجی رتبہ ہیں (اس سوال کے حوالہ سے قطع نظر کہ اس رتبے نے ابھی ذات میں داخل ہونے کی منظوری یا مرثبت حاصل کی ہے یا نہیں جس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے)۔ درحقیقت راجپوتوں کے معاملہ میں بھی موجودہ رجحان اور اندین نسل کی پست ذاتوں میں اپنی اصلی ہندو ذات کی تردید کرنے اور اپنے ملک کو فتح کرنے والے مغلوں یا عقیدے کی بنیاد رکھنے والے عربوں سے دعویٰ کرنے کے رجحانات اس سے بھی زیادہ واضح ہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس چند بڑی ذاتوں کے تحتی قبیلوں کی اندرونی تقسیم

کے ساتھ لوگوں کی کوئی وسیع اہنواد درجہ بندی نہیں ہے، جیسا کہ ہم پنجاب کے ہندو حصے میں دیکھا، یا پھر یہ درجہ بندی اپنے ماخذ کی محض یادداشت ہونے کی وجہ سے بہت کم اہمیت رکھتا ہے، سماجی حیثیت کی علامت ہے جو قبائلی نام میں کافی درست طور پر بیان ہوتی ہے۔

ذات کی قبائلی صورت پر پیشے کا اثر:

لہذا کوئی بھی دو پیشوں کے درمیان خطوط تفریق مدہم پڑ گئے ہیں۔ ناپاک پیشوں کے معاملے میں، جو اپنے سے وابستہ افراد کو اچھوت بنا دیتے ہیں، درحقیقت یہ مسئلہ نہیں ہے۔ خاکروب بن جانے والے پٹھان کی شناخت بطور پٹھان نہیں رہتی، تاہم ممکن ہے کہ وہ تب بھی اس کا دعویٰ کرے۔ درحقیقت تعصب مسجد کی چار دیواری کے اندر تک پہنچ چکا ہے۔ اسلام قبول کرنے والے اچھوت کی شناخت اس وقت تک بطور مسلمان نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا حقیر پیشہ نہ ترک کر دے۔ لیکن بدیسی طور پر یہ کلنک کا نیکہ موروثی نہیں اور نہ ہی پیشوں یا دستکاری کے خلاف تعصب بالعموم اس قدر مضبوط ہے۔ جولاہا بن جانے والا پٹھان بعد میں بھی پٹھان ہی رہے گا اور اسے ”آلودہ“ نہیں خیال کیا جائے گا۔ تاہم دیگر تمام ممالک کی طرح اس کی سماجی حیثیت گر جاتی ہے۔ اور پٹھانوں کا کوئی بھی برتر طبقہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی نہیں بیاہے گا۔ درحقیقت سرحد پر جولاہے کا پیشہ اختیار کرنے والے پٹھان اور دہلی میں جولاہے کا پیشہ اپنانے والے راجپوت کی حالت میں فرق بعینہ ہندوستان میں ذات اور یورپ میں سماجی حیثیت کے درمیان فرق سے مناسبت رکھتا ہے۔ اول الذکر کے معاملہ میں سماجی حیثیت کا تنزل مذہب یا رسی نہیں اور نہ ہی یہ بچوں کی پست درجہ میں پیدائش کی صورت میں قائم رہتا ہے، لیکن حیثیت کا فوری اور انفرادی حیثیت میں نقصان ہندوؤں کی انتہائی کمزورتوں جیسا ہی حقیقی ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے سرحد میں ہر ذات کے افراد کو جوں کا توں ایسے تمام پیشوں سے غربت یا کسی اور حاجت کے باعث وابستہ دیکھا جن کی نوعیت واقعی پست ہے۔ وادی سندھ کی خالعتا اسلامی اور جتنا کی ہندو رسومات کی دو انتہاؤں کے درمیان ہمیں متوسط نیشیتوں کی ایک کثیر بوقلمونی سے سابقہ پڑتا ہے۔ تاہم درجہ بدرجہ تبدیلی ممکن تصور سے کہیں زیادہ ست رو ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام سے برہمن ازم، پیشے کی قبائلی صورت اور آزادی سے ذات کی کڑی پابندیوں کا ٹوٹنا

بھی لاہور کے نصف النہار کے قریب کچھ اچانک تیزی کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہا ہے، جہاں بڑے بڑے دریا زرخیز خطے اور بنجر مغربی چراگاہوں میں داخل ہو کر مشرق کے میدانی علاقوں کو جگہ دیتے ہیں۔ ترائی یا دامن کوہ کا خطہ اپنی طبعی خصوصیات کے ساتھ ساتھ معاشرتی خصوصیات کو بھی اپنے زیریں میدانوں کی نسبت کہیں زیادہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اور خطہ کوہستان نمک کو عبور کرنے سے قبل یہ کہنا مشکل ہے کہ یہاں پر ذات کی مصنوعی پابندیاں اور ضابطے ختم ہو چکے ہیں۔

حالیہ نسل کی شناختی بنیاد پر ان قبائلی یا نسلی برادریوں کے ساتھ وہ انتہائی قریبی تنظیم منسلک ہے جو نسل سے کچھ زیادہ کی طرف اشارہ کرنے والے ناموں کے تحت بدیسی مہاجرین کی چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو آپس میں باندھتی ہے۔ پوربی، کشمیری اور بنگالی وغیرہ اس کی مثال ہیں۔ یہ لوگ جن ملکوں سے آئے وہاں ان کی ذات اور قبیلے کی جداگانہ شناخت ہے، لیکن انجینی سرزمین میں اپنے ساتھیوں سے دوری نے انہیں متحد کر دیا۔ پنجاب کے لوگوں کے لئے پوربی محض ایک پوربی ہے۔ اور کچھ صورتوں میں درجہ بندی کا یہ ڈھیلاپن ان لوگوں میں بھی سراپت کر گیا، وہ خود بھی اپنے آپ کو پوربی کہنے لگے اور اپنی نسلی تقسیم بھول گئے۔ اس کی مثالیں آس پاس ہی مل جائیں گی۔ سرحد میں ہندو ایک قلیل المقدار طبقہ ہیں اور ذات سے قطع نظر انہیں ازروئے جس کراڑ کہا جاتا ہے۔ باگڑی افراد پنجاب میں انجینی ہیں اور ان کے جٹ یا راجپوت ہونے پر دھیان دیئے بغیر انہیں باگڑی ہی کہا جاتا ہے۔ ہو بسو ایسے الجھاؤ کی مزید مثالیں بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ حتیٰ کہ جہاں پر تعداد کم ہے وہاں نسلی برادریاں ایک ایسے بندھن میں بندھ گئی ہیں جسے ذات سے ممتاز نہیں کہا جاسکتا۔ پشاور سرحد کے رہنے والے سکھ تمام عملی اعتبارات سے ایک ذات ہیں جبکہ بنیادی طور پر دو انتہائی مختلف ذاتوں میں سے آنے والے ہریانہ کے شنائیوں کا معاملہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔

ذات کی تجارتی انجمن کی صورت:

خاص ذاتوں اور مغربی قبائل کی جس دوسری نوع کو ہم نے اپنے ذات کے جدولوں میں انکشاف کیا ہے وہ بالکل قرون وسطیٰ کے یورپ کی تجارتی انجمنوں جیسی ہے اور اس کا

وسیع پیمانے پر دوبارہ ظہور اسلامی نظریات کی اشاعت کے باعث ہے۔ یہ قسم بڑے بڑے شہروں میں پائی گئی اور اس کا نام تقریباً ہمیشہ فارسی یا عربی ہے۔ اس بات کا مطلب واضح کرنے کے لئے درزیوں کا طبقہ ایک اچھی مثال ہے۔ یہاں پر ذات کی تنظیم، نسل کے قواعد و ضوابط اور مشترکہ پنچایت کے تحت حکومت اتنی ہی مکمل ہے جتنی کہ اصل ذاتوں میں۔ لیکن اب مشترکہ ماخذ کی داستان باقی نہیں رہی اور مشترکہ پیشہ وہ واحد بندھن ہے جو تجارتی انجمن کے اراکین کو آپس میں باندھتا ہے۔۔۔۔۔ ایسا بندھن جو پیشہ ترک کرنے سے ختم اور دوبارہ اختیار کرنے سے پھر استوار ہو جاتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس بارے میں مجھے قطعی یقین نہیں ہے کہ کیا دستکار ذاتوں میں بھی یہی صورتحال اس سے کہیں زیادہ عمومی سطح پر ہے یا نہیں جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پست اور دستکار طبقات کے معاملہ میں اصل ذات وہی ہے جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا، اور آگے چل کر اس پر شاخ کے نام کے تحت خاص طور پر بات کی جائے گی۔ ذات کا نام عموماً ایک نسلیاتی اصطلاح ہے جس کو ایک ہی پیشے سے متعلق افراد کو شامل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس نسلی اصطلاح جٹ کے تحت شمار کردہ سندھ کے متعدد زراعتی قبائل ذاتیاتی امتیازات کو ملحوظ رکھتے اور اکٹھا کھانے اور باہم ازدواج سے انکار کر دیتے تو ہمارے پاس وہی متماثل اشیاء تقریباً اسی صورت میں ہوتیں جو ہم نے صوبہ بھر کے صنعتی طبقات میں دیکھیں جہاں محض نام کی ہر ذات ایک مشترک پیشہ وراثہ اصطلاح، مختلف جغرافیائی ماخذ، اسی والی ایسی متعدد اور متنوع عادات والی شاخوں سے مل کر ہی ہے جنہوں نے باہمی قربت داری سے انکار کر دیا اور وہ سب عملی مقاصد کے اعتبار سے جدا ذاتیں ہیں۔ لیکن یہاں بھی تفاوت کی بنیاد عموماً پیشہ یا ایسے ہی دیگر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں۔ ماضی بعید میں نسل کی برادری اگرچہ ہمیشہ تو ہرگز نہیں لیکن اکثر تسلیم کی جاتی ہے، اور اگر میری رائے کی بنیاد مضبوط ہے، تب بھی یہ نمایاں فرق موجود ہے کہ ذات یا ذات کی ایک شاخ کے معاملے میں تنظیم کی بنیادیں موروثی ہیں اور کسی اجنبی کو رضامندی کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ جبکہ تجارتی برادری کی تنظیم (گلد) کے معاملے میں خون کی قربت کا کوئی بھانہ نہیں اور پیشے سے وابستہ ہر شخص کو اپنے میں تسلیم کرنا اس کا استحقاق سمجھا جاتا ہے۔ غالباً "ملاح، قصاب، سبزی فروش، ماشکی (بشرطیکہ وہ تھینر نہ ہوں)، نون گر اور اسی حیثیت

کی دیگر ذاتوں کے طبقہ سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ذیل میں آنے والے لوگوں کے نام پیشے کے علاوہ بھی کچھ بیان کرتے ہیں۔ غوطہ خوری کے پیشوں سے وابستہ افراد بھی کافی حد تک ان جیسے ہیں، اور کم از کم صوبہ کے مشرق میں وہ ایک ہی ذات کے اراکین تک محدود نہیں۔ دستکار اور پست ذاتوں کے بارے میں اس کتاب کا باب اس کی کئی مثالیں فراہم کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بھڑ بھونجا تقریباً ہمیشہ تھینور اور جراح نائی ہوتا ہے لیکن انہیں بالترتیب تھینور اور نائی میں شمار کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ لہذا جدولوں میں انہیں الگ الگ دکھایا گیا۔ تاہم یکساں — ذاتوں کی ایک اور شکل مذہبی ”فقیروں“ کے مذہبی یا درویشانہ سلسلوں کی عطا کردہ ہے جو خون کی برادری کی تمام اختراعی داستانوں اور اپنی تنظیم کی خالصتاً ”رضائی نوعیت کی عدم موجودگی میں تجارتی برادریوں کی تنظیم سے کافی مشابہہ ہے۔ ان افراد نے یہ شکل اختیار کرتے ہی اس ذات کو بالکل چھوڑ دیا جس سے ان کا تعلق تھا۔ بہر حال انہیں سردست نظر انداز کر دینا یا متفرق کے کھاتے میں ڈالنا غیر مناسب ہوتا، اس لئے ان کو جدولوں میں ذات کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے متعدد ایک طرح کی حاکمیت کے تابع ہیں، جس کا اطلاق تنظیم کے دائرہ کار میں حکماً ہوتا ہے، لیکن بیشتر کسی بھی قسم کی پابندی سے قطعاً آزاد ہیں اور درحقیقت ذات کا لفظ ان پر لاگو نہیں ہوتا۔

ذات کے جدولوں میں شامل مختلف اقسام:

ذاتوں اور قبائل کے لئے میرے جدولوں کے اندراجات میں انسانی متنوع اقسام پر مشتمل کچھ گروپ شامل ہیں۔ اصطلاح کے برہمنی مفہوم میں حقیقی ذات برہمن، راجپوت، بیا وغیرہ، مشترک خون کی بنیاد پر قبیلہ یا نسل مثلاً پٹھان، بلوچ، کانھیا، پوربی اور کشمیری جیسے پردیسوں کی آبادی، یا بشنوی جیسے انوکھے عقیدے کے پیروکار، نائی، چمار اور چوہڑا جیسی مناسب ترین پیشہ ورانہ ذات، درزی اور قصاب جیسے ہم پیشہ افراد کا طبقہ، جراح اور گھرای جیسا سیدھا سادا پیشہ، گوئین اور نرملا جیسے مرتاض سلسلے، اور ان کے علاوہ تمام ممکنہ متوسط درجے بھی ہیں۔ مزید برآں پنجاب کے کسی ایک حصے میں جو نام کسی ذات یا نسل پر لاگو ہوتا ہے، کسی اور حصے میں اس سے صرف پیشہ ہی ظاہر ہوتا ہے، اراکین اور بلوچ اس

حقیقت کی دو نمایاں مثالیں ہیں۔ خطہ کوہستان نمک میں اول الذکر کا مطلب سبزیاں کاشت کر کے فروخت کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں، اور صوبہ کے مرکز میں محض شترسوار ہے۔ ہر دو صورتوں میں ذاتوں اور قبائل کی ایک غیر معین مقدار محض پیسے کی برادری کے رشتے سے ہی ان میں شامل ہے۔

ذات پر تبدیلی مذہب کا اثر:

اس باب کے آغاز میں میں نے لکھا تھا، حقیقت کے مبالغہ کو تسلیم کرتے ہوئے، کہ ذات کا ہندو مذہب سے لازمی تعلق بہت کم ہے، اور یہ کہ ہندو ازم سے اسلام میں تبدیلی کا اس پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑا۔ اب ہم اس پر غور کریں گے کہ اس بیان کی کس حد تک قطع و برید کی جائے۔ آئندہ صفحات میں میں نے یہ عیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ خصوصاً "اعلیٰ طبقوں میں خون پر فخر اور خصوصاً" طبقوں میں پیسے کی ذلت آمیزی تمام معاشروں میں سماجی حیثیت کو متعین کرنے والے مرکزی عامل ہیں۔ اور یہ کہ جب برہمن نے ذات بنائی تو اس سے صرف یہ ہوا کہ اس نے دو افراد کو اکٹھا رکھا، یا کم از کم اس بندھن کو ٹوٹنے سے روکا جو سماجی ارتقاء کے عمل میں ٹوٹ جاتا۔ لہذا پیسے کی موروثی نوعیت اور سماجی حیثیت کے بنیادی عنصر کو محفوظ کرتے ہوئے اسکے گرد پاڑ لگانے اور ذات کی روایت کے لئے مخصوص واحد خصوصیت کو متشکل کرنے والے مصنوعی قواعد و ضوابط کے تانے بانے کے ذریعہ اس کو مستحکم کرتے ہوئے میں اسے ہندو ازم اور ذات کے مابین تعلق پیدا کرنے والا واحد رابطہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ عیاں ہے کہ پابندیاں اور تعصبات کبھی سماجی نظام سے پھوٹے تھے، چاہے ان کی نوعیت یا طریقہ کار کچھ بھی ہو، محض ماخذ کی تبدیلی کوئی خاص اثر نہیں رکھتی۔ بہ امر حقیقت پنجاب کے مشرق میں تبدیلی مذہب کا نیا مذہب قبول کرنے والے کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مسلمان راجپوت، گوجر یا جٹ بھی اپنے ہندو راجپوت، گوجر یا جٹ بھائی کی طرح محض سماجی، قبائلی، سیاسی اور انتظامی اعتبار سے ہی کوئی مفہوم رکھتا ہے۔ ان کی سماجی روایات تبدیل نہیں ہوئیں، قبائلی قواعد اور پابندیاں جوں کی توں ہیں، شادی بیاہ اور توارث کے قوانین بھی نہیں بدلے۔ غالباً "واحد فرق یہ آیا ہے کہ وہ اپنی بودی اور مونچھوں کا اوپر والا حصہ مونڈتا ہے، مسجد میں اسلامی ماخذ کی تکرار کرتا ہے

اور ہندوؤں کی شادی کی تقریب میں بطور مسلمان شامل ہوتا ہے۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح بتوں کی ہی پوجا کرتا ہے، یا یہ کام اس نے کچھ عرصہ قبل ہی چھوڑا ہے۔ (2)

حقیقت یہ ہے کہ لوگ مذہب کے ضابطوں کی نسبت سماجی اور قبائلی روایات میں زیادہ بندھے ہوئے ہیں۔ جہاں پر دیہاتی علاقہ کے تمام جذبات اور لب و لہجہ انڈین ہے (مثلاً مشرقی پنجاب میں) وہاں مسلمان کا ہندو سے بہت کم فرق ہے۔ جہاں پر جذبات اور لب و لہجہ سندھ پار کے علاقے والا ہے (مثلاً سرحدی پنجاب میں) وہاں ہندو بھی کم و بیش مسلمان جیسا ہے۔ تفاوت مذہبی کی بجائے قومی نوعیت کا ہے۔ باہم ازدواجیت کے معاملہ میں اسلام کی فراہم کردہ تسہیل کا دہلی ڈویژن کے مسلمان جٹ پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ اس سے قبل ہندو پروہتوں اور صحیفوں کی طرف سے دی گئی تھوڑی بہت اجازت کا فائدہ اٹھانے سے انکار کر چکے تھے، اور انہوں نے خود کو ان دونوں مذاہب سے ماورا کٹر قبائلی قوانین میں جکڑ رکھا ہے۔ لیکن ملتان ڈویژن کے جٹ پر پٹھان اور بلوچ کی مثال کا بہت زیادہ اثر پڑا اور وہ واقعی اسلامی حدود و قیود کو نہیں۔۔۔۔ (یا پھر صرف انہی کو نہیں، کیونکہ وہ ناقابل تخفیف پست ترین درجے کا نمائندہ ہے)۔۔۔۔ بلکہ اپنے سرحدی پڑوسیوں کے قبائلی قوانین کو مانتا ہے جو اس کے مذہب سے کہیں زیادہ لیکن اپنی قوم کی نسبت کم سخت ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مغربی پنجاب میں نظر آنے والی ذاتیاتی اور قبائلی روایات کی عائد کردہ پابندیوں اور قوانین میں تسہیل بہت حد تک محض تبدیلی عقیدہ کی نسبت پڑوس کے سرحدی قبائل کی مثال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ ہندوؤں میں بھی مسلمان سے کسی طور کم نہیں۔ مشرقی کسان کی سماجی اور قبائلی روایات ہندو ہوں یا مسلمان، انڈین ہیں، جبکہ مغرب میں لوگوں نے، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، (اگرچہ پوری طرح نہیں) افغانستان اور بلوچستان کی سماجی اور قبائلی روایات کو اپنا لیا ہے۔ ہر دو صورتوں میں قوانین اور روایات مذہبی کی بجائے قبائلی یا قومی ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ اس پر شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ ہندو اور مسلم دونوں کو باندھ کر رکھنے والے ہندو ذات کے مصنوعی قوانین اور قبائلی روایات میں نرمی آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ عمل ہندوؤں کی نسبت مسلمانوں میں کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ جاری ہے۔ اس فرق کی وجہ یقیناً مذہب میں فرق ہے۔ گزشتہ 30 برس کے دوران پنجاب میں مسلمانوں کی

بہت وسیع پیمانے پر بحالی ہوئی ہے، تعلیم اور اس کے ساتھ عقیدے کے قوانین کا زیادہ درست علم رائج ہوا۔ اور یہ رجحان روز بروز مضبوط تر ہو رہا ہے کہ تمام معاملات میں قبائلی روایت کے نظام کو اسلامی شرع کے ساتھ بدل دیا جائے، چاہے باہم ازدواج کا معاملہ ہو یا توارث یا پھر سماجی میل جول کا۔ اس تحریک کا اثر ابھی تک تو صرف اعلیٰ اور زیادہ تعلیم یافتہ طبقات پر پڑا ہے، لیکن اس کا نفوذ دھیرے دھیرے معاشرے کے پست طبقات میں ہونے پر بہت کم شبہ کیا جاسکتا ہے۔ سکھ ازم کے تحت پست طبقات کی ذاتوں کی تبدیلی ماخذ کے اثرات پر موجودہ باب میں آگے چل کر بات کی جائے گی۔

ذات کے بندھن مضبوط کرنے میں اسلام کا اثر :

لیکن قبول اسلام نے افراد کو ان کے قبیلے یا ذات کے عمومی فرائض سے سبکدوش نہیں کیا۔ ان فرائض کی سختی میں کمی کرنے کے لئے اس کی موجودگی اور بھی کم ہے۔ مجھے یہ بات واقعی بہت زیادہ ممکن نظر آتی ہے کہ جہاں مسلمان یلغار اس قدر زیادہ وسیع نہیں رہی (مثلاً مغربی پنجاب میں) یا حملہ آوروں کا وطن اتنا قریب نہ تھا کہ مقامی لوگوں کی تمام قبائلی روایات میں مثال کے بل پر ہستی تبدیلیاں آئیں، شمالی انڈیا پر مسلمانوں کی فتح نے ذات کے بندھنوں کو ڈھیلا کرنے کی بجائے مزید چپچپاں اور مستحکم کر دیا ہے۔ اور یہ کام اس نے ہندو آبادی کو ان کے قدرتی رہنما راجپوتوں سے محروم کرنے کے بعد انہیں مکمل طور پر برہمنوں کے رحم و کرم پر پھینک کر کیا۔ اس سوال پر تفصیلی بحث کے لئے انڈیا کی تقابلی عمرانیات کا اس سے کہیں زیادہ علم درکار ہے جس کا میں مالک ہوں۔ لیکن میں نے چند اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے جو مجھے اپنی رائے کی ممکنہ صداقت سے متعلق معلوم ہوئیں۔ میں نے پیچھے کہا ہے کہ ذات برہمن ازم کی موخر تبدیلیوں کی نسبت قدیم شکل میں کہیں کم اور ڈھیلے بندھنوں میں دکھائی دیتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کم از کم ہندوازم کے قدیم دور اور درمیانی مراحل میں عوام کی معاشرتی رہنمائی کے لئے راجپوت اور برہمن میں کشمکش طوالت پذیر اور شدید تھی۔ مسلمان حملہ آوروں نے راجپوت شاہزادوں کو اپنا سیاسی دشمن پایا جن کو شکست دینا اور اقتدار و اختیار سے محروم کرنا ان کا کام تھا۔ لیکن ان کے اقتدار کو برہمنوں کی قوت سے کوئی خطرہ لاحق نہ تھا اس لئے انہیں نہ چھیڑا۔ پنجاب میں برہمنی

اثر و رسوخ کبھی بھی انڈیا کے دیگر حصوں جتنا مضبوط نہیں رہا۔ لیکن دہلی کے علاقہ میں اس کی گرفت کافی نمایاں تھی، یا صوبہ کے اس حصہ میں (جو مغل دربار کے سائے تلے تھا) راجپوت طاقت بہت ناممکن تھی۔ مزید برآں، یہ بات بہت حیرت انگیز ہے کہ ہم نے پنجاب کے دو انتہائی غیر مشابہہ حصوں میں ذات کی پابندیوں اور روایات میں نرمی اور معاشرے کی ایسی حالت دیکھی جو ہندو ازم کے قدیم دور والی حالت سے قریب تر ہو رہی تھی۔ ایک سندھ سرحد ہے جہاں اسلام کا اقتدار اعلیٰ ترین ہے، دوسرا کانگڑہ کی پہاڑیاں ہیں جو صوبہ کا بالخصوص ہندو علاقہ ہیں۔ سندھ میں ہمارے پاس علماء یا عالمان دین کا طبقہ سید اور پیر ہیں جس نے برہمن کی جگہ لی، پٹھان یا بلوچ ہیں جو مختلف صورتوں میں کشتری کے جانشین تھے، نام نہاد جٹ ہیں جو لازماً "عوام یا لفظ کے پرانے مفہوم میں ویش ہیں اور ان میں کاشتکاروں کا جم غفیر شامل ہے (چاہے ان کی ذات کچھ بھی ہو، اعوان، جٹ، راجپوت یا کچھ اور) جو کشتری رتبے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کراڑ یا کسی بھی ذات کا تاجر بنیا، یا اروڑا ہے جو بعد میں ویش کہلانے لگا تھا، اس کے علاوہ دستکار یا شودر اور اچھوت یا ملچھ ہیں۔ آخری دو طبقات نسلی نام نہیں رکھتے۔ لیکن پہلے تین تقریباً "بے کم و کاست طور پر عمد و سطی کے ہندو صحیفوں والے برہمن، کشتری اور ویش سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی تقسیم میں کوئی بھی حدود اتنی کڑی نہیں ہیں جو ان صحیفوں میں ملتی ہیں۔ صوبہ کا دوسرا حصہ جس میں ذات کی پابندیاں زیادہ نرم اور ذات کی تقسیم زیادہ عمومی و غیر حتمی ہے وہ کانگڑہ کی پہاڑیاں ہیں۔ یا بالکل درست طور پر کہا جائے تو یہ پنجاب کا وہ واحد حصہ ہے جہاں اسلامی تصورات نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یہاں پر ہندو ازم حملے سے مکمل محفوظ رہا اور ہندوستان کی قدیم ترین راجپوت سلطنتوں نے اپنا قداد اعلیٰ آٹھ سال قبل تک بلا تعطل قائم رکھا تھا۔ سندھ میں ہمیں ذات بالکل اسی طرح اسلام کے زیر اثر نظر آتی ہے جیسے جہنا میں برہمن اور کانگڑہ کے کوہ ہمالیہ میں راجپوت کے زیر اثر ہے۔ کانگڑہ میں ذات کے روابط کا حال جنوں، شمالی پہاڑیوں کے راجپوتوں، ٹھاکروں، رانھوں، کنیت اور پست درجہ کی پہاڑی ذاتوں کے ضمن میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر راجپوت عزت و وقار کا منبع ہے اور برہمن اس کی ماتحتی میں اپنے رتبے پر مسرور ہے۔ مسٹر بارنز کانگڑہ کے برہمنوں کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

"پہاڑیاں شہزادوں کے زیر تسلط ہیں اور برہمن ہر ریاست میں

تقدیس کے مختلف درجوں میں تقسیم ہے۔ راجہ کو ہمیشہ وقار و جاہ کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی درجہ بندی (جو شاید مذہبی مشیروں کی مجلس میں کی گئی) بھائی چارے کی بنیاد پر تھی۔ ان درجہ بند فہرستوں میں زمیندار برہمنوں کا کوئی ذکر نہیں، کہ جیسے وہ ذلت آمیز انداز میں ایسے بن گئے تھے، انہیں ایک رزیل گمنامی میں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ راجہ دھرم چند کے دور میں کانگڑہ کے برہمن کے دو بڑے قبیلے ---- نگر کوٹیا (کانگڑہ کے پرانے نام نگر کوٹ سے مخترع) اور تیرہوس ---- باضابطہ طور پر قبیلوں میں مزید تقسیم تھے۔ دھرم چند نے نگر کوٹیوں کے اٹھارہ خاندان قائم کئے جن کو میں نے اپنے کیٹلاگ کے آخر میں شامل کیا ہے۔

سو ہم نے کانگڑہ کے راجہ کو سماجی درجہ بندی میں ایک ذات کو سرفراز کرنے کے لئے رشوت لیتے ہوئے، اور الور کے راجہ کو مینوں کی ایک شاخ کو نئی ذات بناتے اور ان افراد میں باہم ازدواج کی حدود مقرر کرتے ہوئے پایا جو اس وقت تک ان کے بھائی سمجھے جاتے تھے۔

مسلمان دور اقتدار میں راجپوت غائب ہو گئے اور ہندو آبادی میں برہمن نے اس کی جگہ لے لی۔ بایں ہمہ، کانگڑہ اور دہلی کے علاقوں کی ذات میں وسیع تفاوت ہے۔ پہاڑیاں کبھی راجپوت اور پھر ہندو ازم کی قدیم ترین شکل میں حاکمیت کا گڑھ تھیں، یہاں ہمیں برہمن ملتے ہیں۔ لیکن پروہت برہمن اور کاشکار برہمن میں ایک وسیع فرق کے ساتھ ہمیں راجپوت ملتے ہیں، ایک ایسا لقب جو شاہی خاندان اور ان کی قریبی رشتہ داریوں تک ہی سختی سے محدود ہے اور اپنے ہاتھ ہل کے ساتھ آلودہ کرنے والوں کو مسترد کر دیا۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا کاشکار طبقہ ملتا ہے، جن میں تسلیم کردہ اور بلا واسطہ راجپوت نسل کے ٹھاکر اور رانچی شامل ہیں جو خود راجپوتوں کو بیویاں فراہم کرتے ہیں اور ریوات، کنیت اور پچھ پست درجہ کے گھرتھے۔ ہمیں کراڑیا مہاجن ملتا ہے، جس میں صرف تاجر ہی شامل نہیں بلکہ تمام کاتھ اور فشی طبقہ اور حتیٰ کہ ایسے برہمن بھی شامل ہیں جنہوں نے یہ کام اپنا لیا۔ ہمیں معزز دستکار طبقہ نظر آتا ہے، ترکھان، معمار اور آب رساں۔ اور سب سے آخر میں

کوئی اور داغی، جو پہاڑیوں کے اچھوت یا ملیچھ ہیں۔ سماجی درجہ بندی میں اوپر سے لے کر انتہائی عمق تک کوئی بھی ایسا خط امتیاز نہیں کھینچا جا سکتا جو کسی ایک درجے یا ذات کو اس سے نیچے والے درجے یا ذات سے واضح طور پر الگ کرتا ہو۔ ہر ایک اپنے سے کمتر درجے سے بیویاں حاصل کرتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر درجے یا ذات کا رکن اپنے سے اوپر والے درجے میں شامل ہو سکتا ہے اور وہ عموماً ایسا کرتے ہیں۔

زمیندار ذاتوں میں قبائلی تقسیم:

ذات کے اندر پہلی سب سے بڑی تقسیم زمیندار طبقات کی قبائل میں تقسیم ہے اور قبیلہ مجھے ذات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ غیر متغیر اور پائیدار لگتا ہے۔ میں یہ دکھا چکا ہوں کہ مغربی پنجاب میں ذات کے وسیع تر امتیازات محض ایک روایت یا سماجی حیثیت کی علامت (یا اس سے کچھ زیادہ) رہ گئے ہیں، جبکہ قبائلی گروپ وہ عملی اکائیاں ہیں جن سے مل کر برادری تشکیل پاتی ہے۔ میرے خیال میں اس بات پر تھوڑا سا شک ہے کہ جب کوئی خاندان یا ذات کی کوئی شاخ سماجی درجہ بندی میں نیچے گرتی یا اوپر اٹھتی ہے تو اپنی ذات کا نام تبدیل کر دیتی ہے لیکن اپنا قبائلی رتبہ اکثر و بیشتر برقرار رکھتی ہے۔ درحقیقت اس کا امکان ہے کہ وہ رتبہ اکثر اس نئی ذات کا نام بن جائے جس سے اس کی مستقبل میں شناخت ہونا ہوتی ہے۔ چنانچہ بیوہ کی شادی کرنے والے دہلی کے چوہان راجپوت بطور چوہان نہیں جانے جاتے اور نہ ہی بطور راجپوت۔ جبکہ ساتھ والے ضلع کرنال میں ان کی برادری، جس نے ذات کے قاعدے کی خلاف ورزی کی، کے افراد راجپوت اور محض ثانوی طور پر چوہان راجپوت ہیں۔ یہ کلیہ اس روایت کی مطابقت میں ہے جس کے تحت مختلف ذاتوں میں قبائلی ناموں کا مستقل اعادہ لوگ خود ہی کرتے تھے۔ مثلاً چوہان گوجر آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مورث اعلیٰ چوہان راجپوت تھا جس نے گوجر عورت سے شادی کی، اور یہ کہ اس کی اولادوں نے اپنا قبائلی نام برقرار رکھا جبکہ ذات کے قواعد کی خلاف ورزی کے باعث گوجر کے رتبہ پر آگئے۔ (3) یہ عمل واقعی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ایک ہی قبیلے نے جس خطہ میں سیاسی اہمیت حاصل کر لی وہاں راجپوت

اور جہاں پر اس میں ناکام رہا وہاں جٹ ہے۔ لیکن قبائلی نام دونوں صورتوں میں برقرار رہتا ہے جو مشترک ذات سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار بندھن ظاہر کرتا ہے۔ سرہنری مین (Henry Maine) نے نشاندہی کی ہے کہ دو معیاروں نے کس طرح درجہ بدرجہ ایک دوسرے کی جگہ لے لی یا قبائلی اتحاد کی بنیادوں، زمین کے مشترک پیشے اور قبائلی حاکمیت کی اطاعت گزاری میں مشترک نسل کے بندھن کو مستحکم کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ :

”کوئی قبائلی برادری جس لمحے سے کسی خاص قطعہ اراضی پر انجام کار قیام پذیر ہوتی ہے تو وہ زمین قرابت کی بجائے معاشرے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تبدیلی بہت زیادہ تدریجی ہے، اور کچھ خاص حوالوں سے یہ پوری طرح مکمل بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ تاریخ کے تمام ادوار میں جاری رہی۔ حقیقی خون کی قرابت داری کے ذریعہ کسی خاندان کی تشکیل یقیناً ایک قابل غور حقیقت ہے لیکن خاندان سے بڑے افراد کے تمام گروہوں کے لئے وہ زمین ان کے اتحاد کا بندھن بننے لگتی ہے جس پر وہ آباد ہوتے ہیں، اور یہ عمل مبہم تر ہوتی ہوئی قرابت داری کے نقصان کے عوض واقع ہوتا ہے۔“ اور پھر ”قرابت داری برادریوں کو یکجا رکھنے والے بندھن کی صورت اختیار کرتے ہوئے مشترک حاکمیت کو زیر کرنے والا عنصر بن کر رہ جاتی ہے، لیکن ”قوت“ اور قرابت دارانہ ترکیب کے تصورات کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے پر سبقت حاصل نہیں کرتے۔“

بلوچیوں اور چٹانوں میں ”ہمسایہ“ کی ریت ان عملوں میں سے دوسرے کی ایک قابل قدر مثال ہے جس کے تحت کسی قبیلے کے مہاجر دوسرے قبیلے کے سربراہ سے پناہ مانگ کر اس کے قبیلے میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں مکمل طور پر اسی قبیلہ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور قبائلی اتحاد کی بنیادوں کے طور پر خون کے ساتھ زمین کے تبادلے میں ہم بہت ممکن طور پر انڈین قبائلی روایت کی اس واضح الجھن کی وضاحت پاتے ہیں کہ مشترک مورث اعلیٰ یکہ و تنہا قبائلی علاقے کو فتح کرنے میں کیسے کامیاب ہوا، یا اگر اس کے متابعین تھے تو یہ کیسے واقع ہوا کہ قبیلے کے تمام ارکان اسی سے اپنی نسل ملاتے ہیں جبکہ ان متابعین

کا شجرہ نسب کہیں بھی قابل دریافت نہیں۔

قبائل کے اندر ذیلی تقسیم کی بنیادیں بھی عموماً یہی پائی گئیں۔ قبیلے عیاں طور پر علاقائی ہیں جبکہ چھوٹی شاخوں کی بنیاد غالباً حقیقی نسل پر ہے۔ درحقیقت قبیلے اور برادری کے درمیان خط تفریق کھینچنا بہت مشکل ہے، ماسوائے ان جگہوں کے جہاں یہ دونوں مشترک علاقے اور ایک مشترک قبائلی حاکمیت کی اطاعت میں باہم منسلک ہیں۔ جب پنوار راجپوتوں جیسے بہت بڑے قبیلے کا کوئی حصہ آبائی قبیلے سے الگ ہو کر اپنے لئے نئے علاقہ کو حاصل کرتا ہے (جیسا کہ سیالوں نے کیا) تو یہ حصہ تمام عملی اعتبار سے ایک نیا اور خود انحصار قبیلہ بن جاتا ہے۔ نئے قبیلے کے لئے پرانے قبیلے کا حافظہ، جو مغرب میں قبائل کے لئے ذات ہے، محض نسل کی روایت بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی قبیلے کا کوئی رکن اس قدر اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ایک علیحدہ قبائلی حاکمیت بن جائے، تو وہ عملی طور پر ایک نئے قبیلے کی اساس رکھتا ہے، چاہے وہ بدستور اسی علاقہ میں آباد ہو جہاں پہلے پرانی قبائلی جاگیر کے ایک حصے کے طور پر رہتا تھا۔ سدھو جنوں کے برابر قبیلے کا معاملہ اس کی مثال ہے۔ شاید اس انتہا کی سب سے حیرت انگیز مثال، جس میں قبائلی تقسیم کی بنیاد سیاسی اور علاقائی خود مختاری ہے، بلوچ قبائل پیش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں پانچ تھے۔ ان میں سے دو، رند اور لاشاری، نمایاں ہو گئے اور قوم ان سے متعلق دو حصوں میں بٹ گئی۔ وقت گزرنے پر قوم متعدد آزاد قبائل کی صورت میں بکھر گئی۔ ہر ایک قبیلے کی علیحدہ تنظیم اور علاقہ تھا۔ اب اگرچہ ہر بلوچ خود کو رند یا لاشاری نسل سے بتاتا ہے، لیکن نام محض ماخذ کی روایت رہ گئے ہیں اور اس طور پر پنجاب میں کوئی رند یا لاشاری قبیلہ موجود نہیں کہا جاسکتا۔ عظیم راجپوت نسلوں میں سے کسی ایک کی مشترک نسل کا دعویٰ کرنے والے قبیلوں کے گروپ صوبہ کے مختلف علاقوں میں ملتے ہیں۔ بھٹی، چوہان اور پنوار وغیرہ اسی عمل کے مثالیں ہیں۔ مقامی قبائل اب خود مختار اکائیاں ہیں اور انہیں ماخذ کی علامت رہ جانے والے اصل قبائلی نام میں شمار کرنا مشکل ہے۔ لہذا ذات اور قبیلے کی طرح قبیلے اور برادری کے درمیان خط امتیاز واضح طور پر کھینچنا ممکن نہیں۔ جوہنی ذات کی کوئی شاخ آبائی ماخذ کی روایات ترک کرتی ہے (چاہے موروثی پٹے یا سماجی عادات کے حوالے سے) اس کا سفر ایک نئی ذات بننے کی سمت میں شروع ہو جاتا ہے۔ جوہنی برادری خود کو آبائی قبیلے کی تنظیم اور حدود اربعہ

سے الگ کرتی ہے، وہ ایک نیا قبیلہ بننے لگتی ہے۔ جہاں پر باہم ازدواج پر انڈین قبائلی اور ذاتیاتی ضوابط اور پابندیوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے وہاں غالباً "دروں زوجی اور بروں زوجی کو بالترتیب بطور ذات اور قبیلے کے درمیان فرق کی علامت قرار دیگر کا بہترین تعین کرنا ممکن ہے۔ اس سے باہر ذات سب سے چھوٹا گروپ اور قبیلہ سب سے بڑا گروپ ہوگا جس میں باہم ازدواج پر پابندی ہے، لیکن پنجاب کے بیشتر حصے پر یہ معیار لاگو نہیں ہوتا۔

پجاری اور تجارتی ذاتوں میں قبائلی تقسیم:

ایسی ذاتوں یا طبقات کے معاملہ میں، جو لازمی طور پر زمیندار نہ ہوتے ہوئے کسی سیاسی یا علاقائی تنظیم کے مالک نہیں، ان میں قبائلی تقسیم کی بنیادیں بہت مختلف ہیں۔ یہاں ہمیں حقیقی یا فرضی خون کی برادری اور قبائلی علاقوں پر آباد باہم مضبوطی سے جڑے ہوئے قبائل نہیں ملتے۔ برہمن نے چار و ناچار اپنے موکلوں کی ہجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ اور واقعی آپ اکثر دیکھیں گے کہ ایک قبیلے یا دیہی آبادی کے ایک گروپ کے برہمنوں نے (جو تعداد میں اتنے کم تھے کہ خود مختار رہ سکیں) اپنے اصل مقام کے ساتھ رابطہ قائم رکھا، جبکہ وہ زمیندار برادریاں اسے کافی عرصہ پہلے فراموش کر چکی تھیں جن میں وہ اقامت پذیر ہے۔ لہذا ہمیں مختلف گوتروں یا برادریوں کے برہمن پورے ملک میں حادثاً "بکھرے ہوئے ملتے ہیں جن کا کوئی مخصوص قبائلی مقام نہیں ہے۔ یہی بات تجارتی طبقات پر بھی صادق آتی ہے۔ ہر دو صورتوں میں تقسیم "حقیقی یا خیالی مشترک نسل پر مبنی ہے۔ برہمنوں کی گوتریں اور کشتریوں اور اروڑوں کے لاتعداد قبیلے ہیں لیکن ان کا کوئی مخصوص مقام نہیں۔ غالباً "زمیندار علاقائی قبائل سے زیادہ پائیدار ہیں۔ قبائلی تنظیم کی یہ موجودگی شاید ان وجوہات میں سے ایک ہے کہ برادری کے تمام طبقات سے متعلق برہمن اور تاجر ذات کی سالمیت کو تحفظ فراہم کرنے والے مصنوعی قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سوال بالکل الگ ہے کہ برہمنی گوتر کس حد تک واقعی قبائلی ہے جس پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔

لیکن پجاری اور تجارتی دونوں طبقات کے معاملہ میں ہمیں ان کی ذاتیں مختلف شاخوں میں بٹی ہوئی ملیں۔ اس قدر بڑی اور باہمی اتصال سے اس قدر نابلد کہ انہیں قبیلہ کہا جا

سکے اور علیحدہ ذاتوں کی صورت اختیار کر لینے سے کافی قریب۔ (دونوں کی تقسیم دراصل سماجی میل جول اور باہم ازدواج کی بنیاد پر ہے) یہ تقسیمیں بالعموم جغرافیائی ربتات سے جانی جاتی ہیں، جیسے قدیم گور کے گور برہمن، سرسوتی اور پنجاب کے سار سوت برہمن، شمال (اتر) کے اترادھی اروڑا اور جنوب (دکھن) کے دکھنی اروڑا، اگر وہا کے اگر وال بننے اور اوسیا کے اوسوال بننے۔ لیکن اصولی طور پر ان شاخوں کے درمیان فرق کی بنیاد سماجی اور مذہبی روایات کا فرق ہے۔ یہ امر غیر حقیقی نہیں کہ زمانوں کے دورانیہ میں سماجی اور ذاتیاتی معاملات کی نگرانی کرنے والے مصنوعی قوانین پر عملدرآمد کی شدت ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف نوعیت کی ہو گئی ہو، اور یہ بھی کم قدرتی نہیں کہ جہاں ان دو معیاروں کا تعلق بنتا ہے تو جن کا عملدرآمد زیادہ راسخ ہے، وہ انہیں بنظر تحقیر دیکھتے ہوں جو ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ گور برہمن اپنے سار سوت بھائی کو برہمن کے علاوہ بھی کسی اور کے ہاتھ سے روٹی لے کر کھاتے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ سار سوت اور بھی ہزاروں ایسی باتیں کرتے ہیں جو گور برہمن کے نزدیک ناپاک ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گور نے سار سوت کے ساتھ باہم ازدواج سے انکار کر دیا اور تمام عملی اعتبار سے یہ دونوں شاخیں آید نہیں بلکہ دو ذاتیں ہیں، مثلاً جٹ اور گوجر سے بھی کہیں زیادہ واقعی طور پر۔ نہ ہی مجھے یہ ناممکن لگتا ہے کہ یہ شاخیں کچھ صورتوں میں نسل یا ماخذ کا حقیقی تنوع پیش کرتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ گور، گور کے برہمن اور سار سوت، پنجاب کے برہمن ہوں۔ دونوں کو صرف اس لئے پجاری کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پروہت تھے، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی مشترک نہیں رکھتے۔ پھر پنجاب کی کچھ تجارتی ذاتوں کے اندر حالیہ ادوار میں بہت بڑی شاخیں بنی ہیں جن کی بنیاد جغرافیائی تقسیم پر نہیں بلکہ سماجی روایت کی اپنی مرضی سے روگردانی ہے۔ مثال کے طور پر کمتریوں کی بہت بڑی ڈھائی گھر، چار ذاتی اور دیگر شاخیں۔ انہیں کشتی ذات کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام بڑی شاخوں میں، چاہے ان کی بنیاد جغرافیائی ہو یا سماجی، یہی قبائلی تقسیم عموماً جوں کی توں پائی گئی۔ گور اور سار سوت برہمنوں، اترادھی اور دکھنی اروڑوں، اوسوال اور اگر وال، نیسوں کے قبیلے یا قبیلے کافی زیادہ مماثل ہیں۔ اب جہاں یہ تقسیم حقیقتاً قبائلی اور ان کی بنیاد مشترک نسل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہئے کہ قبائلی تقسیم نے روایت سے انحراف کی تقدیم کی جس کے نتیجہ میں (میرے کہنے کے مطابق)

”شاخیں“ مشکل ہوئیں، اور یہ کہ اصل ماخذ ایک ہی تھا۔ لیکن عمومی طرز میں وہ محض برہمنی گوتر ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

دست کار اور پست ذاتوں میں قبائلی تقسیم:

دست کار اور پست ذاتوں میں ہمیں بے کم و کاست ایسی ہی شاخیں ملتی ہیں جن کی اساس یا تو روایت کے اختلافات ہیں (جن کا باعث جغرافیائی تقسیم ہے) یا درحقیقت بہت سے معاملات میں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، ماخذ کا اختلافات ہیں۔ ایک صنعتی ذات کی ایک شاخ جنوں کی نسل ہے جو سماجی حیثیت میں گر گئے، ایک اور شاید آہیروں سے، جبکہ ایک تیسری اصل ماخذ سے ہے جس میں صنعت قبیلے کے حافظے سے پرے موروثی رہی ہے۔ وسطی ستلج کے چمار دہلی علاقہ کے جیسا چمار سے باہم ازدواج نہیں کرتے کیونکہ موخرالذکر نپاک جانوروں کی کھالوں میں کام کرتا ہے۔ سندھ سے سدھیر بڑھئی مالوہ کے کھائی کو حقیر جانتے اور اس میں شادی بیاہ سے احتراز کرتا ہے، اسی طرح سلسلہ مزید چلتا ہے۔ مزید برآں، پست ذاتوں میں (مثلاً پجاری اور تجارتی ذاتوں میں) ہمارے پاس ایک دوہری درجہ بندی ہے: اور بڑی شاخوں کی طرف ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے جس کا تعلق قبائلی تقسیم سے ہے، لیکن پست ذاتوں یا کم از کم ان کے درمیان دیہی نوکروں کی موروثی حیثیت رکھنے والوں میں مجھے یقین ہے کہ یہ تقسیم مشترکہ نسل کے کسی اور کلیہ کی بجائے عموماً اپنے قبائلی سردار کے مطابق رکھتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خدمت گار ذاتیں ذیلی قبائلی تقسیم کی تعبیر سیاسی تاریخ کے مشہور ناموں سے کرتی ہیں، مثلاً بھٹی، کھوکھریا، چوہان، ہمارے پاس اس کی وافر مثالیں موجود ہیں۔ اب سرحد میں محمد زئی قبیلے کے ایک گاؤں سے وابستہ لوہار خود کو لوہار محمد زئی کہتا ہے، جبکہ دولت خیل کی ملازمت میں زندگی گزارنے والا خود کو لوہار دولت خیل کہتا ہے۔ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ تابع خدمتگاروں اور خدمت کروانے والی زراعتی برادریوں کے درمیان پرانے وقتوں میں تعلق رضائی نہیں موروثی تھا، اور یہ کہ اول الذکر افراد ”Adscripti glebae“ کے ہر مفہوم پر پورے اترتے تھے۔ درحقیقت ہمیں دیہی خدمت گاروں کی تنظیم کے توسط سے انتہائی تسلسل کے ساتھ برقرار علاقائی مالکان کی قبائلی تنظیم اب بھی ملتی ہے، جبکہ ان کے آقا کے

پاس اس کی یاد کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے یہ امکان غالب نظر آتا ہے کہ پرانے وقتوں میں (جب خدمتگار ذاتیں خدمت لینے والے قبیلوں کے ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں) قبیلوں کے ناموں کا استعمال خدمتگار ذاتوں کے متعدد گروپوں میں تمیز کے لئے ہوتا تھا، مثلاً بھٹیوں کا خدمتگار چمار، ”چمار قبیلہ بھٹی“ اور کھوکھروں کی خدمت گاری کرنے والا چمار ”چمار قبیلہ کھوکھر“ کہلاتا تھا۔ جب یہ بندھن کچھ نرم ہوئے اور آقاؤں کی تبدیلی ممکن ہو سکی تو پرانا نام بدستور قائم رکھا گیا، حالانکہ اب اس کی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ صوبہ بھر میں ہمیں کھوکھر اور چمار بکھرے ہوئے ملے۔ اصل میں یہ عمل قبائلی تقسیم کی بنیاد کے طور پر ایک مشترک حاکم کی اطاعت کے تصور کی مشترک خون کے تصور سے تبدیلی کی ایک اور مثال ہے۔ اس کے بارے میں، میں سرہنری مین کا اقتباس پیش کر چکا ہوں۔

برہمنی گوتریں:

ہمیں پجاری اور تجارتی ذاتوں کے درمیان زمیندار طبقات کی حقیقی قبائلی تقسیم سے تعلق رکھنے والی تقسیموں کا ایک مجموعہ ملا، جو اوپر بیان کئے گئے بہت بڑے جغرافیائی اور سماجی طبقات میں موجود ہے۔ یہ تقسیم مشترک نسل یا بہر حال کسی نہ کسی قسم کی خصوصی تنظیم کے حامل حقیقی قبائل، کھتریوں اور اروڑوں، میں ہر ممکن طور پر ذات کی تاریخ کے قدیم دور میں ان سب کے مورثین اعلیٰ کی تقسیم ہے، جن کی نسبت سے ان کا نام ہے۔ برہمنوں اور نیسوں کے درمیان یہ تقسیم گوتہ کہلاتی ہے۔ اور یہ بات حتمی نہیں ہے (کم از کم نیسوں میں) کہ ان کا ماخذ قبائلی ہے۔ لفظ ”گوتہ“ جو عام بگڑی ہوئی شکل میں ”گوت“ ہے، کا مطلب کوئی خاندان یا سلسلہ نسب، کسی مشترک مورث اعلیٰ کی اولادیں ہے۔ اس کا مطلب مشترک افراد کا گروہ بھی ہے جنہوں نے ایک ہی جگہ پر پناہ لی ہو۔ برہمنوں کا کہنا ہے کہ ان کی گوتروں کے نام عظیم ہندو رشیوں کی نسبت سے ہیں۔ تاہم یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ کوئی گوتہ جس رشی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا نام اپنائے ہوئے ہے اس کی حیثیت روحانی مورث اعلیٰ کی ہے یا جسمانی۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ان گوتروں کے بہت سے مورثین اعلیٰ کے نام ماقبل تاریخ راجپوت سلاطین کے شجرہ ہائے نسب میں

نظر آتے ہیں۔ مذکور راجے محض ان کے ہم نام ہی نہیں ہوں گے بلکہ انہیں قطعی طور پر گوتر کے بانی بتایا گیا، اور یہ بات بہت انوکھی ہے۔ اگرچہ پڑتال ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ابھی اوپر بیان کردہ خدمتگاروں کی طرح پجاری طبقات اپنی قبائلی تقسیم کو ان عظیم خاندانوں کی بنیاد پر مانتے ہیں جن سے ان کے مورثین اعلیٰ کا تعلق تھا۔ ہر کیف ان کا ماخذ کچھ بھی ہو لیکن برہمنوں میں برہمنی گوتریں ”کھلا“ ”موروثی“ ہو چکی ہیں، وہ چاہے گور ہوں، سارسوت، ڈاکوٹ، یا کسی اور طریقے سے ان کا تعلق ان میں سے کسی نہ کسی گوتر سے ہو۔ چنانچہ ان شاخوں کو بطور قبیلہ لیتے ہوئے ”گوتر“ قبیلے سے زیادہ وسیع ہے۔ چونکہ نئے قبائل اور قبیلے بن سکتے ہیں اور مستقل بن رہے ہیں اس لئے کوئی نئی گوتر ممکن نہیں۔

لیکن برہمنی گوتر برہمن کی تنظیم سے کہیں دور تک ہے، کیونکہ ہندو مذہب کا کلیہ یہ ہے کہ ہر ہندو کا تعلق ان سے ہی کسی ایک کے ساتھ ہے، چاہے اس کی ذات کچھ بھی ہو۔ اس گوتر کا استعمال صرف شادی، منہ پ اور اسی طرح کی دیگر رسمی تقریبات میں ہوتا ہے۔ اور ہندو کاشتکار طبقے کی ایک بہت بڑی اکثریت کو تو یہ ہی معلوم نہیں کہ اس کی کوئی گوتر ہے بھی یا نہیں۔ لیکن راجہ ہندو ذاتیں، مثلاً ”ہنسنے“ ”کھتری“ ”اروڑے“ اپنی اپنی گوتر کی شناخت اور جانکاری رکھتی ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، درحقیقت، ”ہنسنوں کی اگر وال“ ”اوسوال جیسی بڑی بڑی شاخوں کے اندر برہمنی گوتر کے سوا کوئی تقسیم نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سوال خود ہی اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ کیا ساری برہمن ذات میں گوتروں کا یہی ہمہ گیر معیار اور ”ہنسنوں کا اسے اپنا لینا“ نئے نئے ہندوؤں کی حاکمیت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کی خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بجائے ایک مشترک گوتر کے ذریعہ اشارہ کردہ نسل کی حقیقی برادری ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ گوتر انتہائی کم اہمیت رکھتے ہیں۔ پجاریوں، تاجروں اور چند ایک زیادہ راجہ اور تعلیم یافتہ طبقات کو چھوڑ کر ان کا مطلب بہت کم یا بالکل بھی نہیں۔ تاہم ان پجاریوں اور تاجروں میں وہ کسی حد تک قبائلی تقسیم کی جگہ پر موجود ہیں۔ وہ کسی بھی طرح مقامی نہیں لیکن ان کی قدر و اہمیت تقریباً مکمل طور پر مذہبی ہے۔ اور ان ذاتوں میں حقیقی اہمیت رکھنے والی تقسیم وہی ہے جسے میں نے بڑی شاخیں کہا ہے۔ اس بات کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے کہ کوئی برہمن، ”بنیا“ یا ”اروڑا“ ”گوتم“ یا ”بھردواج“ گوتر سے ہے یا نہیں۔ جو بات درحقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کہ وہ گور ہے

یا سارسوت، اگر وال ہے یا اوسوال، اترادھی ہے یا دکھنی۔ مردم شماری میں سامنے آنے والی خوفناک اور پیچیدہ مشکل اس حقیقت سے پیدا ہوئی کہ مشرقی پنجاب میں کسان اپنے قبائل کو اسی لفظ ”گوت“ سے پکارتے ہیں۔ ہم اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔

عورتوں کی قبائلی تقسیم:

مردم شماری شیڈول میں قبائل کے اندراج میں ایک انوکھا سوال پیدا ہوا کہ کیا کسی عورت نے شادی کے بعد اپنے باپ کے قبائلی نام کو اپنے خاوند کے قبائلی نام کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اس بارے کوئی شک نہیں ہے کہ برہمنی گوت بہر صورت خاوند سے چلتی ہے، اور یہ بات جانتے ہوئے زیادہ تعلیم یافتہ شمار کنندگان نے اندراج میں عموماً ”بیوی کا گوت یا قبیلہ خاوند سے مختلف دکھایا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو صوبہ کے مختلف علاقوں میں اس روایت کی تحقیق کرنے کو کہا، لیکن ان کے جوابوں اور تحقیقات میں گوت اور گوت بدیہی طور پر خلط ملط ہو گئے۔ لیکن بحیثیت مجموعی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ: برہمنوں، بنیوں، کھتریوں، کاتھوں اور اروڑوں میں بیوی کی گوت اس کے خاوند سے چلتی ہے لیکن یہ کافی حد تک برہمنی گوت ہے۔ شاخیں باہم ازدواج نہیں کرتی ہیں اس لئے کچھ معاملات میں ضروری یہی ہو گا اور کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ یہ بات جاننا دلچسپی کا باعث ہے کہ کھتریوں میں ایک مرا مرد سے شادی کرنے والی کپور عورت کپور ہی سمجھی جاتی ہے یا مرا۔ تمام مغربی میدانوں میں ہندو اپنے قبیلے تبدیل کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی تقریباً ان سبھی کا تعلق اوپر مذکور ذاتوں سے ہے۔ پہاڑیوں اور دامن کوہ کے خطوں میں یہ واقعی تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ زیریں پہاڑیوں میں ”گوت کنالا“ (یعنی قبائلی کندہ) نامی ایک رسمی تقریب ہوتی ہے جس میں قبیلے کی عورتیں دلہن کے ساتھ کھاتی اور یوں اس کو اپنی برادری میں شامل کرتی ہیں۔ مشرقی اضلاع میں یقیناً قبیلہ یوں شادی سے تبدیل نہیں ہو جاتا اور نہ ہی کوئی لڑکا ایسے اپنی مرضی سے تبدیل کرتا ہے۔ یہ تبدیل ہوئے بغیر عورت اور مرد دونوں کے ساتھ جنم لیتا اور مرتا ہے۔ سرسام میں یہ تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو اس کے ذاتی نام کی بجائے قبائلی نام سے بلاتا ہے۔ یہی روایت دہلی کے گوجروں میں رائج ہے۔ دوسری جانب سرسام سے ملحق فیروز پور میں گوت کنالا رسم رائج بتائی جاتی ہے۔ مغرب کے مسلمانوں میں

قبیلہ شادی کے نتیجے میں تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا لیکن اگر بیوی کے قبیلے کی سماجی حیثیت خاوند والے قبیلے کی سماجی حیثیت کے برابر یا قریب قریب نہ ہو تو اسے عموماً "کرم فرمائی کے ساتھ خاوند کے قبیلے کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ عملی لحاظ سے یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ تعلیم یافتہ شمار کنندہ کی مزید خلل اندازی سے روایت کی جاری و ساری بو قلمونی نے عورتوں کی تقسیم سے متعلق ہمارے سارے ریکارڈ کو زیادہ ناقص بنا دیا اور متعدد قبائل اور قبیلوں کے لئے صرف مردوں کی جدول بندی کرنا ہی مناسب ٹھہرا۔ آنے والی مردم شماری میں شمار کنندہ کو ہدایت کی جائے گی کہ وہ عورت کے قبیلے یا قبیلچے کا اندراج خاوند کے کہنے کے مطابق کرے، چاہے دونوں کا قبیلہ یا قبیلچہ ایک ہی ہو۔

عوام کی قبائلی تنظیم:

عوام کی قبائلی تنظیم کے بارے میں حقائق کا انتہائی وسیع مجموعہ (عام موضوع پر زیادہ باقدر مطالعہ کے ساتھ) "پنجاب کسٹمری لاء" پر مسٹر ٹوپر (Tupper) کے مقالہ کی جلد دوم میں ملے گا۔ سرحد کی پہاڑیوں میں بلوچ اور پٹھان کی خالص قبائلی تنظیم اور جنما اضلاع کی دیہی برادریوں میں پنجاب مراحل کا ایک مخصوص سلسلہ فراہم کرتا ہے۔ اپنی سرزمین کی پہاڑیوں کی تند خونی میں سرحدی قبائل کی علاقائی تقسیم شدید قبائلی ہے۔ ہر قبیلے کے ہر قبیلچے کا مخصوص خطہ اراضی ہے، جس کی حدود کے اندر کنبے یا قریبی طور پر متعلقہ کنبوں کا گروپ یا نیم خانہ بدوش زندگی گزارتا ہے، یا ایسے بھونڈے دیہات میں آباد ہے جن کے آس پاس والے کھیتوں میں وہ کاشت کاری کرتا ہے، اور ان کا بنایا ہوا بے ڈھنگا سا نظام آبپاشی ہے۔ وہ ان کے مالک ہیں لیکن اس سے پرے کی مشترک چراگاہوں میں کوئی حدود و قیود متعین نہیں۔ ہماری سرحدوں کے اندر جہاں پر کسی قبیلے یا قبیلچے نے کافی تعداد میں اپنی کاشتکاری کا کام کرنے کے لئے کسی خطہ پر قبضہ کر لیا ہے وہاں تقسیم کاری سرحد سے پرے کی نسبت کچھ مختلف ہے۔ یقیناً ہم نے خاندانوں کے گروہوں کے زیر تسلط علاقوں کی نشاندہی کے لئے سرحدیں بنائی ہیں، لیکن یہ سرحدیں اکثر و بیشتر خالصتاً مصنوعی ہیں اور ان میں وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی شامل ہیں جو کسی مشترک بندھن میں نہیں بندھے ہوئے اور انتظامی موزونیت کی اساس کے علاوہ اپنے پڑوسیوں سے واضح طور پر علیحدہ نہیں۔ تاہم،

جب قبیلے نے کسی قطعہ اراضی پر آباد ہونے کی بجائے اس کو فتح کیا اور جہاں کی کاشتکاری فتح کے نتیجہ میں مطیع بن جانے والوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عین وہی کچھ کیا تھا جو ہم نے اوپر مذکور معاملے میں کیا۔ انہوں نے باہمی رضامندی کے ساتھ سرحدیں کھینچیں، جس سے زمین بڑے بڑے قطعہات میں تقسیم ہو گئی اور ہر قبیلے یا اس کی شاخ نے اپنے حصہ کا ایک قطعہ لے لیا۔ کاشتکار آبادی کو کھیتوں میں بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے دیہات میں پھوڑ دیا گیا، اور وہ خود تھوڑی بہت افرادی قوت اور نسبتاً بڑے مرکزی گاؤں میں آباد ہو گئے۔ یہ دونوں صورتیں سارے مغربی میدانوں اور خطہ کوہستان نمک میں کم و بیش پائی گئیں۔ لیکن وسیع چراگاہوں کے معاملہ میں ہمیں ایک تیسری صورت بھی ملی ہے جو پہلی دونوں صورتوں سے زیادہ عام ہے اور اس کی بنیاد کسی قسم کی قبائلی تنظیم پر نہیں۔ کاشتکاروں کے ایک متفرق مجموعہ نے اراضی کو بانٹ دیا اور اس پر اپنے حقوق حاصل کر لئے، یا پھر اس زمین کو زیر کاشت لانے کی شرط پر عطیہ میں حاصل کرنے والے سرمایہ داروں نے انہیں یہاں پر آباد کر دیا۔ خصوصاً "سکھ دور میں نوآبادی کی اس صورت کی حوصلہ افزائی کی گئی جب انتظامیہ کا بنیادی مقصد عوام کو کچلتا، کاشتکاری کی حوصلہ افزائی کرنا اور اصل کاشتکار سے اس حد تک وصولی کر لینا تھا کہ جاگیردار کے لئے کچھ نہ رہ جائے۔

صوبہ کے مشرق میں ہمیں ایک دیہی پنچایت ملی جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور غالباً "جنوب مشرقی اضلاع کی نسبت زیادہ کاملیت کے ساتھ۔ لیکن یہ فرض کر لینا زبردست غلطی ہے کہ دیہی پنچایت نے مکمل طور پر قبائلی تنظیم کو منسوخ کر دیا۔ پنجاب کے قبائلی نعتوں کی اشاعت کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ جہاں پر دیہی پنچائیتیں مضبوط ترین ہیں، وہاں بھی قبیلے کس قدر عمومی سطح پر گنجان (Compact) علاقوں میں آباد ہیں۔ جہاں پر ایسی صورتحال ہے وہاں قبیلے کے دیہات ایک یا ایک سے زائد "طہرے" یا دیہی برادریوں کے قبائلی گروپ تشکیل دیتے ہیں، جو جاگیردارانہ بندھنوں یا مشترک موروثیت کی حقیقت یا افسانے کے ذریعہ اکٹھے رہتے ہیں۔ مغل دور میں مالیہ وصول کرنے والی انتظامیہ کا انحصار ان ٹپوں پر ہوتا تھا۔ دیہات کے ایک گروپ پر مالیہ بحیثیت مجموعی عائد کیا جاتا تھا اور مرکزی گاؤں کے کھیا کی زیر صدارت مجموعے میں شامل دیہات کے

سرداروں پر تقسیم ہوتا تھا۔ سو ہمارے دور تک بھی ہر گاؤں کو دوسرے سے علیحدہ کرنے والی حدود اور حتیٰ کہ کاشتکار قطعات اراضی کی حدود بھی بہت غیر واضح اور غیر معین تھیں۔ کھیتوں کی ٹیڑھی میڑھی حدیں اس بات کا ثبوت ہیں، جبکہ مشترک چراگاہوں میں حدود ایک طرح سے نامعلوم تھیں۔ لہذا ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے آس پاس کے دیہات کے مویشی کسی سرحدی پابندی کے بغیر مشترک طور پر چرتے ہیں۔ ذیل میں دی گئی ٹیڑھی تنظیم کی تفصیل کرنال کے بارے میں میری بندوبست رپورٹ سے لی گئی ہے۔ پجاری اور خدمتگار ذاتوں کی زبردست تنظیم، جس کی بنیاد بالترتیب موکلین اور آقاؤں کی قبائلی تنظیم پر ہے، پروہت، تجارتی، دستکار اور پست ذاتوں کے درمیان قبائلی تقسیم کے ضمن میں دی گئی آراء کے حوالے سے خصوصی دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ یہی بات تجارتی ذاتوں پر بھی صادق آتی ہے یا نہیں۔

”ایک قطعہ پر ملکیت حاصل کر لینے والی کسی قبائلی برادری میں شامل افراد کے لئے وقت گزرنے کے بعد اکٹھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور برادری کا ایک حصہ کسی نئے گاؤں کی بنیاد رکھتا ہے (عموماً) نالوں کے عین کناروں پر جن کے ذریعہ ان کے حوض بھر سکیں۔) وہ قطعہ اراضی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے بھر جانے تک یہ عمل دوہرایا جاتا رہتا ہے۔ اور ان سب دیہات کا تعلق ایک ہی پدرانہ گاؤں سے ہوتا ہے۔ لوگ واقعات میں یہ کہتے ہیں کہ بہت سے بھائیوں میں سے کوئی کسی ایک گاؤں میں آباد ہو گیا اور دوسرا کسی اور میں۔ لیکن اس کا مطلب بلاشبہ یہ ہے کہ برادری کے ہجرت کرنے والے یہ حصے مورث اعلیٰ کی ایک مشترک شاخ کی نسل کے متحد خاندانوں یا خاندانوں کے گروپ پر مشتمل ہیں۔ اس طریقے سے متعدد گاؤں تقسیم ہوئے جو ایک ہی نام سے جانے جاتے ہیں، بس لفظ کلاں (بڑا) اور خورد (چھوٹا) کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لینی چاہئے کہ کلاں خورد سے بڑا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کلاں میں پرانی شاخ آباد ہوئی تھی اور خورد میں چھوٹی۔

”اس طور مشترک نسل سے وابستہ دیہات کا گروپ ایک ”ٹپا“ بناتا ہے، اور یہ ذیلی جاگیردارانہ بندھنوں میں مربوط ہے جن کی شناخت اب بھی ہوتی ہے۔ سب سے پرانی نسل کے مشترک مورث اعلیٰ کی اولادوں کا گاؤں ابھی تک سربراہ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا اردگرد کے حالات میں چھوٹا ہو گیا ہو۔ آج بھی جب کوئی سردار فوت ہوتا ہے تو ٹپا کے دیگر گاؤں اس کے وارث کو مسند نشین کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں اور پداری گاؤں کی پگ سب سے پہلے اس کے سر پر رکھی جاتی ہے۔ وفات اور دیگر ایسے مواقع پر برہمنوں اور اہل برادری کو کھلانے کے لئے کھانا ٹپا کے دیہات سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے مرکزی گاؤں کے برہمنوں کو کھلایا جاتا ہے، ان کی فیس بھی دوگنا ہوتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ ذاتوں کے مقابلہ میں اب بھی کہیں زیادہ وسیع اور مضبوط مکمل تنظیم کو قائم رکھنے والی خدمتگار ذاتوں میں مرکزی گاؤں کا نمائندہ ہی ذات کی مجلس انصاف کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ مجلس جھگڑوں کی سماعت اور فیصلہ کے لئے ٹپا میں شامل دیہاتوں سے اکٹھی ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں ماتحت گاؤں دیوالی کے موقع پر مرکزی گاؤں کو تھوڑی بہت فیس ادا کیا کرتے تھے۔ مرکزی گاؤں کو اب بھی ”بڑا گاؤں“، ”پگ والا گاؤں“، ”بانی گاؤں“، یا ”نیکہ گاؤں“ کہا جاتا ہے۔ نیکہ حاکمیت و اختیار کی علامت ہے جس کو پرانے وقتوں میں رسمی طور پر کسی مرحوم رہنما کے جانشین کے ماتھے پر ”ٹپا“ والوں کی موجودگی میں لگایا جاتا تھا۔ ایک معاملے میں گاؤں والوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا ”ٹپا“ تبدیل کر لیا ہے کیونکہ اصلی ٹپا میں برہمن بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انہیں کھانا کھانا بہت منگا پڑنے لگا تھا۔ میں نے اس بارے میں اصل نیکہ گاؤں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی گاؤں اپنا ٹپا نہیں بدل سکتا اور یہ کہاوت بولی (پتر پوتر ہو

جانے نہیں پر ماہیوں کماپے نہیں ہوندے (4) ”بیٹا اپنی فرزندگی
بھول سکتا ہے لیکن ماں ماما نہیں بھول سکتی۔“

قبائل میں دروں اور بروں زواجی:

دروں زواجی یعنی قبیلہ یا ذات کے اندر بیاہ کا ذکر آگے معاشرتی حالت پر بات کرتے ہوئے کیا جائے گا۔ یہاں اس کا ذکر غیر ضروری ہے۔ پہاڑیوں میں دروں زواجی کی روایت مشرقی پہاڑیوں کے راجپوتوں، رانھیوں، روپاتیوں اور کولیوں اور داغیوں کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ کرنال کے لوگوں میں شادی کی روایات اس ضلع پر میری مقالاتی رپورٹ میں تفصیلاً ملیں گی۔ موجودہ باب میں مغربی دامن کوہ کے جنوں کے زیر عنوان کچھ نرالی روایات کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ موضوع بہت زیادہ دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہے اور اس بات پر افسوس ہے کہ اس بارے میں تحقیق کم کی گئی ہے۔ دیگر تمام روایات میں سے شادی بیاہ کی روایات انتہائی غیر متغیر اور متواتر ہیں۔ ان کے ذریعہ اکثر و بیشتر قبائل کے ماخذ اور قرابت داریوں پر نہایت قابل قدر روشنی پڑتی ہے۔ یہاں پر اس موضوع سے کنایہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کا دستور بنانے والی روایات کتنا واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پہلے شادی لوٹ کے ذریعے ہوا کرتی تھی اور اس متوسط مرحلے کی طرف بھی جب اس لوٹ نے افسانوی رنگ اختیار کر لیا۔ لیکن افسانہ آج کل کی نسبت پہلے کہیں زیادہ من گھڑت تھا۔ ممکن ہے جو آراء میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت حد تک من گھڑت ہوں، لیکن حقیقت کا عمومی میلان شک و شبہ کے امکان سے پرے ہے۔ قبیلہ سے باہر شادی کا کڑا قانون جس نے آج بھی ہندو مسلمان دونوں طبقات کو تمام مشرقی میدانوں میں باندھ رکھا ہے (سنسکرت صحیفوں کی امتناعات پر عمل کرنے والے پجاری اور تاجروں کی اسٹشٹی کے ساتھ) خصوصاً پڑوسی گاؤں میں شادی کرنے کے خلاف قانون، بارات کی رسمی نوعیت جس میں مرد گھوڑوں پر لازماً سوار ہوتے ہیں، دولہے کی تیل، مندی اور پھر دلہن کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک (جو شاید بعد کی روایت ہے) سب باتیں لوٹ کی شادی کی طرف اشارہ کناں ہیں۔ اسی طرح آپس میں شادی کا رشتہ قائم کرنے والے دونوں گاؤں میں دیواروں پر خون سے بھرے ہاتھ لگانے کی رسم

بھی۔ گاؤں کے پھانک سے لے کر دلہن کے گھر تک آنے والے تمام موڑوں پر نشان لگانا بھی کسی درمیانے مرحلے کی باقیات ہوں گی، جہاں دولہا دولہن سے چوری چھپے ملاقات کرتا ہے۔ یہ قانون کہ بارات لڑکی کے گاؤں میں سہ پہر کے بعد پہنچنی چاہئے اور اسے گاؤں کے اندر داخل ہونے کی بجائے باہر ہی مخصوص کردہ جگہ پر ٹھہرنا چاہئے، دلہن کے گھر کے دروازے پر لڑکے اور لڑکی والوں میں لڑائی اور گالی گلوچ، ”سُمنیاں“ یہ ایک گیت ہے جسے لڑکی کی رشتہ دار عورتیں گاتیں ہیں۔ اس میں لڑکے والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں: مثلاً ”ساڈے تان ویڑے ویچ تانا تیندا منڈے دا پوتے کانا سیندا“ جوڑی تان پھبھی حشیں جوڑی تان پھبھی نہیں وے لہو، عینک لوانی پئی) یہ اصول کہ لڑکی اپنی چیزوں کے سوا کچھ نہیں پننے گی، شادی کی تقریب میں لڑکے والوں سے لڑکی کو چھپانا، سب لوٹ کی شادی کی علامتیں ہیں۔ اس بات کی حمایت میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، مثلاً یہ قانون کہ شادی ہو جانے کے بعد لڑکی والوں سے کچھ بھی لے کر نہیں کھائیں گے، اور اگلی رات جو کچھ بھی کھائیں گے اس کی ادائیگی لازماً کریں گے۔ اور یہ قصہ جس کے مطابق لڑکی کے باپ کو دولہے کے دوستوں سے رقم نہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لڑکے کا باپ جب روانہ ہونے لگتا ہے تو لڑکی خون آلود ہاتھ اس کے کندھے پر لگاتی ہے۔ ایک روایت لڑکی کو اس بات کی ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنے سب سے آخر میں مرنے والے کسی مرد رشتہ دار کا ماتم کرتی ہوئی جائے، ”ہائے میرا باپ مر گیا“ یا ”ہائے میرا بھائی مر گیا۔“ اسی طرح دولہا اور دولہن میں جھڑپیں۔ اور سب سے آخر میں یہ اصول ہے کہ جب بارات آئے اور روانہ ہو چکے تو بیوی کو خصوصی اجازت لئے بغیر اپنے باپ کے گھر نہیں آنا چاہئے، اور یہ حقیقت کہ:

”جس گاؤں میں بیٹی بیاہی گئی ہو وہ اس کے باپ، سب سے

بڑے بھائی اور قریبی بزرگ رشتہ داروں کے لئے ممنوع ہے۔ وہ

اس گاؤں کے اندر نہیں جاسکتے، حتیٰ کہ اس گاؤں کے کنوئیں کا پانی

بھی نہیں پیتے کیونکہ بیٹی کی چیزوں میں سے کچھ لینا شرمناک ہے۔

یہاں تک کہ لڑکی کے بہت دور کے بڑے رشتہ دار بھی اس گھر سے

کوئی شے لے کر کھاتے یا پیتے نہیں جس میں اس کی شادی کی گئی

ہو۔ تاہم، باقی کا سارا گاؤں ان کے لئے ممنوع نہیں ہوتا۔ لڑکے کا

باپ لڑکی کے باپ کے گاؤں میں اجازت لے کر ہی جا سکتا ہے،
بلا اجازت نہیں۔“

اسی طرح شادی کے نتیجے میں بننے والے تمام رشتوں کے نام عام طور پر گالی دینے کے لئے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً سوہرا (سر)، سالا، بہنوئی، جوائی۔ ان میں سے پہلے دو تو اس قدر ناگوار خیال کئے جاتے ہیں کہ اصل مفہوم میں بھی ان کا استعمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ مسٹرولسن لکھتے ہیں:

”بیوی کے باپ کو سر کہنے کے خلاف اصول عام ہے۔ سر سہا کے مسلمان اسے ”تایا“ یا ”چاچا“ کہتے ہیں، گڑ گاؤں کے برہمن ”پنڈت جی یا مسٹر جی“ کا تہ ”رائے صاحب“، ہنہیے ”لالہ صاحب یا شاہ جی“، میو ”چودھری یا مقدم“، یا ایک مخصوص میو لفظ ”ڈوکڑا یا بابا جی“۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی میو عورت کو ڈوکڑی کہہ دیں تو وہ آپ پر برس پڑے گی: ”تم نے مجھے ساس کہا!“ جبکہ آپ اگر اسے ”بڑھیا“ کہہ کر مخاطب کریں (جس کا مطلب بھی وہی ہے جو ڈوکڑی کا) تو وہ جواب دے گی، ”بہت اچھا، میرے بیٹے، بہت اچھا!“

ذاتوں کا باہمی میل جول:

جمنا اضلاع میں مختلف ذاتوں کے باہمی سماجی روابط کی نگرانی کرنے والے قوانین کرنال سیٹلمنٹ رپورٹ کے مندرجہ ذیل اقتباس کی صورت میں دیئے جا رہے ہیں:

”وسیع پیمانے پر بات کی جائے تو کوئی بھی اعلیٰ قبیلہ پست قبیلے والے کے ہاتھ یا برتن میں سے کوئی شے لے کر کھائے یا پیئے گا نہیں، اور نہ ہی اس کا حقہ پیئے گا۔ لیکن ہون کی رسم اور مٹی کے بنے ہوئے برتنوں پر دھات کے برتنوں کی صفائی کو حاصل فوقیت ایک وسیع امتیاز کی بنیاد ہیں۔ سارا کھانا ”پکی روٹی“ یا گھی میں تلے ہوئے اور ”پکی روٹی“ یا گھی میں نہ تلے ہوئے، میں تقسیم ہے۔ چنانچہ ہندوؤں میں گوجراتی برہمن، گور برہمن سے پکی روٹی لے کر کھا لیتے

ہیں لیکن کچی روٹی نہیں۔ اسی طرح ایک گور برہمن تاگا برہمن سے، کوئی بھی برہمن یا تاگا راجپوت سے، کوئی بھی برہمن، تاگا یا راجپوت جٹ، گوجر یا روڑ سے۔ برہمنوں اور تاگوں کے علاوہ ہر ذات دھات کے اچھی طرح مانجے ہوئے برتن میں پی لیتے ہیں اور انہی لوگوں کے حقے کی پیتل کی تلی کے گرد مٹی رکھ کر کش لگاتے ہیں جن کے ساتھ وہ ”پکی روٹی“ کھا لیتے ہیں، لیکن وہ ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مٹی کے برتن یا حقے سے دھواں کشی نہیں کرتے جن کی کچی روٹی وہ کھا لیتے ہیں۔ جٹ، روڑ، گوجر، رہباری اور آہیر بلا تذبذب اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ بھی سار کی ”پکی روٹی“ کھا لیتے ہیں، بہر حال اس کے گھر میں نہیں۔ وہ ترکھانوں کے ساتھ حقہ بھی پی لیا کرتے تھے لیکن اب نہیں پیتے۔ کچھ عرصہ قبل مسلمان ان قوانین پر عملدرآمد میں ڈھیلے پڑ گئے ہیں جو باہمی میل جول کے ضابطے متعین کرتے ہیں۔ خصوصاً شہروں میں عموماً ”مسلمان کسی بھی باعزت مسلمان کے ہاتھ سے چیز لے کر کھا یا پی لیتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ ضوابط اور قوانین کی کڑی پیروی کرتے ہوئے، کوئی بھی مسلمان ہندو سے بلا تذبذب کوئی شے لے کر کھا یا پی لے گا، لیکن ہندو کسی مسلمان کی پکی یا کچی دونوں قسم کی روٹی کو چھوتا بھی نہیں۔ اگر کسی مسلمان کا سایہ بھی کھانے پر پڑ جائے تو اکثر و بیشتر اسے پھینک دیتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ مسلمان مٹی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، جبکہ ہندو لوگ کبھی بھی مٹی کا کوئی ایسا برتن استعمال نہیں کرتے جو پہلے بھی استعمال ہو چکا ہو۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر یہ بتانا بہت آسان ہے کہ کوئی دور دراز کا علاقہ مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا۔ اگر وہاں ہندو رہتے ہوں گے تو موقعہ سے چھوٹی چھوٹی بے شمار رکابیاں ملیں گی۔ برہمن اور راجپوت لوگ جٹ، گوجر یا روڑ سے کمتر درجے کے کسی شخص سے کوئی شے لے کر نہیں کھاتے، جبکہ یہ

تینوں قبیلے اصولی طور پر کسی بھی پست ذات کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں۔ اور مندرجہ ذیل ذاتیں اپنی عادات اور پیشے کی نوعیت میں قطعاً ناپاک ہیں، اور ان کے چھو لینے سے ہی کھانا نجس ہو جاتا ہے: چمار، دھوبی، حجام، لوہار، رنگریز (بھتیجی)، خاکروب، ڈوم، ڈھانک۔ کوزہ گر یا کمہار کی پاکی بھی مشتبہ ہے اس لئے اس کو بھی حقیر جانا جاتا ہے۔ کسی گاؤں کی چوپالوں یا کھیتوں میں عموماً پڑی ہوئی ملنے والی بیڑیوں کے ٹکڑوں کو ان کے ساتھ باندھی ہوئی کسی نشانی سے شناخت کیا جاسکتا ہے۔ نیلی دھجی مسلمان کے لئے، سرخ ہندو کے لئے، چمار کے لئے چمڑا، خاکروب کے لئے ستلی اور اسی طرح مزید۔ یہ نشانی لگانے کا مطلب ہے کہ کوئی دوست غلطی سے بھی خود کو ناپاک نہ کر بیٹھے۔

”گڑ اور مٹھائیاں تقریباً سبھی کے ہاتھ سے لے کر کھائی جاسکتی ہیں، حتیٰ کہ کسی چمار یا خاکروب سے بھی۔ بہر حال اس صورت میں اس کا سالم ہونا لازمی ہے۔“

پھاڑیوں میں معاملات کی غیر معمولی نوعیت کو پھاڑی خدمتگار ذاتوں مثلاً کولیوں اور داغیوں کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ صوبہ کے مغرب میں، جہاں ذات کی تمام پابندیاں کافی نرم ہیں، کوئی بھی مسلمان اپنے عقیدہ کے کسی بھی قابل عزت شخص کے ہاتھ سے چیز لے کر کھا لیتا ہے۔ یہاں کے ہندو بھی مشرق کی نسبت کہیں کم کڑ ہیں۔ یہی صورتحال سکھ خطے میں ہے، لیکن یہاں پر ایک ہندو کے لئے کسی مسلمان کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کر کھانے کے خلاف قانون مشرق کی نسبت زیادہ سخت لگتا ہے۔ صوبہ کے تمام علاقوں میں ناپاک ذاتوں کے ساتھ باہمی میل جول سے سختی کے ساتھ گریز کیا جاتا ہے، چاہے ان کی ناپاکی کا باعث ان کے پیشے کی نوعیت ہو یا ان کا کھانا۔

کھانے کے برادری کی اصطلاح قاعدے کے تحت خون کی برادری کے خارجی اور ظاہری علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی تقریب جس میں قبیلہ، برادری یا کوئی بھی دوسرا پشتینی گروپ اس حیثیت سے حصہ لیتا ہے اس میں عموماً ایک طرح کا عام کھانا

یا (Confarreatio) بھی شامل ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب تقریب منعقد کرنے کا مقصد گروپ میں کسی نئے رکن کو شامل کرنا ہو، یا شادی وغیرہ کے موقع پر۔

زراعتی ذاتوں کی عمومی تقسیم:

جدول نمبر ۱ الف 'بے' اور پے میں صوبہ بھر میں ذاتوں کی عمومی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ تینوں گروپوں کی ذاتوں کی تعداد کل آبادی کے تناسب فی ہزار میں دی گئی ہے۔

آگے چل کر ہر ذات کی تقسیم کو زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی چاہئے کہ ذاتوں کی یہ گروپ بندی ڈھیلے ڈھالے انداز میں کی گئی ہے۔ آئندہ صفحات میں یہ عیاں ہو گا کہ کوئی انتہائی موٹی موٹی درجہ بندی کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ نہ صرف اس طبقے میں جس کے اندر کوئی بھی ذات درست طور پر پوری نہ اترتی ہو بلکہ صوبہ کے مختلف حصوں میں مختلف ہے۔ اس کے باوجود کوئی نہ کوئی درجہ بندی لازمی تھی جس کی بنیاد پر میں ابواب کو مرتب کیا جاتا۔ چنانچہ میں نے مختلف ذاتوں اور قبائل کو تین بڑے گروپوں میں تقسیم کیا ہے: پہلا، زمین دار اور زراعتی جو صوبہ پنجاب کی کل آبادی کا پچاس فیصد ہے اور تعداد کی نسبت اس کی سماجی، انتظامی اور سیاسی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ یہ چھ حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے میں دو بڑی سرحدی نسلیں بلوچی اور پٹھان شامل ہیں۔ موخر الذکر کے ساتھ میں نے تاولی، تاجک اور ہزارہ کو بھی شمار کیا ہے، اگرچہ انہیں دراصل اس میں شمار کرنا بنتا نہیں تھا، لیکن وہ اس سے بہت قریبی طور پر وابستہ ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے بہت بڑی نسل جٹ، اس کے بعد راجپوت بشمول ٹھاکر اور راٹھی جنہیں علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ دو چھوٹی ذاتیں بھی جو غالباً الگ ذاتیں ہونے کی بجائے راجپوت ہی ہیں۔ ادنیٰ غالب قبائل کے اگلے طبقے میں وہ تمام ذاتیں شامل ہیں (جن کی اہمیت اپنے مخصوص علاقوں میں بمشکل کم ہوگی) جو تعداد میں کم ہیں اور پہلے بیان کی گئیں چار بڑی نسلوں کے مقابلہ میں کم وسیع طور پر تقسیم ہے۔ خطہ کوہستان نمک کے ککھڑ، مغربی میدانی علاقوں کے کھل اور داؤد پوترے، مشرقی میدانی علاقوں کے ڈوگر اور روڑ، گڑ گاؤں کے میو، اور پہاڑیوں کے گوجر اسی میں شمار کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے زراعتی قبائل سینی، اراٹیں، کنیت، گھرتھ، آہیر، مٹم اور انہی جیسے دیگر آتے

ہیں، جو اگرچہ پنجاب کی زراعتی برادری میں ایک بہت اہم عنصر تشکیل دیئے ہوئے ہیں لیکن ان کی سماجی اور سیاسی حیثیت غالب قبائل کی نسبت کہیں کم ہے۔ آخری طبقہ بیرونی نسلیں ہے اور اس میں شیخ، مغل، ترک اور ان جیسے دیگر شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا اپنا کوئی حقیقی نام نہیں جس کے ساتھ وہ خود کو جوڑتے ہیں۔ جبکہ ان میں سے بیشتر کے پاس کوئی زمین نہیں اور وہ محض دستکار ہیں۔ اگرچہ ان کو زمینداروں کی بہت بڑی تعداد سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

ان طبقات کی تقسیم بہت واضح ہے۔ بلوچی اور پٹھان زیادہ تر دریائے سندھ پار کے اضلاع میں ملے ہیں، لیکن چونکہ پٹھان جن اضلاع میں رہتے ہیں وہاں وہ گروپ کا غالب حصہ ہیں اس لئے صوبہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی قیام پذیر ہونے والے بلوچیوں میں ان سب ذاتوں کے کمتر کاشتکار طبقات کا ایک بہت بڑا گروہ شامل ہے جو زیریں سندھ کی روایت کے مطابق ایک جامع نام جٹ کے تحت گروہ بند ہیں۔ ان علاقوں میں اس اصطلاح کی اہمیت پیشہ ورانہ کے ساتھ ساتھ نسلیاتی بھی رہی ہے۔ ان اضلاع کو ایک طرف رکھ کر، جٹ بڑی سکھ ریاستوں اور اضلاع اور صوبہ کے جنوب مشرق میں روہتک اور حصار میں انتہائی تفوق کے ساتھ پائے گئے۔ دامن کوہ کے اضلاع میں، خطہ کوہستان نمک اور کانگڑہ اور مغربی میدانوں کے تمام اضلاع میں (ماسوائے مظفر گڑھ جو دریائے سندھ پار کے گروپ میں آتا ہے) راجپوت نے بہت حد تک جٹ کی جگہ لے لی ہے۔ چمبہ کو چھوڑ کر پہاڑی ریاستوں میں راجپوت محدودے چند ہیں، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ تعداد کی بجائے ان کی سماجی اور سیاسی حیثیت ہے۔ لیکن اعداد و شمار کسی انتہائی قطعی اور حتمی اہمیت کے حامل نہیں۔ راجپوتوں کے ساتھ دکھائے گئے ٹھاکر اور رانھی اور زراعتی قبائل میں شامل کنیت اور گھرتھ کے درمیان خط امتیاز کھینچنا بہت مشکل ہے، اور چمبہ میں غیر معمولی تعداد کی وجہ غالباً یہی ہے۔ ادنیٰ غالب قبائل کا تناسب قدرتی طور پر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جا کر بدلتا ہے اور ان کے لئے مختص کردہ حصہ میں ان پر غور کیا گیا ہے۔ ادنیٰ زراعتی قبائل کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے۔ یہ گروپ اپنی تقسیم کے لئے اس قدر متفرق مشمولات رکھتا ہے کہ بمشکل عمومی خدوخال پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ جہاں پر اپنی کھیتی باڑی کو ہی ترجیح دینے والے جٹ کی تعداد زیادہ ہے، وہاں صرف یہ ذاتیں

کم تعداد میں ملتی ہیں۔ جبکہ ایسے علاقوں میں وہ کل آبادی کا بہت زیادہ تناسب رکھتی ہیں جہاں (زراعتی ذاتوں کو حقیر جاننے والا) راجپوت بہت زیادہ تعداد میں نظر آتا ہے۔ زمین دار اور زراعتی ذاتوں کو بحیثیت مجموعی لیا جائے تو وہ سندھ پار کے اضلاع میں آبادی کا سب سے بڑا تناسب تشکیل دیئے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ پیشہ ورانہ پابندیوں سے آزادی ہے جن کی سرحد میں اہمیت سے متعلق میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہاں پر جسمانی اور پست کام زیادہ تر زراعتی قبائل سرانجام دیتے ہیں، نہ کہ باقی صوبہ کی طرح علیحدہ علیحدہ ذاتیں۔ خطہ ہائے دامن کوہ اور مشرقی میدانوں میں ان کی تعداد سب سے کم ہے جہاں وہی خدمتگاروں کی ایک بہت بڑی تعداد کاشتکاری میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے اور جہاں پر ہندو مذہب سب سے زیادہ نمایاں ہے اور تجارت انتہائی اہمیت کی حامل ہوتے ہوئے معاشرتوں کے مذہبی اور تجارتی عناصر کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔

پیشہ ورانہ ذاتوں کی عمومی تقسیم:

دوسرا بڑا گروپ پجاری، زاہدانہ، تجارتی اور پیشہ ورانہ ذاتوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف سماجی رتبوں کے لوگ (پجاری برہمن سے لے کر خوانچہ فروش تک) شامل ہیں۔ اگر بحیثیت مجموعی مذہبی پیمانے سے ناپا جائے تو زمیندار طبقات میں ان کی حیثیت برتر ہے کیونکہ بہت بڑی بڑی تجارتی ذاتیں مذہبی قوانین پر عملدرآمد میں برہمنوں کے بعد آتی ہیں لیکن سماجی یا سیاسی نکتہ نظر سے موازنہ کیا جائے تو ان کی حیثیت انتہائی پست ہے۔ صوبہ بھر کے مقابلے میں پہاڑیوں میں ہندوازم بہت زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے وہاں برہمنوں کی تعداد بھی غیر معمولی حد تک زیادہ ہے۔ مرتاض سلسلے خصوصاً "مشرقی اور وسطی اضلاع میں پائے گئے" اس کی وجہ کچھ تو شاید یہ ہے کہ ان کی مقبولیت مسلمانوں کی نسبت ہندوؤں میں زیادہ ہے لیکن مجھے شبہ ہے کہ اس کا باعث یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی اضلاع میں صوبہ بھر کی دولت مرنکز ہے، اور یہیں پر کسی ایسے آوارہ گرد کے لئے زیادہ امید ہے جو اپنے ساتھیوں کی جیب پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہو۔ ادنیٰ پیشہ ورانہ گروپ نائیوں، میراٹیوں، جوگیوں اور ان جیسے دیگر پر مشتمل ہیں، اور اس گروپ کی تعداد دریائے سندھ سے اس طرف (Cis-Indus) کے سارے پنجاب میں کافی موزوں حد تک غیر متغیر ہے، جبکہ سندھ کے پار

جدول نمبر 1- (ا) زمیندار اور زراعتی ذاتیں

کل	تدفیق نسلیں	تھوٹے اہم قابل	تھوٹے اہم قابل	راجپوت وغیرہ	جٹ	بلوچ اور پٹھان وغیرہ	ضلع
464	87	60	71	53	166	27	ضلع گجرات
486	18	116	200	41	100	11	ضلع کراچی
426	23	52	101	87	153	10	ضلع حصار
471	9	40	27	121	268	6	ضلع روہیلکھ
462	16	44	5	54	330	13	ضلع سرسا
502	14	34	5	185	253	11	ضلع انبالہ
447	28	106	53	90	160	10	ضلع لدھیانہ
536	11	46	59	53	360	7	ضلع شملہ
403	90	228	4	43	5	33	ضلع جالندھر
514	14	187	40	59	208	6	ضلع ہوشیار پور
528	10	143	92	113	162	8	ضلع لاہور
494	2	242	12	222	15	1	ضلع امرتسر
359	12	68	12	31	230	6	ضلع گورداسپور
427	16	93	54	95	157	12	ضلع گورداسپور
439	16	66	32	57	264	4	ضلع سیالکوٹ

418	23	133	18	59	171	14	لاہور
403	15	36	5	59	262	6	سکھڑوالہ
506	12	97	41	61	287	8	فیروز پور
591	62	52	197	177	58	45	راولپنڈی
558	33	54	210	98	150	13	جہلم
507	19	33	156	32	263	4	سکھڑات
493	24	22	141	196	82	28	شاہ پور
459	32	56	26	108	187	50	مٹان
462	22	15	34	227	122	42	جھٹک
450	15	119	47	132	100	37	مٹھری
574	18	21	5	23	323	184	منظر نژدہ
747	15	2	2	4	465	259	ذیرہ اسماعیل خان
812	14	2	1	7	442	346	ذیرہ غازی خان
714	36	12	63	10	162	431	بٹول
744	32	37	188	5	8	474	پشاور
726	33	25	349	61	1	257	بزارہ
783	25	6	90	11	8	643	کوہاٹ
504	22	75	74	82	189	62	برطانوی علاقہ
485	11	84	30	46	308	6	پشمال
499	9	83	23	50	326	8	غلیا
515	12	224	40	80	155	4	کپور تھلہ
470	17	44	12	41	350	6	جند

علاقے کا نام	بلوچ اور پٹھان وغیرہ	جٹ	راجپوت وغیرہ	پھوٹے اہم قبائل	پھوٹے زراعتی قبائل	عروقی نسلیں	کل
فرید کوت	6	369	44	21	27	9	476
لیٹر کوت	16	328	48	34	88	15	529
کاپہ	10	167	51	71	100	10	409
کل مشرق میدان	7	296	50	28	94	12	48
بالوچر	103	208	159	30	54	29	583
منڈی	2	2	47	9	478	1	539
چیمہ	3	3	376	8	97	20	507
ٹانکن	2	2	28	22	345	4	403
جٹاس پور	1	17	93	36	240	1	388
بشیر	1	15	33	168	606	1	640
ٹالا کڑھ	5	6	18	2	307	9	522
سیکت	1	6	34	2	426	.	469
کل پہاڑی ریاستیں	2	5	92	23	342	6	470
برطانوی علاقہ	62	189	82	74	75	22	504
ہمسایہ ریاستیں	20	225	75	27	142	14	503
صوبہ	56	195	81	67	89	21	509

جدول نمبر 1۔ (ب) پیشہ ورانہ اور تجارتی ذاتیں

علاقے کا نام	برہمن وغیرہ	سید وغیرہ	فقیر	پھولنی پیشہ ورانہ ذاتیں	کل پیشہ ورانہ ذاتیں	تجارتی ذاتیں	متعلق ذاتیں
دہلی، گڑگوں	95	14	19	30	158	79	7
کرناٹ	82	7	27	31	147	63	1
حصار	89	7	24	39	159	72	1
روہنگ	63	4	15	29	111	93	17
سرناٹک	105	2	21	32	160	79	1
انبالہ	22	3	11	32	68	66	3
لدھیانہ	61	8	19	30	118	54	6
چیلہ	41	6	31	29	107	49	4
جانبھڑ	65	7	4	9	85	44	9
ہوشیار پور	39	9	24	30	102	41	2
لاکھنؤ	86	4	18	23	131	32	6
امرتسر	151	-	9	22	182	28	37
گورداسپور	39	7	22	34	102	74	8
سیالکوٹ	58	7	14	36	115	48	19
	36	15	12	39	102	65	

علاقے کا نام	برائے غنہ	سید و غنہ	فقیر	چھوٹی پیشہ ورانہ ذاتیں	کل پیشہ ورانہ ذاتیں	تجارتی ذاتیں	متفرق ذاتیں
لاہور	23	9	8	30	70	100	15
گوجرانوالہ	29	17	8	46	100	92	11
فیروز پور	19	7	11	26	63	58	5
راولپنڈی	23	25	2	27	77	73	29
جہلم	17	25	3	33	78	90	16
سکرات	13	27	2	32	74	80	48
شاہ پور	13	22	5	39	79	126	-
مکان	8	21	7	28	64	175	2
جھٹ	13	18	9	37	77	164	1
شکری	7	14	9	39	69	142	1
منظر ٹرہہ	5	24	6	24	59	115	1
ڈیرہ اسماعیل خان	8	20	3	12	43	113	-
ڈیرہ غازی خان	6	24	2	5	37	112	-
جنوں	6	37	2	23	68	87	-
پشاور	6	12	1	17	36	37	22
بزارہ	11	38	1	15	65	38	36
کوہاٹ	5	44	1	21	71	46	1
برطانوی علاقہ	43	13	12	29	97	74	11

1	70	123	30	24	5	64	پٹالہ
-	72	130	32	25	4	69	تھرا
1	41	101	29	29	11	32	کپور تھرا
1	71	172	37	24	1	110	جنڈا
1	58	67	28	17	1	21	فرید کوٹ
3	65	104	32	24	12	36	لیہر کوٹ
3	61	110	32	23	3	52	کاپیہ
1	68	124	31	24	5	64	کل شرقی میدان
-	109	50	25	3	16	6	بادلیہر
-	30	120	6	5	-	109	سینری
-	17	156	17	6	-	133	چنپہ
1	27	174	120	4	1	49	تاترن
2	25	300	8	6	-	286	جلاس پور
-	5	82	2	2	-	78	شیر
-	22	135	16	11	1	107	ٹالا گڑھ
-	21	140	8	5	-	127	سکیت
-	21	179	39	5	1	134	کل پٹاری ریاستیں
11	74	97	29	12	13	43	برطانوی علاقہ
-	64	122	29	17	6	70	ہمسایہ ریاستیں
9	71	102	29	13	12	48	صوبہ

جدول نمبر 1- (ج) خانہ بدوش پست ذاتیں اور دستکار

مطلقہ کا نام	خانہ بدوش ذاتیں	جماعت کس	مزد ساز	جولہ ہے	پانی بند اور خانائے	لہار اور بچی	کونکر	دھلی اور رکاز	تلا و فوہ	دیکر دستکار	ہزاری ذاتیں
نظری	1	54	98	14	26	26	21	12	17	8	7
میرنگوں	9	39	111	11	22	25	22	11	30	9	9
رنگل	4	57	87	21	55	38	24	17	25	9	9
حصار	17	53	99	3	9	37	39	19	41	8	1
دھیک	9	72	90	2	21	33	22	18	22	8	1
سرا	33	73	83	11	15	35	64	15	21	10	2
انوالہ	3	40	132	29	47	40	15	12	30	17	2
ادھیانہ	5	30	109	24	27	44	13	15	24	10	2
فیل	3	43	83	22	9	41	4	23	5	31	106
ہلوانہ	7	41	121	20	34	51	16	18	18	10	2
ہلوانہ	1	20	127	71	28	49	12	12	17	8	11
کاکو	8	1	28	47	54	61	33	10	11	5	74
کونڈا	8	120	44	49	46	57	21	21	27	10	15
کونڈا	12	78	26	27	37	60	29	20	17	9	58
لالہ	15	107	25	39	53	50	34	19	29	11	5
کونڈا	9	94	36	43	37	65	44	20	20	12	8
کونڈا	20	107	49	31	39	44	23	19	21	9	3
کونڈا	3	27	28	45	12	42	18	16	16	13	3
کونڈا	3	42	37	49	16	42	17	17	19	8	3
کونڈا	3	56	48	35	30	51	24	16	15	9	3
کونڈا	3	67	36	53	29	36	28	14	13	10	3
کونڈا	11	53	34	43	33	28	25	24	14	5	3
کونڈا	1	53	36	61	32	29	39	14	17	11	3
کونڈا	12	68	34	48	52	31	42	18	10	6	3
کونڈا	12	33	33	41	41	31	20	19	10	6	3

...	2	4	6	6	12	16	13	11	20	1	از راه اصلی طبق
...	1	1	2	...	3	5	2	3	13	4	از راه غازی طبق
...	11	9	...	13	31	15	11	12	18	...	محل
...	8	15	11	13	32	3	26	13	13	1	چهار
...	3	7	10	9	34	4	29	16	6	...	چهار
...	5	9	7	7	33	6	10	11	7	...	کلیات
11	9	20	15	22	41	30	30	59	54	5	بر طبقی طبق
8	11	23	12	19	41	25	15	100	50	8	چهار
...	9	17	14	19	46	22	18	98	46	4	چهار
2	9	26	17	19	48	49	29	65	65	5	چهار
...	8	21	18	21	38	20	5	90	58	12	چهار
...	5	27	17	17	53	25	27	46	138	42	کلیات
...	8	24	12	16	48	23	24	105	22	4	کلیات
...	8	33	13	15	45	48	55	142	46	5	کلیات
4	10	23	14	19	43	27	17	94	54	8	کلیات
10	6	9	18	19	22	64	30	31	32	13	کلیات
182	3	5	4	10	17	2	24	56	...	3	کلیات
194	2	2	3	13	30	5	20	42	1	...	کلیات
275	12	4	2	2	27	16	6	40	6	7	کلیات
53	5	5	9	10	26	21	55	96	1	3	کلیات
222	2	1	32	1	...	1	...	9	کلیات
105	7	11	8	8	26	8	12	108	12	4	کلیات
240	2	2	1	6	39	3	17	48	1	6	کلیات
190	6	3	3	8	26	7	17	54	2	5	کلیات
11	9	20	15	22	41	30	30	59	54	5	کلیات
40	8	18	13	17	36	28	19	77	41	10	کلیات
15	8	19	15	21	40	31	29	62	62	6	کلیات

اس کی نمائندگی بمشکل ہی ہوتی نظر آتی ہے۔ پیشہ وارانہ گروپ (اور خصوصاً مذہبی عنصر) کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے اس میں متواتر کمی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہندو آبادی کے بنیادی ماخذ کے ایک مستحکم حصہ کی شکل رکھنے والے برہمنوں کی تعداد قدرتی طور پر پنجاب میں باہر سے آنے والے مہاجر سادات سے کہیں زیادہ ہے۔ جنوب مغربی اضلاع میں تجارتی ذاتیں اس لئے وافر نہیں ملیں کہ وہاں پر تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ان علاقوں کی مرکزی تجارتی ذاتیں 'اروڑے' محض تاجر ہونے کی بجائے صنعت اور زراعت دونوں سے وابستہ ہر قسم کے پیشوں سے منسلک ہیں۔ ان اضلاع سے قطع نظر پہاڑیوں میں تجارتی ذاتوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہاں کی تجارت زیادہ تر برہمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ متفرق طبقہ زیادہ تر کشمیریوں پر مشتمل ہے، جو کشمیر کی سرحد پر واقع اضلاع میں اور امرتسر و لدھیانہ کی بہت بڑی بڑی کشمیری آبادیوں میں پائے گئے۔

خدمتگار ذاتوں کی عمومی تقسیم:

تیسرا یا آخری گروپ معاشرے کے پست ترین طبقہ پر مشتمل ہے اس میں سیلانی، مہاراجہ و خانہ بدوش قبائل، گاؤں کی خدمتگار ذاتیں اور صنعتی طبقات شامل ہیں۔ ان ذاتوں پر آگے چل کر تفصیلاً بات کرتے ہوئے میں عیاں کروں گا کہ مجموعی حیثیت میں انہیں موزوں طور پر درجہ بند کرنا کتنا ناممکن ہے۔ تاہم جدولوں میں ظاہر کردہ ان کی درجہ بندی کوئی بہت زیادہ قطعی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے باوجود ان کی تعدادوں میں سے مخصوص وسیع حقائق اخذ کئے گئے ہیں۔ سیلانی قبائل زیادہ تر صوبہ کے دو علاقوں یعنی راجپوتانہ سرحد اور وسطی و مغربی پہاڑیوں کے دامن میں پائے جاتے ہیں۔ پنجاب میں زراعتی مزدوری کا معتد بہ حصہ سرانجام دینے والی دیہی خدمتگار ذاتوں یعنی چڑا ساز، خاکروب اور پانی بردار (ماشکی) میں سے چڑا ساز تمام مشرقی اضلاع اور بڑی سکھ ریاستوں میں ملے ہیں۔ پنجاب کے وسط میں اور مشرقی میدانوں میں (نسبتاً کم حد تک) ان کی جگہ خاکروہوں اور پانی برداروں نے لے لی ہے۔ مجموعی طور پر پہاڑیوں میں خدمت گار ذاتوں اور دستکار طبقے کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں پر زیادہ تر کھیتی باڑی وہی کرتے ہیں، اور دامن کوہ اور وسطی اضلاع میں

جہاں دولت وافر مقدار میں اور کاشتکاری کا معیار بلند ترین ہے۔ مغرب میں اور خصوصاً سندھی سرحد پر ان کی تعداد حیرت انگیز طور پر نہایت قلیل ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں، اس کی وجہ کچھ تو پیشے پر عائد موروثی پابندیوں کی نرمی ہے، اور غریب پٹھان کو اس کسب کے ذریعہ روٹی کمانے میں کوئی عار نہیں جو وہاں پر سماجی گراؤٹ لائے گا جہاں ذات کا حساس زیادہ مضبوط ہے۔ اور زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ زیریں سندھ میں کاشتکاری کرنے والا پست ذات کا شخص حقیقت کی مرہانی سے جٹ بن جاتا ہے (اس کی درجہ بندی اسی طور کی گئی ہے) جبکہ باقی کے پنجاب میں اس کی ذات بدستور خدمتگار والی ہے۔ سرسا اور حصار میں صورتحال کچھ کم شدت کے ساتھ اس کے الٹ ہے۔ وہاں پر پڑوسی اضلاع کے مقابلہ میں خدمتگار ذاتوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ یہ خطہ کافی حد تک نوآباد ہے اور زمین اتنی وافر اور زراعتی مزدور کی طلب اس قدر زیادہ ہے کہ نچلے طبقات ان اضلاع میں اٹھ آئے۔ اگرچہ ان کی ذاتیں بدستور وہی ہیں، لیکن وہ زمین کی ملکیت حاصل کر کے یا کم از کم خدمتگار پیشوں کی بجائے کاشتکاری اپنا کر سماجی درجہ بندی میں ابھر آئے ہیں۔

کتاب کے مضمولات اور ترتیب:

جدول نمبر ۱ الف، بے اور پے میں اختیار کی گئی کام چلاؤ درجہ بندی مختلف ذاتوں کے تفصیلی بیان کو ترتیب دینے میں ایک کنجی کا کام دے گی۔ کتاب ختم ہونے پر ذاتوں اور قبائل کی ایک عمل فہرست آپ کو حاصل ہوگی۔ حالیہ مردم شماری پر ذاتوں اور قبائل اور ان کی ذیلی تقسیم کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لئے اپنائے گئے نظام اور ان سے حاصل کردہ نتائج کی نوعیت پر بات کرتے ہوئے میں اس کتاب کو ختم کروں گا۔ یہ معاملہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہمارے اختیار کردہ نظام پر صوبہ کے اندر اور باہر سے زبردست نکتہ چینی ہوئی۔ آبادی کی قبائلی تشکیل شمالی انڈیا کے زیادہ تر دیگر علاقوں کے مقابلہ میں پنجاب میں کہیں زیادہ سیاسی اور انتظامی اہمیت رکھتی ہے اور یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کو ظاہر کرنے والے اعداد و شمار پنجاب کی مردم شماری کے نہایت بیش قیمت نتائج ہیں۔ اپنی اہمیت کے مطابق میں نے زیر نظر کتاب کے باقی حصے ہر ذات کی تعداد کی پڑتال

اور تفصیل کے لئے وقف کئے ہیں۔ اپنے کام کے اس پہلو کا غیر حتمی اور خام پن میرے لئے باعث افسوس ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس موضوع پر ہمارا علم ہماری لاعلمی کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں بلکہ یہ لاعلمی ناگزیر بھی ہے۔ بہر حال مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جمع کردہ معلومات کا صرف ایک حصہ ہی استعمال میں لاسکا ہوں اور حتیٰ کہ وہ حصہ بھی بے ترتیبی کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا۔ میرا مقصد چند ایسے اصولوں کے تحت مختلف ذاتوں کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کرنا تھا جو ان کی نسلیاتی قرابتوں کی بنیاد نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے جمع کردہ مواد کی مدد سے ہر ذات کے ممکنہ ماخذ کے سوال کا محتاط جائزہ لینا بھی تھا۔ بلاشبہ بلوچ اور پٹھان قبائل کے سلسلہ میں میں نے اپنے اس مقصد کے تحت کچھ حد تک پیش رفت بھی کی ہے، ان دونوں کے بارے میں رپورٹ جلد از جلد تیار کرنے کے احکامات ملنے سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ جہاں تک باقی ذاتوں اور قبائل کا تعلق ہے، تنگی وقت نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنے کی بہت کم اجازت دی اور مجھے بار بار اصرار کے ساتھ کہا گیا کہ ذاتوں کو کام چلاؤ انداز سے طبقات میں ترتیب دوں اور ہر ایک سے متعلق صرف اہم ترین حقائق ہی بیان کروں۔ یہ کتاب اختتام سے آغاز کی طرف کو الٹی لکھی گئی ہے اور جو کچھ بھی لکھا اسے پریس میں بھجوانے سے قبل پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل سکا۔ جوں جوں میں اپنے کام میں آگے بڑھا درجہ بندی میں غلطیاں عیاں ہوتی گئیں اور نئے حقائق پر روشنی پڑی۔ ایک مرتبہ جو کچھ لکھا جا چکا تھا اسے دوبارہ لکھنے کا وقت نہیں تھا اور میں محض پرانے لکھے ہوئے میں نئے کا اضافہ ہی کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں خود کو دوہراتا ہوا نظر آؤں گا، نظریات کا تسلسل بھی اکثر ٹوٹا ہوا اور غیر متواتر ملے گا۔ شاید متضاد بیانات بھی میری نظر سے اوچھل ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اس سب کچھ کو اس موضوع کا ابتدائی خاکہ ہی سمجھنا چاہئے۔ قبائل اور قبیلوں کے تفصیلی جدول تیاری کے مراحل میں ہیں جن کے ذریعے حالیہ مردم شماری کے شیڈولوں میں مندرجہ ذاتوں کی تمام ذیلی تقسیمیں واضح ہو جائیں گی۔ ہر ضلع اور ریاست کے لئے زمین دار ذاتوں اور قبائل کی تقسیم ظاہر کرنے والے نقشے تیار کر لئے گئے ہیں، تاہم انہیں موجودہ رپورٹ کے ساتھ بہت زیادہ تاخیر کا خطرہ مول لئے بغیر شامل کرنا ناممکن ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اس جمع شدہ مواد کا کسی آئندہ موقع پر بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اپنی ایک کوتاہی کے بارے میں میں ایک دو لفظ کہنا چاہتا ہوں:

وہ یہ کہ میں نے گزشتہ مردم شماری اور حالیہ مردم شماری میں ذات کی تعدادوں کے لئے جدول تیار کئے تھے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ جس درجہ بندی پر 1868ء میں عمل کیا گیا تھا وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں اس قدر واضح طور پر مختلف تھی کہ اعداد و شمار کسی قطعی معانی سے عاری تھے، اور کسی ایسے موازنہ کی کوشش کرنا وقت کا شدید ضیاع ہوتا۔ صرف ایک مثال لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ 1868ء کی مردم شماری میں ضلع ملتان کے لئے درج کئے گئے 205000 مسلمان جنوں میں سے مظفر گڑھ میں 159000، منٹگمری میں 29000، جھنگ میں 17000 اور ملتان میں صرف 63 ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور شاہ پور میں یہ کالم بالکل خالی ہے۔

ذاتوں اور قبائل کے اندراج کے لئے اپنائی گئی حکمت عملی:

اگر میں حقائق بیان کرنے میں کمالاً ناکام نہیں ہوا تو آنے والے صفحات اس بات کو عیاں کریں گے کہ پنجاب میں ہمیں سماجی اور نسلیاتی درجہ بندی کی تین مرکزی اکائیوں سے سابقہ ہوا: ذات یا نسل، خاص قبیلہ اور ذات کی شاخ (بستر لفظ کی تلاش میں موخر الذکر کو یہ نام دینا پڑا ہے)۔ اب یہ تینوں اکائیاں پنجاب کے مختلف علاقوں اور برادری کے مختلف طبقات میں کافی مختلف قدر و اہمیت کی حامل ہیں۔ مشرق میں ذات بنیادی اہمیت رکھتی ہے، مغرب کی زمیندار برادریوں میں یہ قدیم ماخذ کی روایت سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ زراعتی قبائل میں قبیلہ نہایت اہم ہے، اور مغرب میں بہت بڑی حقیقت تحقیق کی متقاضی ہے۔ پجاری اور تجارتی طبقات میں یہ تقریباً بے معنی ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ذات کی شاخ ہے۔ جہاں پر یہ تینوں حقائق موجود تھے وہاں ہم نے ان تینوں کو اس منشاء کے تحت ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ بعد ازاں اپنے مطلب کے اعداد و شمار منتخب کر لیں گے۔ اگر ہم دو کے لئے ہی پوچھتے تو یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ حاصل نہ ہو جائے جس کی ضرورت نہیں اور وہ رہ جائے جس کی ضرورت ہے۔ دو کھتری بھائیوں میں سے ایک نے بطور کھتری کپور اور دوسرے نے کھتری چار ذاتی اندراج کرایا، دو برہمن بھائیوں میں سے ایک برہمن سارسوت اور دوسرا برہمن گوتم کے طور پر ظاہر ہوا، دو بلوچ بھائیوں میں سے ایک کو بلوچ رند اور دوسرے کو بلوچ لغاری ریکارڈ کر لیا گیا تھا، لہذا جدول بندی نے ہمیں بالکل لالچئی

اور غیر حتمی اعداد و شمار فراہم کئے۔ چنانچہ ہم نے اپنے ذات کے کالم تین ذیلی کالموں میں تقسیم کئے، بعنوان: ”اصل ذات یا قبیلہ“، ”قبیلچہ“ اور ”گوت یا شاخ۔“ سب سے پہلی مشکل ہمیں ان عنوانات کا ترجمہ کرنے میں پیش آئی۔ مشرق میں مذہب کے لئے قوم اور ذات (Caste) کے لئے لفظ ذات استعمال ہوتا ہے، مغرب میں لفظ قوم ذات کے لئے، قبیلہ یا قبیلچے کے لئے ذات۔ مشرق میں کاشتکاروں کے درمیان لفظ گوت قبیلے کے لئے ایک ہمہ گیر لفظ ہے۔ یہاں تک کہ راجپوت اپنی شاہی نسلوں کو نہ صرف ”کل“ بلکہ گوت بھی کہتے ہیں، کسی بھی دوسری جگہ پر برہمن، ہنسی اور ان جیسے دیگر یہ لفظ ”برہمنی گوت“ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مغرب میں یہ موخر الذکر مفہوم کے علاوہ نامعلوم ہے۔ چھوٹے قبائل یا قبیلوں کے لئے مقامی اصطلاح تقریباً ایک ضلع سے دوسرے ضلع اور ایک ذات سے دوسری ذات میں جا کر بدل جاتی ہے۔ کشتیوں سے مشورہ کے بعد ہم نے اپنے عنوانات کا یوں ترجمہ کیا۔ ”اصل قوم“، ”زط یا فرقہ“، ”گوت یا شاخ۔“ ان کالموں میں اندراج کے لئے شمار کنندگان اور متمین اعلیٰ (سپر وائزروں) کو دی گئی ہدایات کا مقصد یہ تھا کہ راجپوت یا پٹھان جیسی ذات یا نسل سب سے پہلے کالم میں لکھی جائے، دوسرے میں اس کی مرکزی شاخ، مثلاً رند، گور، اگر وال اور اس کی ثانوی ذیلی شاخ تیسرے کالم میں مثلاً چوہان، گھتوال، بھردواج۔ اگر گوت بھی ہو تو اسے بہر صورت تیسرے کالم میں درج کرنا چاہئے اور یہ کہ جہاں پر صرف ایک تقسیم ہو وہاں دوسرا کالم خالی چھوڑ دیا جائے۔ جٹ اور گوجر کی اصطلاح کا پٹھے کے نام کے طور پر غلط استعمال ہونے سے بھی عملے کو خبردار کیا گیا اور یہ وضاحت کی گئی تھی کہ ”اصل ذات“ کے کالم میں روایتی ماخذ کی ذات نہیں بلکہ وہ اصل ذات شامل کرنی ہے جس کے ذریعہ لوگ حال میں پہچانے جاتے ہیں۔ ان ہدایات کے ساتھ ایک شیڈول نمونے کے طور پر بھی نتھی کیا گیا تھا۔

ذاتوں اور قبائل کے اندراج میں اغلاط:

میں یہاں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب میں نے ان ہدایات کا خاکہ کھینچا تو میں جمنا اضلاع کے سوا پنجاب کے کسی دوسرے حصہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور اس بات کا میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا کہ صوبہ کے مغرب میں آباد ذات اور

قبیلے کے درمیان تعلقات کی تقسیم کس درجہ مختلف ہے۔ اپنے نمونے کے شیڈول کے لئے میں نے ضلعی اور سیشنلٹ افسروں کے پر کئے ہوئے نمونے صوبہ کے تمام حصوں سے حاصل کئے اور مختلف ذاتوں کے کئی باشندوں سے بھی رجوع کیا۔ تاہم شیڈول میں کئی غلطیاں پائی گئیں۔ درحقیقت مجھے یقین ہے کہ اندراجات کا کوئی ایک مخصوص طریقہ اپنانا ممکن نہیں، جس کو پنجاب کے مختلف حصوں کے مختلف معیاروں پر جانچا جائے تو اس میں اغلاط نہ ہوں۔ مزید برآں، ہدایات کے ساتھ دی گئی مثالوں میں بھی اغلاط موجود تھیں، کیونکہ میں نے جسے ”شاخیں“ کہا خود اس کی نوعیت کا صحیح ادراک نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی میں نے پنجاب کے راجپوت قبائل اور شاہی نسلوں کی بہت بڑی ”کلوں“ کے مابین تعلق کا درست اندازہ لگایا تھا۔ لیکن بدترین غلطی لفظ ”اصل“ کو ذات کے ساتھ استعمال کرنا اور لفظ ”گوت“ کا استعمال تھی۔ مغربی اضلاع اور خطہ کوہستان نمک میں لفظ ”اصل“ کے اضافہ نے متعدد قبائل کو اپنی موجودہ ذات یا قبیلہ بتانے کی بجائے مغل، قریشی یا دیگر نسلیں (جن کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرنے کا انہیں بہت شوق ہے) بتانے پر مائل کیا، اور اس بات نے بلاشبہ بہت سے یقینی جنوں کو اپنی نسل راجپوت درج کرانے کی تحریص دلائی۔ اس کے علاوہ لفظ گوت کے استعمال نے لوگوں کو یہ جاننے کی کوشش کرنے پر اکسایا کہ جس شخص کی مردم شماری ہو رہی ہے اس کا برہمنی گوت کیا تھا۔ مشرقی اضلاع میں یہ لفظ درست مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پہاڑیوں اور مغربی میدانوں میں اس کا استعمال صرف گوت کے معنوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات اہم نہیں کہ میں نے گوت کے لئے پوچھا تھا یا شاخ کے لئے۔ لفظ ”شاخ“ خاندان یا قبیلے کے تعلق میں عام طور پر مستعمل نہیں، جبکہ لفظ ”گوت“ ہے، اور ہر شمار کنندہ نے ہر شخص کو اپنی گوت بتانے پر اصرار کیا۔ مسٹر اینڈرسن کو پتہ چلا کہ پلاچ کے ایک پورے کے پورے گاؤں کا اندراج ایک ہی گوت میں کیا گیا تھا، اور وہ بھی غیر معروف گوت میں۔ ”لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دراصل وہ خود بھی اپنی گوت نہیں جانتے۔ لیکن گاؤں میں سے کسی نے نرمند کے برہمنوں سے پوچھا تھا جنہوں نے اسے بتایا کہ وہ بیٹھی نیسی گوت سے ہیں اور پورا گاؤں بھی۔ جب گاؤں کے سردار سے اس کی گوت پوچھی گئی تو وہ اس لفظ کو ادا بھی نہ کر پایا۔ بہتر اور زیادہ فہم طبقات کو اپنی گوت معلوم ہے۔ اور دیگر ان کی پیروی کے خواہش مند نہیں۔“ یہ سارے کا سارا مسئلہ

بدیہی طور پر گوتر پوچھنے کا نتیجہ تھا۔ میں نے ہدایات میں جو کچھ سیدھے سادھے طور پر کہا تھا اور جو میں چاہتا تھا وہ قبیلے یا ذات کی ذیلی تقسیم تھی، اور لوگ شاید فوراً ہی یہ بتا بھی دیتے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مقامی اصطلاح چاہے کچھ بھی ہو اسے گوت یا شاخ کے ساتھ بدل دیا جائے۔ لوگوں کو اگرچہ گوت کا علم بھی نہ ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ گوت ہے کیا، لہذا یہ گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ غلطی کی ایک اور بڑی وجہ مردم شماری کرنے والے عملے کا ہر شخص سے تینوں کالم لازماً پر کروانے کے لئے اصرار تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جہاں ثانوی ذیلی تقسیم نہیں وہاں پر مجھے صرف دو اندراج ہی چاہئیں، جیسا کہ بہت سی صورتوں میں تھا، لیکن یہ بات اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ کالم علیحدہ علیحدہ عنوانات کے تحت تھے، اور یکے بعد دیگرے ضلعی افسران اپنی رپورٹوں میں تینوں کالموں کے اندراجات حاصل کرنے میں درپیش مشکلات کی نشاندہی کرتے رہے، وجہ شاید یہ ہوگی کہ بہت سی صورتوں میں حقائق صرف دو کالموں کے لئے ہی میسر تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ متعدد جنٹوں کا اندراج تیسرے کالم میں بطور راجپوت قبیلہ ہوا جس سے اپنا تعلق ہونے کے وہ داعی تھے۔ غلطی کی ایک اور بہت بڑی وجہ یکسانیت حاصل کرنے کے لئے کی گئی کوششیں ہوں گی۔ متعدد اضلاع میں کمیٹیاں بنائی گئیں اور تمام شمار کنندگان کی رہنمائی کے لئے اندراجات کی حکمت عملی طے اور تجویز کی گئی تھی۔ ہماری نسبت مقامی پڑھے لکھے افراد ایسے معاملات میں زیادہ مائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کم از کم تعصب سے آزاد اور اپنی لاعلمی تسلیم کرنے پر تیار ہیں۔ ذاتوں اور قبائل کے اندراجات کے لئے تحصیل داروں اور فاضل اسٹش پر مشتمل قوت فیصلہ رکھنے والی بنائی گئی کمیٹی نے ذات کی مردم شماری کو معلومات حاصل کرنے کے لئے ایک آزادانہ ذریعہ کے طور پر مکمل تباہ کر دیا۔

ذات کے اندراج میں فطری مشکلات:

اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ میں نے اپنی ہدایات اور ان کے ساتھ بھیجے ہوئے نمونوں میں کوئی غلطی نہیں کی، اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ان پر سختی سے عملدرآمد کیا گیا تھا، تب بھی اس معاملے میں فطری مشکلات اتنی زبردست ہیں کہ ہر لحاظ سے درست ریکارڈ جمع کرنے کی امید نہیں کی جاسکتی۔ گزشتہ صفحات میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی

ہے کہ ذات کی تعریف کرنا ایک طرح سے ناممکن اور قبیلے کی تعریف کرنا نہایت مشکل ہے اور یہ بھی کہ عموماً "ایک ہی حیثیت رکھنے والی دو ذاتوں کے مابین خط امتیاز کھینچنا ممکن نہیں۔ درحقیقت خاص قبیلہ ذات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قطعی اور پائیدار اکائی ہے۔ ہماری حکمت عملی پر تمام افسروں سے زیادہ شدت کے ساتھ تنقید کرنے والے مسٹر سٹینڈمن (Steedman) نے ان دشواریوں کو کافی قابل قدر اور مکمل انداز میں پیش کیا ہے۔ ذیل میں ان کے ہی الفاظ دیئے جا رہے ہیں:

"ذات کے تین کالموں کے علاوہ شیڈول کو پر کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ان تین کالموں سے متعلق میری آراء صرف مغربی پنجاب پر ہی نافذ ہوتی ہیں۔ راوی سے مشرق کی طرف کے پنجاب سے متعلق میرا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ کجرات میں تین سال، جھنگ میں ساڑھے تین سال اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دو سال گزارنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میری آراء پنجاب کے مغرب میں مسلم آبادی والے بیشتر اضلاع پر لاگو ہوتی ہیں۔"

"مسٹر فیلے (Finlay) نے بالکل درست لکھا ہے کہ ان تینوں کالموں کے حوالے سے یہ فرض کر لیا گیا کہ زمینداروں کو اپنے آباؤ اجداد اور قبائلی تقسیم کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ جانکاری ہے جتنی کہ وہ درحقیقت رکھتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ مطلوبہ مقاصد سے پوری طرح آگاہی رکھنے والا کوئی بھی ذہین شمار کنندہ جو قبیلے کے ارکان سے شناسائی رکھتا ہو ان کالموں کو ہر ذات کے لئے بالکل درست طریقے سے پر کر سکتا ہے۔ لیکن مردم شماری کے لئے مختص کردہ اخراجات کی کمی نے ایسے باصلاحیت آدمی ملازم رکھنے کی اجازت نہ دی۔ مغربی پنجاب میں مسلمان راجپوتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جھنگ میں سیالوں یا چدھڑوں، بکندہ راولپنڈی ڈویژن میں 'جنگوؤں'، حکموالوں،

بڈھالوں، ستیوں، ڈھنڈوں، جودروں وغیرہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اب اگر ان قبائل کے کسی رکن سے اس کی ”قوم“ پوچھی جائے تو وہ محکمال یا سستی وغیرہ بتائے گا (یا جو بھی اس کی ذات ہوگی) وہ اپنے سے متعلق ذیلی تقسیم بھی بتا سکتا ہے۔ کوئی سیال تو یقیناً اسی طور جواب دے گا۔ ہر دس میں سے نو صورتوں میں آپ کو یہ جاننے کے لئے کچھ اہم سوالات پوچھنے ہوں گے کہ وہ راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ”اصل قوم“ کبھی راجپوت، کبھی ”قبیلے“ سیال اور کبھی شاخ یا خاندان پھلکنا (پھلکناہ) Chachkana کا اندراج ہو گیا۔ درحقیقت اس ضلع کے زیادہ تر راجپوتوں نے اپنے قبیلے کو بطور ”اصل قوم“ رکھتے ہوئے راجپوت کو بطور ”گوت“ بتایا۔ اس قسم کے اندراجات نے ہماری جدول بندی کے نتائج کو قدرتی طور پر کافی حد تک بے قدر و قیمت بنا دیا۔

”دیی دستکاروں کے اندراج میں بھی ایسی ہی اغلاط نفوذ کر گئیں۔ کوئی ایسا شخص بھی کپڑا بننے، تیل نکالنے، یا جوتاسازی کا کام کر سکتا ہے جو جولاہا، تیلی یا موچی نہ ہو۔ جھنگ میں ایسے بہت سے افراد نے کپڑا بننے کا کام بطور روزگار شروع کر دیا جن کا جولاہا قبیلے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تاہم، مجھے کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بیشتر نے ”اصل قوم“ کے کالم میں اپنا اندراج بطور جولاہا کرایا ہو گا۔ علاوہ ازیں ان پست ذاتوں کو اعلیٰ قبائل (خصوصاً راجپوت) نسل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے ایسے بہت سے اندراجات دیکھے، مثلاً: — ”اصل قوم“ ”موچی“ ”ذات“ ”جنجوعہ“ ”بھٹی“ ”اعوان“ وغیرہ۔ اب جنجوعہ اور بھٹی راجپوت ہیں۔ اگر موچی جنجوعہ ہے تو اس کی ”اصل قوم“ راجپوت، ذات جنجوعہ اور موچی کا کام اس کا پیشہ ہے۔ اگر وہ من گھڑت طور پر جنجوعہ ہے تو پھر اس کے کہنے کے مطابق اسے جنجوعہ ہی لکھنا چاہئے۔ شیخ، یعنی وہ ہندو جنہوں

نے اسلام قبول کیا یا پست ذاتوں کے ایسے افراد جنہوں نے اہم حیثیت حاصل کر لی، بھی نسل کے بارے میں بے بنیاد دعوے کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ دیکی دستکاروں، شیخوں اور دیگر ایسے قبائل کے معاملہ میں ان مشکلات سے دامن بچا کر گزرنا ممکن نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ذراعتیوں کے معاملہ میں زیادہ قطعی ہدایات نے اندراجات کو کہیں زیادہ قابل بھروسہ بنا دیا۔

”اب میں شمار کنندہ کو دی گئی ہدایات کے ساتھ منسلک کردہ نمونے کے اندراجات پر تنقید کرنے کی جسارت کروں گا۔ ایک نام محمود ابراہیم کے آگے اندراج یوں ہیں: (1) راجپوت، (2) سیال، (3) پنوار (۲) میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ سو سیالوں میں سے ایک بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ پنوار راجپوت ہے۔ اگر دس افراد نے بھی یہ سن رکھا ہو کہ راجپوت قبیلے کی اس گوت کی نسل ہیں تو یہ امر میرے لئے باعث حیرت ہوگا۔ ایک شمار کنندہ کو کسی نمائندہ سیال زمیندار سے ملنے والے جواب مجھے معلوم ہیں۔ سوال: تمہارا قبیلہ (قوم) کیا ہے؟ جواب: بھروانہ، سوال: تمہارا قبیلہ (ذات) کیا ہے؟ جواب: سیال، سوال: تمہارا خاندان (گوت یا شاخ) کیا ہے؟ جواب: خدا جانے۔ وہ ناگزیر طور پر اپنی ذیلی تقسیم کو اصل قوم بتاتا ہے اور اپنا قبیلہ بطور ذات۔ وہ جٹ ہے یا راجپوت؟ ایسے کسی براہ راست سوال کے جواب میں راجپوت ہی بتایا جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ مغربی پنجاب کے موجودہ مسلمان قبائل اگرچہ ہندوستان سے آنے والے مہاجر ہیں، مکمل طور پر اپنی ”گوتیں“ بھلا چکے ہیں اور عموماً ”اصل قوم“ بھی۔ چند ایک مثالوں میں صرف گوت کا نام ہی محفوظ رہا ہے، لیکن اس صورت میں قبیلہ کے افراد اس بات سے قطعاً نا آشنا ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام پرانی گوت والا ہی ہے۔

”اگلا سوال یہ ہے : ہر ایک ضلع میں اصل قومیں کیا ہیں؟
 نمونے کے اندراجات میں ایک گوجر کو میں نے اسی طور درج دیکھا۔
 اس کے لئے مختلف کلمے ہیں کہ کیا گوجر تاتاری یا ہندو نسل کا علیحدہ
 قبیلہ ہے یا نہیں، یا کیا وہ کسی بہت بڑے جٹ قبیلے کا تخم آوارہ
 ہے۔ جٹنگ، ڈیرہ اسماعیل خان اور شاہ پور میں مسلمان زراعتی مقامی
 محاورے میں بالعموم راجپوتی اور جٹوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میرا کہنے
 سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی راجپوت سے پوچھا جائے کہ کیا وہ
 جٹ ہے تو وہ فوراً تردید کر دے گا، جبکہ جٹ خود کو قبیلے کا رکن
 تسلیم کرتا ہے۔ میری مراد یہ دعویٰ کرنے سے نہیں تھی کہ سندھ پار
 سے ہجرت کر کے آنے والے تمام دوسرے قبائل اور راجپوتوں کو
 چھوڑ کر، باقی سب کے سب زراعتی جٹ ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا
 نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ سچ اور سندھ ساگر دو آبوں چناب کے
 بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ رہنے والے متعدد قبائل کون ہیں اور
 ان کی اصل قوم کیا ہے؟ ان کا ماخذ بلاشبہ ہندو ہے۔ وہ راجپوت
 نہیں، اگر ہوتے تو قرابت کا دعویٰ ضرور کرتے۔ بہر حال یہ موقع اس
 سوال کی تفصیلات میں جانے کا نہیں۔ میں نے جٹنگ سیشنٹ کی
 حتمی رپورٹ کا جائزہ لیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد پورا
 ہو گیا۔ اور میرا مقصد یہ نشاندہی کرنا تھا کہ ”اصل قوم“ کے طور پر
 لئے جانے والے قبائل کی شناخت کی خاطر ہر ضلع کے لئے علیحدہ
 ہدایات دینا کس درجہ ضروری تھا۔ ہم کھوکھروں کو لیتے ہیں۔ جہلم،
 گجرات اور شاہ پور میں وہ بارسوخ قبیلہ ہیں۔ کیا وہ اور بہت سے
 داعیان کی طرح قبول اسلام کر لینے والے راجپوت ہیں، یا شاہ پور
 کے کھوکھروں کے کہنے کے مطابق حضرت علیؑ کی نسل ہیں، یا دشمنوں
 عائد کردہ الزام کے لحاظ سے محض جٹ ہیں۔ صرف دوسری
 صورت میں ہی وہ اصل قوم ہو سکتے ہیں۔ مختلف اضلاع کی جدول

ہندی کے دوران کہیں پر قبیلے کو بطور ”اصل قوم“ کہیں اور بطور راجپوت یا جٹ قبائل کی شاخ درج کیا گیا تو اخذ کردہ نتائج ہمیں گمراہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسے قبائل ہیں جن کی قدیم حیثیت مسلمہ ہے، تاہم وہ کوئی روایات نہیں رکھتے۔ یہ کون ہیں؟ ان کا ہندو مہاجرین کی آمد سے قبل علاقہ کے قدیمی باشندے ہونا بعید از قیاس نہیں۔ اپنے محدود تجربہ کی روشنی میں میرا یہ خیال ہے کہ ہر ضلع کے مرکزی قبائل کے سلسلہ میں اس الجھن کو پہلے ہی سلجھا لینا ایک آسان معاملہ ہے، اور کچھ ایسی عمومی ہدایات جاری کرنا بھی کہ مشتبہ قبائل کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے۔ یہ سوال کہ: تم راجپوت ہو یا جٹ؟ وہاں پر شک کے زیادہ تر پہلوؤں کو غائب کر دیتا ہے جہاں قبیلہ اصلاً ”ہندو تھا“ بشرطیکہ شمار کنندہ تمام ذراعتیوں کو جٹ کہنے کی روایت سے خبردار ہو۔ تو پھر سندھ کی دوسری طرف سے آنے والے تمام قبائل بھی ”اصل قوم“ ہیں، مثلاً پٹھان، بلوچ، مغل وغیرہ۔ یہاں شمار کنندہ کو خبردار رہنا چاہئے کہ وہ ان افراد سے یہ دریافت کرے کہ آیا وہ پیشے کے اعتبار سے ہی کہیں ہیں یا قبیلے کے اعتبار سے بھی۔ (6) میں ایسے تمام ذراعتیوں کو بلا تخصیص ایک ہی درجہ دیتا ہوں جنہوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ راجپوت نہیں تھے، اور جو بلا شک و شبہ ہندو نسل سے تھے، مثلاً جٹ۔ یہ درجہ ہندی شاید نسلیاتی اعتبار سے بالکل درست نہیں، لیکن ہر پٹواری اور اکثر ذمہ دار افراد اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ مسلمان آبادی کے لئے صرف دو کالم کافی تھے۔ ہر ہر ذیلی تقسیم کی تعداد کا تعین کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ہم سیال، ککھڑ اور اعوان آبادی کی کل تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھروانہ، چوچک، بکدیاں خاندان کی کل آبادی ظاہر کرنے والی رپورٹوں سے کچھ زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ مختلف خاندانوں کے ارکان میں باہم

ازدواج پر بھی کوئی پابندیاں عائد نہیں ہیں۔

دو کی بجائے تین کالم لینے کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ ہمیں ضرورت تو صرف دو حقائق کی تھی، لیکن ہم نے انہیں بہت سی ایسی صورتوں میں یقینی طور پر حاصل کرنا چاہا جہاں تین حقائق میسر تھے اور ایک کی ضرورت نہ تھی، تاکہ تینوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد فالتو کو نظر انداز کر دیں۔ دوسری صورت میں اگر ہمارے پاس صرف دو کالم ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ ان میں سے ایک کالم فالتو حقائق پر ضائع ہو جاتا۔ بعینہ ہمارے تین کالموں میں سے ایک کالم بالکل غیر ضروری گروہ یا خاندان کے ناموں پر مشتمل تھا۔ ہر ضلع کے زراعتی قبائل سے متعلق تفصیلی ہدایات دینے کے لئے میں مسٹر سٹیڈمین کی رائے سے متفق نہیں۔ یہ ہدایات کون دے گا، اور اس بات کی توثیق کیسے ہوگی کہ دو مختلف اضلاع میں ایک ہی قبیلہ مماثل طور پر گروہ بند ہے؟

حکمت عملی کی عدم کامیابی کے اسباب:

میرے خیال میں ہماری حکمت عملی بحیثیت مجموعی عملدرآمد کے لئے بہترین تھی۔ ہدایات تیار کرتے وقت اس حکمت عملی کو آخر تک جاری رکھنے کا مقصد مد نظر تھا۔ اور اگر یہ مقصد پورا ہو جاتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کافی زیادہ درستگی کے حامل نتائج حاصل ہو جاتے۔ ہمارا مطمح نظر یہ تھا۔۔۔۔۔ ہر ہر چیز کو ریکارڈ کرنا، تمام اندراجات کو جدول بند کرنا، اس کے بعد سارے مواد کی گروہ بندی کرنا اور ذاتوں کے حتمی جدولوں سے نتائج اخذ کرنا۔ فرض کریں کسی شخص نے خود کو جٹ بھٹی بتایا اور کسی دوسرے نے راجپوت بھٹی، یا کسی شخص نے خود کو قہشی کھڑ بتایا اور کسی دوسرے نے اعوان کھڑ، اور کسی تیسرے نے قطب شاہی کھڑ، تو ہم سب ان کی علیحدہ علیحدہ جدول بندی کرتے اور اس کے بعد غور و خوض کے ساتھ اور جانچ پڑتال کر کے ان کو گروہ بند کرتے۔ مواد شیڈولوں میں مناسب ترتیب کے ساتھ جمع ہو جانے کی توقع نہیں تھی، لیکن ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ سارا ریکارڈ اکٹھا کر کے بعد میں ترتیب دے لیا جائے گا۔ لیکن شیڈولوں کا تجزیہ کرنے پر کھلا کہ ذات کے کالم میں علیحدہ اندراجات کی تعداد ہی ہزاروں تک پہنچی ہوئی تھی، جبکہ ذیلی تقسیم کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یقینی طور پر مجھے ۱۰ اور نہ ہی متعلقہ شخص کو یہ یقین تھا

کہ یہ تعداد اس قدر زیادہ ہوگی۔ بہر کیف عیاں طور پر یہ بات ناقابل سوال تھی کہ ان سب کی تالیف و تدوین سے قبل درجہ بند کر کے زیر غور لایا جائے۔ بہت سے اقدامات کا مقصد صرف پہلے یعنی ذات کے کالم سے نمٹنا ہی تھا۔ حتیٰ کہ اندراجات کے سلسلہ میں مجھ پر کافی دباؤ ڈالا گیا کہ جہاں پر کوئی معقول شبہ محسوس نہیں ہوتا، وہاں پر ڈویژنل افسروں کو خود ہی گروہ بندی کرنے کی اجازت دے دوں۔ جن عنوانات کے تحت انہوں نے اعداد و شمار بھیجے ان کی تقسیم و ترتیب کی گئی۔ ذیلی تقسیم کے لئے اندراجات کی جدول بندی صراحت کے ساتھ کی گئی تھی۔ لیکن مردم شماری رپورٹ میں استعمال کرنے کے لئے مخصوص اندراجات کو ہی لیا گیا۔

حتی اعداد و شمار میں اغلاط کی نوعیت اور مقدار:

چنانچہ یہاں جدولوں اور تعلیق (انڈکس) میں پیش کردہ اعداد و شمار کئی ایک حوالوں سے اغلاط سے عبارت ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک ذات یا قبیلے کے متعدد ارکان نے کسی ایسی نسل کو بطور ذات درج کرایا جسے وہ اپنا قدیم ترین ماخذ قرار دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ ککھڑوں نے خود کو ککھڑ جبکہ کچھ دوسروں نے مغل بتایا، اور حتی جدولوں میں انہیں دونوں عنوانات کے تحت بالترتیب دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح کسی پست ذات کے افراد نے اپنی ذات راجپوت، یا مغل یا قرہشی بتائی۔ (کئی ڈپٹی کمشنروں کے الفاظ میں انہوں نے ایسا تقریباً کیا۔) دوسری طرف جولاہے یا ترکھان کا کام کرنے والے اعلیٰ ذات مثالیال، کھوکھریا مغل، کے کچھ افراد نے اپنی ذات پاؤلی یا ترکھان درج کرائی۔ تاہم، بہت سی صورتوں میں اس مورٹی پٹھے سے وابستگی اس قدر حالیہ تھی کہ اس کی وجہ سے ذات کا تبدیل ہو جانا بہت مشکل تھا۔ موخر الذکر غلطی زیادہ مغربی میدانوں تک ہی محدود تھی۔ مزید برآں، جن افراد نے اپنے قبیلے کو ہی ذات بتایا وہ مختلف ضلعی دفاتر میں مختلف طور پر گروہ بند ہوئے ہوئے، یا پھر کسی ضلع میں ایک عنوان کے تحت شمار کئے گئے، اور انہیں علیحدہ علیحدہ دکھایا گیا۔ اور بعد ازاں میں نے کسی اور ڈویژن میں انہیں کسی اور عنوان کے تحت شمار کر لیا۔ چنانچہ ڈیرہ جات کے دفاتر نے بھٹیوں کو بطور راجپوت اور راولپنڈی کے دفاتر نے بطور راجپوت گنا ہوگا۔ اسی طرح ملتان میں لنگاہ جٹ

شمار ہوئے جبکہ ڈیرہ جات میں علیحدہ علیحدہ درج کئے گئے، اور میں نے انہیں بطور پٹھان شمار کر لیا۔ تاہم، یہ اغلاط صرف ان صورتوں میں اثر پذیر ہیں جن میں ذات نہیں قبیلہ لکھوایا گیا۔ کہیں بھی خود کو جٹ، راجپوت، پٹھان وغیرہ لکھوانے والے کو وہی سمجھا گیا، تاہم اس کا بتایا ہوا قبیلہ جوابات کی درستگی کے بارے میں شبہ پیدا کر سکتا ہے۔ مزید برآں، غلطیاں (اگر انہیں یہی نام دیا جائے) حقیقی صورتحال کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایک بھٹی راولپنڈی میں راجپوت ہے کیونکہ وہاں راجپوت تسلیم شدہ ہیں، ڈیرہ جات میں وہ جٹ ہے کیونکہ وہاں جٹ اور راجپوت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ جن صورتوں میں مندرجہ بالا اغلاط نے جنم لیا، اگرچہ متعدد ہیں لیکن ان سے متاثر ہونے والے اعداد و شمار شاید ہی زیادہ ہیں۔ نام نہاد ذاتیں سینکڑوں تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ ملتان ڈویژن میں ایسی ہزاروں نام نہاد ذاتیں درج کرائی گئیں جن میں پورے ضلع سے دس پندرہ افراد ہی شامل ہیں۔ ہر ذات کے بہت بڑے حصہ آبادی نے اپنا اندراج درست کرایا اور انہیں ہمارے جدولوں میں درست طور پر پیش کیا گیا ہے۔ غلط شمار ہونے والی چیزوں کی تعداد درست شمار کی گئی چیزوں کے مقابلہ میں بحیثیت مجموعی غیر اہم ہے۔ لیکن اس بیان کی بھی مستثنیات ہیں۔ جٹ اور راجپوت کے درمیان امتیاز اس قدر غیر واضح اور متغیر ہے کہ کسی قبیلے کو ایک مقام پر جٹ، اور کسی دوسرے مقام پر راجپوت شمار کرنے کی غلطی کو خارج از امکان قرار دینا مشکل ہے۔ تاہم، یہ سب تو ہو چکا۔ میں نے ہر صورت کے اعداد و شمار منتخب کئے اور انہیں دونوں ذاتوں پر لکھے گئے حصے میں شامل جدولوں میں ساتھ ساتھ دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درستگی سے بچ جانے والی غلطی کو نہایت چھوٹا شمار کرنا چاہئے۔ اب یہ ہر آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی قبیلے کے اعداد و شمار کو جٹ سے راجپوت کی طرف یا اس کے برعکس منتقل کر دے۔ دیگر اہم اور بنیادی مستثنیات مغلوں اور شیخوں کے معاملہ میں ہیں۔ شیخوں سے نمٹنے کے لئے تو میں تیار تھا۔ مجھے علم تھا کہ کچھ عرصہ قبل ہی اسلام قبول کرنے والے ہر قسم کے پست ذات افراد خود کو شیخ بتائیں گے اور میں نے ان کو الگ الگ کرنے کا سوچ کر اعداد و شمار کا تجزیہ کیا تھا۔ تفصیلات آپ کو اس کتاب کے متن میں ملیں گی۔ لیکن مجھے یہ بات معلوم نہ تھی کہ مغربی پنجاب کے کچھ علاقوں میں مغل بھی ویسے ہی مرغوب فرضی ماخذ ہے جیسے صوبہ کے کچھ علاقوں میں

شخ۔ اور میں نے تفصیلات پر زیادہ احتیاط سے کام نہیں کیا۔ اس کے باوجود تقریباً تمام بڑے اعداد و شمار ان دو اندراجات سے علیحدہ کر دیئے گئے ہیں۔ یہی صورتحال پٹھان کے معاملہ میں ہے۔ متعدد لوگوں، مثلاً دلازاک (دلزاک) نے خود کو پٹھان لکھوایا حالانکہ ان کا تعلق اس نسل سے نہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ اکثر تسلیم شدہ ہے۔ ایک اعتبار سے وہ اس قوم کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں۔ لہذا اس کتاب میں درست کر دی گئیں بڑی اغلاط اس درجہ تک ہیں: کہ کچھ قبائل یا ذاتوں کو سوا "مغل یا شیخ دکھا دیا گیا، کہ کچھ دستکار ذاتیں اعلیٰ ذاتوں سے منسلک دکھا دی گئیں، جبکہ کچھ اعلیٰ ذاتوں میں محض پیشے سے وابستگی کی بناء پر دستکار ذاتیں شامل ہو گئیں۔ صوبہ کو مجموعی طور پر لیا جائے تو یہ اغلاط غالباً غیر اہم ہیں اور آبادی کی ذات میں عمومی تقسیم ان سے بمشکل ہی متاثر ہوتی ہے۔ یہ ممکن طور پر دریائے سندھ سے اس طرف کے خطہ کو ہستانی نمک میں سب سے زیادہ ہیں جہاں پر مغل ماخذ کا دعویٰ کرنے کا رجحان مضبوط ترین ہے۔

قبائل اور شاخوں کے اعداد و شمار میں اغلاط:

زیر نظر کتاب میں قبائل اور ان کی شاخوں کے لئے پیش کردہ تعداد میں مبینہ طور پر صرف موٹے موٹے اندازے ہیں، اور اس سارے عمل کا مقصد یہ اندازے حاصل کرنا ہی تھا۔ لیکن ان کی جدول بندی کے انداز میں در آنے والی غیر درستیوں کے علاوہ مواد میں غلطی کی متعدد وجوہات خلقی ہیں۔ اولاً "شمار کنندگان کے فراہم کردہ قبائل کے مقامی ناموں کے سچے غیر معمولی طور پر مختلف تھے۔ کچھ تو بدیہا" ایک ہی نام کے تغیرات ہیں، مثلاً دھاریوال، دھالیوال اور دانوال۔ کچھ کو علیحدہ قبیلے کی حیثیت میں پیش کرنے کا مجھے علم نہ تھا، جیسے سدھو اور سندھو، پٹیو آ اور چینا۔ چند ایک کے متعلق مجھے ہنوز شبہ ہے، جیسے بوٹا اور حٹ، سرا اور سرائے۔ قبیلوں کے ناموں سے بہر صورت شناسائی نہ رکھنے والے عمل کے ساتھ کام کرتے ہوئے ممکن ہے دو مختلف قبائل کی تعدادیں گڈمڈ ہو گئی ہوں اور ہجوں میں خفیف سے فرق کے باعث کچھ دیگر تعدادیں غلطی سے رہ گئی ہوں۔ غلطی کا ایک سبب بلاشبہ و شبہ عورتوں کے قبیلوں سے متعلق غیر یقینی کیفیت تھی جس کو "عورتوں کی قبائلی تقسیم" کے ضمن میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ آئندہ مواقع پر میں ذاتوں کی ذیلی شاخوں کی

صرف مردوں کے لئے جدول بندی کروں گا۔ یہاں بھی متعدد افراد کو دو کالموں میں دو مرتبہ پیش کر دیا گیا ہے۔ لہذا سیال اپنے ماخذ میں پنوار راجپوت ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ہزار سیالوں نے خود کو راجپوت پنوار سیال لکھوایا، دوسرے ہزار نے سیال پنوار، تیسرے ہزار نے راجپوت سیال اور چوتھے ہزار نے راجپوت پنوار۔ یہ چار کے چار ہزار افراد راجپوت شمار کئے گئے، لیکن قبائل کی تفصیلات میں ہم نے تین ہزار سیال اور تین ہزار پنوار یا مجموعی طور پر چھ ہزار تعداد دی ہے۔ جب تک صرف ایک قبائلی تقسیم کی جدول بندی کی گئی تھی اس وقت تک یہ ناگزیر تھا، لیکن درحقیقت یہ امر چند صورتوں میں ہی وقوع پذیر ہے یا متاثرہ تعداد میں بہت کم۔ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ انہی افراد کو قبائل کے جدول سے منسلک علیحدہ یادداشت میں دوہری مرتبہ دکھا دیا گیا، اور جہاں کہیں بھی تعداد بہت زیادہ تھی وہاں میں نے اس امر کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہ دوہرا اندراج زیادہ تر جٹ قبائل کے لئے ہوا جنہوں نے تینوں کالم پر کروانے کی خاطر اپنے جٹ قبیلے کے ساتھ ساتھ اس راجپوت قبیلے کا اندراج بھی کرا دیا جس کو وہ اپنا ماخذ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے خود کو جٹ سدھو بھی بتایا، اور یہ افراد جٹ قبائل میں سدھو اور بھی دونوں کے تحت ظاہر ہوئے ہیں۔

آئندہ مردم شماری کے لئے تجاویز:

اگلی مردم شماری کے لئے بہترین بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ متعدد مشکلات کی وجہ اس سوال کی داخلی مشکل اور پنجاب میں ذات کی ہر لحظہ بدلتی ہوئی نوعیت ہے۔ صورتحال یونہی رہنے تک کوئی بھی حکمت عملی ہمارے لئے معدوم معاون ثابت نہیں ہو سکتی۔ تاہم، ایک اعتبار سے مجھے امید ہے کہ یہ کام آئندہ مردم شماری تک کافی آسان بنا دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ اس وقت تک میں حالیہ مردم شماری میں اندراج کردہ تمام قبیلوں اور قبیلچوں کی گروہ بند فہرست تیار کر لوں گا۔ اگر اس وقت میرے پاس ایسی گروہ بند فہرست میسر ہوتی تو میرا کام کافی سل ہو جاتا۔ اور میرے خیال میں حالیہ مردم شماری کا یہ انتہائی قابل قدر پھل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی فہرست تیار کرنے کے لئے مواد فراہم کیا ہے۔ اس فہرست کی موجودگی میں 1881ء کے شیڈول میں تین کالم کا کلیہ بالکل درست ہو گا۔ لیکن

میں نہیں سمجھتا کہ ان کالموں نے عملی طور پر بھی بہتر کارکردگی دکھائی۔ مجھے یقین ہے کہ عملہ اور عوام یہ تینوں کالم بہر صورت پر کرنے کا غلطی سے سوچ بیٹھے تھے، جس سے دونوں الجھن میں پڑ گئے اور ہماری بہت سی مشکلات کا کارن بنے۔ چنانچہ آئندہ میں ”قوم“ اور ”شاخ“ کے زیر عنوان صرف دو کالم ہی رکھوں گا۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ پہلے کالم میں ذات لکھی گئی تھی یا قبیلہ، کیونکہ درجہ بند فہرست جدول بندی کرنے والے کو یہ بتاتی ہے کہ قبیلہ کو کیسے شمار کرنا ہے۔ توقع ہے کہ دوسرے کالم میں بہر حال بالعموم قبیلہ ہے، متعدد صورتوں میں ایسا نہیں بھی ہے۔ وہاں پر بلوچ لغاری کی بجائے بلوچ رند، برہمن سارسوت کی بجائے برہمن، شست، بنیا اگر وال کی بجائے بنیا کاسب اور اسی طرح مزید اندراجات ہوں گے۔ مجموعی طور پر میرے خیال میں یہ حقیقت قبول کر لینا ہی بہتر ہوگا کہ چاہے کوئی بھی حکمت عملی اختیار کر لی جائے اندراجات غیر مکمل ہی رہیں گے، اور شمار کنندگان کو تین کالموں کی وجہ سے پیش آنے والی گڑبڑاٹ اور پیچیدگی کی بجائے دو کالموں کی قطعی غلطی کو ترجیح دینا بہتر ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں ”اصل“ یا ”گوت“ جیسے الفاظ سے احتراز کروں گا۔ ابتدائی ریکارڈ پوزاریوں کو تیار کرنا چاہئے۔ بہر حال میں انہیں اس ذات کو ظاہر کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے دستکاروں یا خدمتکاروں کے لئے اعلیٰ ذاتوں کے اندراج سے متعلق مجازی اختیار تفویض کروں گا کہ جس سے لوگ گاؤں میں بالعموم جانے جاتے ہیں۔ قبیلوں اور قبیلوں کے لئے مذکورہ مونس دونوں کی جدول بندی کی جائے گی اور انہیں بلحاظ تعداد ترتیب دیا جائے گا اور میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سے کہوں گا کہ وہ ذات کے حتمی جدولوں کی تدوین سے قبل تقریباً 500 سے زائد تعداد رکھنے والے قبیلوں کے جدولوں کی ذاتی طور پر چھان بین کریں۔ اس سے اعداد و شمار کی درستگی کو بڑھانے میں بہت مدد ملے گی، لیکن دوہری ذیلی تقسیم کے باعث حالیہ مردم شماری میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے قبائل کے جدولوں میں صرف مردوں کی تعداد دی۔ تاہم، عورتوں کی تعداد پہلی فرصت میں جدول بند ہونی چاہئے تاکہ ایک ذات کے عنوان سے دوسرے میں اندراجات کا انتقال ممکن ہو سکے۔

کتابیات:

پنجاب کی ذاتوں کے بارے میں طباعت شدہ انتہائی مفصل اور کامل ترین معلومات

متعدد سسٹمنٹ رپورٹوں میں ملتی ہے (جو انتظامی نکتہ نظر سے انتہائی اہم بھی ہیں) 'خصوصاً' حالیہ برسوں کی رپورٹوں میں۔ بد قسمتی سے وہ تقریباً اختصاص کے ساتھ زمیندار اور کاشتکار ذاتوں کو پیش کرتی ہیں۔

مسٹر بئیر (Beames) کی ایڈٹ کردہ سراج ایلیٹ کی "Races of N.W.F.P" مشرقی اضلاع میں ذاتوں کے بارے میں معلومات کا خزانہ ہے۔

مسٹر شیرنگ (Sherring) کی "Hindu Castes" بھی ایک لحاظ سے کافی معلومات رکھتی ہیں۔ پہلی جلد واقعی قابل قدر ہے لیکن دوسری اور تیسری بہت کم اہمیت رکھتی ہیں۔ اور اس میں کوئی فرہنگ شامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ کتاب بہت کم فائدہ پہنچاتی ہے۔ صرف ایک فرہنگ موجود ہے جو مشتاق محقق کو چکرا دیتی ہے۔

ذات کی ریت کی قدیم ترین شکل پر مسٹر ولسن کا مقالہ برائے "Indian Castes" اور مسٹر میور (Muir) کی "Sanskrit Texts" کی جلد اول سند کا درجہ رکھتی ہے۔

ابتدائی تعارف کے طور پر جنرل کنگھم (Cunningham) کی "Reports"

"Archaeological" (جلد دوم) پنجاب کی نسلیات کے بارے میں حاصل مطالعہ ہے۔

بہت سے چھوٹے پمفلٹ بھی کافی مفید معلومات رکھتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پنجاب کی ذات، یا درحقیقت کسی بھی پست ذات یا اچھوت طبقہ کے بارے میں کس قدر کم چیزیں شائع ہوئی ہیں۔ میں نے سر جیو کیمپبل (Geo Campbell) کی "Indian Ethnology" نہیں پڑھی لیکن یہ معلومات افزاء ہوگی۔ پٹھانوں اور بلوچیوں کے موضوع پر میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں جن سے رجوع کرنا مفید ہے۔ دیگر ذاتوں کے حوالے سے میرے علم میں متذکرہ بالا کے سوا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو پنجاب کی کسی ایک مخصوص یا درحقیقت عمومی طور پر پنجاب کی ذاتوں سے متعلق ہو۔

حواشی:

1۔ "ورن" کا لفظی مطلب رنگنا ہے لیکن یہاں پر مراد منو کے بنائے ہوئے ضابطے کے تحت برہمن، کھشتری، ویش اور شودر کے چار درجات سے ہے۔ ان درجوں کے لئے بھی ہندو مذہب میں رنگ مخصوص ہیں۔ سفید رنگ برہمن کا، سرخ کھشتری کا، پیلا ویش کا اور کالا شودر کا۔ (مترجم)

2۔ قصبات اور شہروں کے متوسط طبقات کے بارے میں یہ بات کافی کم درست ہے۔ ان کے پاس اپنی ذات پر غور کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں، جبکہ اعلیٰ تعلیم اور شہری آبادی کی زیادہ مختلف النوع عناصر سے تشکیل نے قبائلی روایت کی قوت کو کمزور کر دیا۔ ایسی صورتوں میں مذہب تبدیل کرنے والا اکثر شیخ کا لقب اختیار کرتا ہے، تاہم یہاں بھی تبدیلی مذہب سے ذات کی تبدیلی غالباً ایک اسٹپنی ہے۔

3۔ اس روایت کی ایک اور ممکنہ توضیح یہ ہے کہ ذات عورت کی طرف سے وراثت میں ملی۔ یہ ثبوت پیش کرنے میں کافی مناسب وزن ہے کہ مقابلہٴ حالیہ ادوار میں بہر حال مخصوص طبقات میں یہ روایت موجود تھی۔ لیکن ایسے ہی دیگر معاملات کی طرح یہ معاملہ بھی مزید تفتیش کا متقاضی ہے۔

4۔ مسٹر ڈوئی (Douie) نے کہا ہے کہ ٹھپا میں شامل تمام دیہات کے ارکان نیکہ گاؤں کی "ستی" کے موقع پر سال میں ایک مرتبہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔

5۔ ایسی اغلاط کا میں پیچھے تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس اندراج کو یوں ہونا چاہئے تھا، راجپوت ————— پنوار ————— سیال۔

6۔ کیا یہ امر کسی دست کار کو اس بات پر مائل نہیں کرتا کہ وہ اپنے لئے کسی شاندار شہرت والی ذات سے افسانوی ماخذ کا دعویٰ کر دے؟

بلوچ، پٹھان اور وابستہ نسلیں

ابتدائی تعارف:

پنجاب کی ذاتوں اور قبیلوں میں سے بلوچ اور پٹھان پر میں سب سے پہلے بات کروں گا جو دریائے سندھ سے پار کی ہماری ساری سرحد پر آباد ہیں۔ ان کے ساتھ دو تین اور نسلیں بھی ملی ہیں (جن کی تعداد صوبہ میں بہت کم ہے) جو اگرچہ ماخذ یا نام کے اعتبار سے درحقیقت پٹھان نہیں لیکن پٹھانوں کے ساتھ دیرینہ تعلق کے دوران ان میں اس طرح سا گئی ہیں کہ یہاں پر ان کا ذکر کرنا اچھا ہوگا۔ اضلاع اور ریاستوں میں بلوچیوں، پٹھانوں اور وابستہ نسلوں کی تعداد جدول نمبر 2 میں دی گئی ہے۔

یہ دو بڑی قومیں، پٹھان اور بلوچ، پنجاب کے تمام مغربی علاقہ پر محیط ہیں۔ کوہ سلیمان کے مغربی رخ سے لے کر ڈیرہ غازی خان کے سامنے تقریباً کوئٹہ کے مغرب تک کھینچے گئے خط کے جنوب میں بلوچ اور شمال میں پٹھان نسل ہے۔ لیکن سندھ پار کی وادی میں اور کوہ سلیمان کے پنجاب والے رخ پر بلوچ شمال کی طرف اس سے بھی آگے تک ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل کی جنوبی حد مشترکہ حد کی مبہم نشاندہی کرتی ہے۔ جبکہ دریا کے اس طرف پھر بلوچی دوسری طرف کی نسبت کچھ اور آگے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی مشترکہ حد پر دریا کے دونوں کناروں کے ساتھ مخلوط قراہتوں کا حامل قبیلہ کھیران آباد ہے، جو ڈیرہ غازی خان میں بلوچ، ڈیرہ، اسماعیل خان میں پٹھان اور غالباً دونوں ہی میں جٹ ماخذ سے ہے، جبکہ تھل میں انتہائی جنوبی پٹھان قبیلہ بلوچ (بل + اوچ) ممکن طور پر بلوچ النسل ہے۔ یہ دو بڑی نسلیں غیر معمولی دلچسپی کی حامل متعدد خصوصیات پیش کرتی ہیں۔ دونوں میں

جدول نمبر 2 - اضلاع اور ریاستوں

تعداد					
علاقے کے نام	لوچ	پٹن	کٹولی	آجک	ہزارا
دہلی	1383	15969	-	-	-
مڑگاؤں	2166	4945	-	-	-
کرنال	440	5898	-	-	-
حصار	554	2416	-	-	-
روہنگ	1986	5155	-	-	-
سرسا	1380	1554	-	-	-
انبالہ	1070	9845	-	-	-
لہریانہ	425	3629	-	-	-
شملہ	-	1420	-	-	-
جاندھر	379	4808	-	-	-
ہوشیارپور	94	7514	-	-	-
کامڑہ	40	1095	-	-	-
امر تسر	548	4349	-	-	-
گورداسپور	124	9784	-	-	-
سیالکوٹ	339	4118	-	-	-
لاہور	5247	6976	-	-	1
گوجرانوالہ	2800	912	-	-	-
فیروزپور	1766	8122	-	-	-
راولپنڈی	906	36465	3	11	-
جہلم	2840	4618	1	-	-
سمکرات	886	2033	-	-	-
شاہ پور	8865	3076	-	-	-
مکھن	18547	9067	-	-	-
جنگ	15093	1710	-	-	-
منٹھری	13513	1987	-	-	-
مظفر نگر	58356	3959	-	-	-
ذیرہ اسماعیل خان	41356	73022	-	-	-
ذیرہ غازی خان	115749	9871	-	-	-
بنوں	2189	141022	-	-	-
پشاور	449	276656	1366	1889	358
ہزارہ	33	64695	39981	147	-
کوہاٹ	504	116431	37	-	-
برطانوی علاقہ	299962	838233	41388	2048	359
کل مشرقی میدان	2099	14196	-	-	-
بہاولپور	53175	5567	-	-	-
کل پہاڑی ریاستیں	2	1586	-	-	-
برطانوی علاقہ	299962	838233	41388	2048	359
مقامی ریاستیں	55276	21349	-	-	-
صوبہ	355238	259582	1388	2048	359

میں بلوچ، پٹھان اور وابستہ نسلیں

کل آبادی کافی ہزار حسب						
بلوچ	پٹھان	تائی	تاجک	ہزارا	کل	مجموعہ
2	25	-	-	-	25	27
3	8	-	-	-	8	11
1	9	-	-	-	9	10
1	5	-	-	-	5	6
4	9	-	-	-	9	13
5	6	-	-	-	6	11
1	9	-	-	-	9	10
1	6	-	-	-	6	7
-	33	-	-	-	33	33
-	6	-	-	-	6	6
-	8	-	-	-	8	8
-	1	-	-	-	1	1
1	5	-	-	-	6	6
-	12	-	-	-	12	12
-	4	-	-	-	14	4
6	8	-	-	-	8	14
5	1	-	-	-	1	6
3	5	-	-	-	5	8
1	44	-	-	-	44	45
5	8	-	-	-	8	13
1	3	-	-	-	3	4
21	7	-	-	-	7	28
34	16	-	-	-	16	50
38	4	-	-	-	4	42
32	5	-	-	-	5	37
172	12	-	-	-	12	184
94	165	-	-	-	165	259
319	27	-	-	-	27	346
7	424	-	-	-	424	431
1	467	2	3	1	473	474
-	159	98	-	-	257	257
3	640	-	-	-	640	643
16	44	2	-	-	46	62
1	6	-	-	-	6	7
93	10	-	-	-	10	103
-	2	-	-	-	2	2
16	44	2	-	-	46	62
14	6	-	-	-	6	20
16	38	2	-	-	40	56

قبیلوں کی تقسیم کم از کم جزئیات میں انتہائی مکمل استحکام کے ساتھ ہنوز باقی ہیں اور ہمارے سامنے اس تسلسل کی ایک انتہا کی مثالیں مہیا کرتی ہے، جو ہمارے مشرقی اضلاع کی جامع دیہی برادریوں کے تسلسل کو قطع کرتی ہے۔ مزید برآں، بلوچ اور پٹھان کا شدید قبائلی احساس اور اپنے سلسلہ ہائے انساب کو قائم رکھنے کی احتیاط ہمیں ان دونوں قوموں کیلئے بلاشبہ اس عمل کی مثالیں پیش کرنے کے قابل بناتی ہے جس میں خون پر زبردست تفاخر میں جٹا ایک نسل دوسری نسلوں کے حصے اپنے جذب کرتی ہے، اور انہیں صرف مقتدر اعلیٰ کی اطاعت کرنے کی شرط پر قبیلوں کی تقسیم میں جگہ دیتی ہے، اور کچھ عرصہ بعد خود کو اس کا جزو لاینفک بنانے کی خاطر مشترک نسل کا ایک افسانہ تراش لیتی ہے۔ اس بارے میں خفیف سا شبہ ہی ہو سکتا ہے کہ بلوچ اور پٹھان میں جس عمل کی وقوع پذیری سے متعلق ہم جانتے ہیں وہ پنجاب کی دوسری نسلوں میں بے نظیر ہے، اور اراکین نسل کی ذات یا قبیلے میں وہ قدیمی منگول اور دیگر عناصر بالکل اسی انداز میں جذب ہو گئے۔

خاص پنجاب میں پٹھان اور بلوچی دونوں ہی بدیسی ہیں اور گزشتہ چند برس کے دوران ہی پنجاب کی سیاسی حدود میں وارد ہوئے۔ تاہم یہ اس ملک میں ان کا دوبارہ ورود تھا جس کو ان کے آباؤ اجداد ایک ہزار سال قبل الوداع کہہ گئے تھے۔ البتہ ذات کی تکلیف وہ مصنوعی پابندیوں سے ان کی آزادی اور دیگر قبیلوں کے مقابلہ میں ان کی قبائلی روایات کی جانب سے دی گئی باہمی شادی کی اجازت نے پڑوس کی اندین نسلوں پر اپنی مثال کے ذریعہ زبردست اثر ڈالا، اور یہ ان نسلوں کی قرابت اور ان کے بالکل ساتھ آباد قوموں کی جانب سے ہر روز پیش کی جانے والی مثال کا ان پر دباؤ تھا جس کو میں ایک مسلمان حاکمیت کی محض سیاسی مقتدریت یا اسلامی نسل کی قبولیت کی نسبت ذات کے قوانین اور ان کی پیروی میں نرمی کو کہیں زیادہ بڑی وجہ قرار دیتا ہوں جو مغربی میدانوں کے لوگوں کا کردار مشکل کرتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اس بارے میں غور کیا جا چکا ہے۔ ان لوگوں کی کچھ سماجی اور قبائلی روایات انتہائی حیران کن ہیں۔ بد قسمتی سے ہمیں ان کے بارے میں بہت کم معلوم ہے اور میں جو معلومات حاصل کرنے کے قابل ہو سکا ہوں انہیں ریکارڈ کرنے کی فرصت میسر نہیں۔ لہذا میں ان کی دو انتہائی نرالی روایات بیان کروں گا۔ ایک تو ویش یعنی ایک قبیلے کے جزو ترکیبی کنہوں میں زمین کی موقت تقسیم کاری کا رواج ہے جس کا دستور

ہم نے سرحد کے کچھ علاقوں میں پنجاب کے ساتھ ان کے الحاق کے وقت دیکھا۔ جبکہ آزاد علاقہ کے بلوچیوں اور پٹھانوں ہر دو میں یہ پوری شدت و قوت کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری روایت بھی دونوں قوموں میں مشترک ہے، تاہم اس بارے میں یقین نہیں کہ تمام قبائل میں یا چند ایک میں۔ یہ اس ظاہری پجاری قبیلہ کی موجودگی ہے جسے پٹھان عموماً "میرخیل" کہتے ہیں، اور جسے ایسے مخصوص مذہبی وظائف ادا کرنے کی خصوصی مراعات حاصل ہیں جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں بلکہ قبائلی تقریبات سے ہے۔ مثلاً جنگ کے لئے جانے سے پہلے قبیلے پر اپنی جانثاری ظاہر کرنے کے لئے لڑتے ہوئے آدمیوں کے نیزوں تلے سے ہو کر گزرتا۔

قبائلی اعداد و شمار کی جدول بندی:

سیاسی حوالوں نے دریائے سندھ سے اس طرف کے (Cis-Indus) پنجاب میں مقیم قبائل کی نسبت بلوچ اور پٹھان قبائل کے اعداد و شمار کا انتظامی مقاصد کے لئے زیادہ درستی کے ساتھ حصول کہیں زیادہ اہم بنا دیا۔ لیکن اس کام میں ہاتھ ڈالنے پر اتنی عظیم مشکلات سے سابقہ ہوا اور اس موضوع سے میری اپنی لاعلمی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے حکومت سے یہ منظوری حاصل کی کہ اعداد و شمار سرحدی اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے مرتب کرواؤں۔ مشکلات کی تین بنیادی وجوہات تھیں۔ اول تو یہ کہ خصوصاً "پٹھانوں میں مختلف قبائل کے درمیان ایک ہی لفظ ایسے قبیلوں کے نام کے طور پر بار بار نظر آیا جو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ دوم، خصوصاً بلوچیوں میں ایک ہی قبیلہ کسی ضلع میں زیادہ بڑے قبیلے سے منسلک ہے جبکہ کسی دوسرے ضلع میں خود ایک الگ قبیلے کی شکل میں موجود ہے۔ سوم، متعدد اندراجات قبیلے یا قبیلے کی مکمل تفصیلات نہیں دیتے (اکثر محض خاندان یا شاخ کے نام ہی ملتے ہیں) اور ایسی تعدادوں کی درست انداز میں جدول بندی کرنے کی واحد امید یہ ہے کہ موقع پر گروہ بندی کی جائے۔ اختیار کردہ حکمت عملی مندرجہ ذیل تھی۔ ہر ڈپٹی کمشنر نے ایسے قبیلوں اور قبیلوں کی ایک فہرست تیار کی جن کی وہ اپنے ضلع سے الگ الگ تعداد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس فہرست کی نقول اس نے تمام متعلقہ اضلاع کو روانہ کیں۔ ان تمام قبیلوں یا قبیلوں پر مشتمل ایک مشترکہ فہرست تیار کی گئی جن کا ذکر

کسی ایک بھی ضلع کی فہرست میں تھا، اور اسی مشترکہ فہرست کے مطابق تعداد کی جدول بندی کی گئی۔ اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ میں بلوچیوں کی تعداد موقع پر مرتب کی گئی اور پٹھانوں کے لئے پشاور ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں میں۔ دیگر اضلاع اور دیسی ریاستوں کے لئے تعدادیں اپنی مقدور بھر قابلیت کے بل بوتے پر مشترکہ فہرست کے مطابق مرکزی دفتر میں ترتیب دی گئیں۔

بلوچ ---- (ذات نمبر 18)

بلوچ کا مفہوم:

پنجاب میں لفظ ”بلوچ“ جن افراد کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف انداز میں استعمال ہوتا ہے ان میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

(1) خاص بلوچ، ایک قوم جو اپنا ماخذ مکران سے ملاتی ہے اور اس وقت کوہ سلیمان کی تراکی میں آباد ہے۔

(2) ایک جرائم پیشہ قبیلہ جو تھانیر کے نیچے کھنچے جنگلوں میں مقیم ہے۔

(3) پنجاب کے انتہائی مشرق اور انتہائی مغرب کے علاقوں کے علاوہ کوئی بھی اونٹ سوار مسلمان۔

(4) ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک پٹھان قبیلہ زیادہ تر بلوچ (بل + اوچ - Baluch) کہلاتا ہے۔

جرائم پیشہ قبیلے کا ذکر سیلانی اور خانہ بدوش قبائل کے تحت کیا جائے گا۔ یہ تقریباً قطعی طور پر بلوچ نسل کا ہے۔ پٹھان قبیلے پر ”ڈیرہ اسماعیل خان کے پٹھان“ میں غور کیا جائے گا۔ یہ امکان بھی ہے کہ یہ محض حقیقی بلوچیوں کا ہی ایک چھوٹا سا گروہ ہو جو پٹھانوں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ ہماری زیادہ تر تعداد کا تعلق زیریں سرحد کے حقیقی بلوچیوں اور پنجاب بھر میں بکھرے ہوئے ان کے نمائندوں سے ہے۔ لیکن مغربی میدانوں کی بالائی چراگاہوں میں بلوچ پناہ گزینوں نے کاشتکاری کی بجائے اونٹ پالنے اور چرانے کا کام اپنا لیا ہے اور

یوں لفظ بلوچ اونٹوں کی پرورش کرنے کے لئے مخصوص ہو گیا۔ یہاں تک کہ سارے پشاور، راولپنڈی، لاہور، امرتسر اور جالندھر اضلاع میں لفظ بلوچ کا استعمال صرف مسلمان اونٹ سوار کے لئے ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی ذات کچھ بھی ہو۔ ہر بلوچ کا اونٹ سوار ہوتا اور ہر مسلمان اونٹ سوار کا بلوچ ہونا فرض کر لیا گیا ہے۔ سرسا میں ملتان سے آنے والے پنوار راجپوت صرف اونٹ پالنے کی وجہ سے بطور بلوچ جانے جاتے ہیں۔ اور متعدد ڈپٹی کمشنروں نے منظوری دی ہے کہ اونٹوال، ساربان اور بلوچ کو ایک ہی ذات شمار کرنا چاہئے۔ ان کا سردار ”ملک“ کہلاتا ہے۔ اور میں نے تقریباً 500 ایسے مسلمانوں کی جدول بندی کی ہے جنہوں نے اپنا اندراج اسی نام (بلوچ) کے تحت کروایا، خصوصاً ”لاہور ڈویژن میں۔ یہ بتانا ناممکن ہے کہ کتنے افراد نے خود کو بلوچ بتایا، کیونکہ اونٹ پالنے والے حقیقی بلوچ نسل سے ہیں۔ ملتان و ڈیرہ جات اضلاع اور شاہ پور کے سوا بلوچیوں کی آبادیاں خصوصاً دہلی، گڑگاؤں، کرنال، حصار، روہنگ، لدھیانہ، امرتسر، گوجرانوالہ، فیروز پور اور راولپنڈی میں ملی ہیں، لیکن پہلے پانچ اضلاع کے علاوہ یہ لفظ اونٹ سوار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم تعداد کو الگ نہیں کر سکتے۔

کتابیات:

بلوچ قوم کے حوالے سے معلومات مندرجہ ذیل کتابوں میں ملیں گی: مسٹر ہیوگز (Hughes) کی ”Bilochistan“ ایک مفید تالیف ہے، لیکن بطور سند اس کی حیثیت مشکوک ہے۔

مسٹر بروس (Bruce) کی

”on the Derah Ghazi Khan District, Punjab Selections IX, 1871“

Memorandum ”بنیادی طور پر شاریاتی ہے اور کسی بھی طرح اغلاط سے مبرا نہیں۔

مسٹر ڈوئی (Douie) کا ترجمہ شدہ ”Bilochi Namah“ اور مسٹر ڈیمز (Dames) کی

”Biloch Vocabulary J.A.S.B, 1880“ دونوں بلوچی لوک کہانیوں پر مشتمل ہیں۔

مسٹر پوٹنگر (Pottinger) کی ”Travels in Bilochistan and Sindh“ اور انہی

علاقوں میں سفروں کے بارے میں مسٹر مین (Masson) کی کتاب۔

مسٹر فرایئر (Fryer) کی "Settlement Report of D.G.Khan" اور مسٹر میک گریگر (Macgregor) کا "Gazettier of the N.W. Frontier" بلوچ قبائل کے متعلق انتہائی قابل قدر تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔

ایسے دیگر اضلاع کی سیٹلمنٹ رپورٹیں بھی مفید معلومات رکھتی ہیں جن میں بلوچی کسی بھی تعداد میں پائے گئے۔

بلوچ کا تفصیلی بیان:

بلوچ اپنے پڑوسی پٹھان کے مقابلہ میں متعدد حوالوں سے واضح فرق پیش کرتا ہے۔ دونوں کی سیاسی تنظیم قبیلوی ہے، لیکن ایک کسی سردار کی حاکمیت کو اعلیٰ ترین تسلیم کرتا ہے جو ایک لحاظ سے محدود فرمانروا ہے، جبکہ دوسرا قبیلے کی مجلس مشاورت کے سوا کوئی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا۔ دونوں میں ایک وحشی اور نیم مذہب زندگی والی متعدد خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ دونوں کے لئے مہمان نوازی مقدس اور مہمان کی حفاظت کرنا ہر صورت لازمی ہے، لیکن "خون کا بدلہ خون" لینا ہر شخص کا اولین فرض ہے۔ دونوں بڑی سختی کے ساتھ اپنے اپنے اخلاقی معیاروں پر کاربند ہیں، اگرچہ یہ معیار جدید یورپ والے اخلاقی معیار سے بہت مختلف ہیں۔ دونوں خدائے واحد "اللہ تعالیٰ" اور "محمد رسول اللہ" پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک اپنے دشمن پر سامنے سے حملہ کرتا ہے تو دوسرا عقب سے، ایک اپنے وعدے کا پابند ہے (1) تو دوسرا مفاد پرست۔ المختصر، بلوچ پٹھان کی نسبت کم شورش پسند، کم دھوکے باز، کم خونخوار اور کم متعصب ہے: اس کے دماغ میں خدا اور فطرت میں برائی کم ہے۔

شمال کی سمت میں اپنے پڑوسی کی نسبت اس کی قد و قامت پست، جسم گھٹیلّا اور زیادہ دبلا مگر زور ور ہے۔ اگرچہ پشتون کی خود مختاری نے اسے زیادہ دلیر اور مردانہ وضع و دیعت کی ہے۔ وہ اپنے رکھ رکھاؤ میں زیادہ صاف گو اور کھلا اور کینے پن سے مبرا، ہماری عدالتوں کے ہاتھوں بے ایمان نہ ہو جانے کی صورت میں سچا اور کھرا، قول کا پکا، معتدل مزاج اور باحوصلہ اور ہمت کو اعلیٰ ترین وصف قرار دینے والا ہے۔ ڈیرہ جات کی سرحد کا حقیقی بلوچ ایسا انتہائی خوشگوار ترین شخص ہے، جس سے پنجاب میں ہمارا سابقہ ہوا۔ مالیہ کی ادائیگی میں

وہ اطمینان بخش نہیں۔ جفاکشی کے لئے اس کی خواہش زبردست ہے لیکن محنت مشقت کو حقیر نظر سے دیکھنے والا اس کا تقاضا سے ایک غریب کاشتکار بنا رہا ہے۔ وہ ایک مشاق گھڑسوار ہے اور گھڑ دوڑ اس کا قومی کھیل ہے۔ سارے شمالی انڈیا میں گھوڑیوں کی بلوچ نسل اپنی شہرت رکھتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک وہ پچھروں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتا تھا اور گھوڑیوں کے لئے اس کی ترجیح اس مقولے سے عیاں ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ”گھوڑی کی کانٹھی پر بیٹھا ہوا شخص اصل میں گھوڑے پر سوار ہے“ اور گھوڑے کی کانٹھی پر بیٹھے ہوئے کی کانٹھی اس کے سر پر ہے۔“ اگر اس میں پوری گھوڑی کا خرچ برداشت کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ کسی گھوڑی کی ٹانگیں اپنی استطاعت کے مطابق لے لے گا۔ بلوچ گھوڑی کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں، لہذا وہ اپنی زیر ملکیت ایک ٹانگ کے لئے سال میں تین ماہ گھوڑی اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کے بعد گھوڑی باقی ٹانگوں کے مالکان کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ نسلی اور روایتی چور ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے، ”چوری یا لوٹ مار نہ کرنے والے بلوچ پر خدا کی مہربانی نہیں ہوگی۔“ اور ”چوری کرنے والا بلوچ اپنی سات پشتوں کے لئے بہشت حاصل کرتا ہے۔“ لیکن ہمارے آج کے مذہبانہ اثرات کے تحت وہ زیادہ ایمانداری سیکھتا جا رہا ہے۔

اس کا چہرہ لمبا اور بیضوی، نقوش تکیے اور ناک باز جیسی ہے۔ اس کے بال سیاہ اور روغن میں تر لہراتے ہوئے، داڑھی اور گل مجھے بڑھے ہوئے ہیں۔ وہ شخصیت میں کافی غلیظ واقع ہوا اور صفائی کو زنانہ پن کی نشانی سمجھتا ہے۔ عموماً اس کے پاس ایک تلواریں چاقو اور ڈھال ہوتی ہے۔ اس کے لباس میں ٹخنوں تک پہنچتا ہوا کڑھائی والا چولا، جس پر کمر کے نزدیک پلیٹ (پتیلیں) ہوتے ہیں، ڈھیلا سا زیر جامہ اور لمبا اونٹنی بگوند شامل ہے۔ یہ سب لازماً سفید ہوتے ہیں۔ بہر حال وہ خاکی مائل بھی قبول کر لے گا۔ حتیٰ کہ ہماری فوج میں وہ محض اس وجہ سے بھرتی نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں اسے رنگین وردی پہننا پڑے گی۔ اس کی عورت سر پر چادر اوڑھتی ہے، اس کا چولا ٹخنوں تک اور زیر جامہ بڑے گھیر والا ہوتا ہے۔ اس کے کپڑوں کا رنگ سرخ یا سفید ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو لمبی لمبی مینڈھیوں کی صورت میں گوندھتی ہے۔

حقیقی بلوچ اپنی عادات و خصائل میں خانہ بدوش ہے، اس لئے وہ اپنی عورتوں کو خانہ نشین نہیں کرتا، لیکن احرام نسواں سے وہ بہت جلتا ہے۔ بدکاری پکڑی جانے کی صورت

میں مرد کو مار دیا جاتا ہے اور عورت حکم کی اطاعت میں خود کو پھانسی دیتی ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے دوران دشمن کی عورتیں اور بچے بلوچ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ پہاڑیوں کا بلوچ جھوپڑوں یا عارضی ڈیروں میں رہتا اور اپنے گلوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا ہے۔ میدانی علاقوں میں وہ چھوٹے دیہات میں آباد ہو گیا ہے لیکن ان کے گھر بہت ہی غریب ہیں۔۔۔۔۔ جب اس کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے ماں کا دودھ پلانے سے قبل استقلال کی علامت کے طور پر گدھی کی لید ملا پانی تلوار کی نوک سے اس کے منہ میں پٹکایا جاتا ہے۔ مختلف قبائل یا خاندانوں میں واجب زندگیوں کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے، لیکن جب اس میں پیچیدگی پیدا ہو جائے تو اسے منگنیوں یا حتیٰ کہ مویشیوں کی ادائیگی سے درست کرتے ہیں۔ ان کے قوانین وراثت شرعی نہیں بلکہ ان کا مقصد جائیداد کو دوہیلی عزیزوں کے نام کر دینے کے ذریعہ خاندان کے اندر ہی رکھنا ہے۔ تاہم، کہا جاتا ہے کہ کچھ سرکردہ اور پڑھے لکھے افراد اپنے قبیلوں میں ”شرع“ متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

بلوچی نام کو تو مسلمان ہیں لیکن انفرادی حیثیت میں اپنے مذہب سے لاعلم اور مذہبی رسم و رواج اور فرائض سے بے پروا۔ تاہم وہ کبھی خود کو ”مجان علی“ کہتے تھے (بعد میں تاریخ نویسوں نے بھی کہا) اس لئے ان کے عربی النسل ہونے کا دعویٰ درست ہونے کی صورت میں وہ لازماً ”شیعہ“ ہونگے۔ بہر حال اب ان کا تعلق بلاشبہ سنی فرقہ سے ہے۔ سرحد کی دیگر متعدد مسلمان نسلوں کی طرح وہ قریبی عرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کچھ اپنے آپ کو ترکمان نسل سے قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی روایات موخر الذکر نظریہ کے حق میں ہیں: جبکہ ان کے خدوخال قطعی طور پر اول الذکر کے نمائندہ ہیں۔ مسٹر فرائر کی ”ڈیرہ غازی خان سیٹلمنٹ رپورٹ“ کے صفحہ 19 پر اس سلسلے میں کافی بحث کی گئی ہے۔ ان کی زبان پرانی فارسی کی ایک شاخ اور بدیہی طور پر کچھ ایسی متروک روایت بھی لئے ہوئے ہے جن کی جدید شکل ان کے ماخذ پر روشنی ڈالتی ہے۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو ڈیرہ غازی خان کے بلوچیوں کی قبائلی تنظیم سے پرے اب یہ بمشکل ہی بولی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان میں بھی میدانوں کی ملتان یا جاکلی اس پر غالب آگئی ہے۔ اور ایک ایسا بلوچ سردار بھی ہمارے علم میں ہے جس نے انگریز حکام سے بات چیت کی خاطر

انگریزی زبان سیکھی۔ ان کی کوئی بھی تحریری کتاب ہے نہ ادب۔ لیکن وہ شاعری کے زبردست شائق ہیں، خصوصاً ایسی شاعری جس میں قوی یا قبائلی تاریخ کے واقعات اور محبت کے نغموں پر مشتمل قصے بیان کئے گئے ہوں۔ مقامی شاعر بھی ان میں بہت عام ہیں۔

بلوچ کی قدیم تاریخ:

بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ قریشی عرب اور آنحضورؐ کے چچا میر حمزہ کی اولاد ہیں۔ جب اموی خلافت کے دوسرے خلیفہ یزید نے حضرت امام حسینؑ کو بیدخل کیا تو وہ شام کے علاقہ حلب یا (Aleppo) میں قیام پذیر اور حسینؑ کے حمایتی تھے۔ (2) یہ قریباً 680 عیسوی کی بات ہے۔ وہ ایران میں ملک کرمان کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور کچھ عرصہ تک وہیں امن کے ساتھ مقیم رہے۔ اس عرصہ میں ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی کہ شاہ انہیں اپنے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھنے کا خواہشمند ہوا۔ لہذا اس نے تمام کے تمام 44 بولکوں یا قبیلوں سے ایک ایک بیوی مانگ لی (روایت کے مطابق اس وقت بلوچ ان 44 قبیلوں میں تقسیم تھے، تاہم ان کے نقوش کافی عرصہ ہوا مندل ہو چکے تھے)۔ لیکن باپ اپنی بیٹیاں کسی اجنبی کو نکاح میں نہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 44 لڑکوں کو لڑکیوں کے کپڑے پہنا کر بھیج دیا اور یہ فریب پکڑے جانے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ جنوب مشرق کی طرف کچج مکران یا افغانستان اور بحیرہ عرب کے ساحل کی درمیانی پٹی پر آگے بڑھے، لیکن پھر جزوی طور پر سکونت اختیار کی اور بالاخر اس علاقے میں آن بے جو اب بلوچستان کہلاتا ہے۔ (3)

آخری ہجرت کے وقت ان کا سردار جلال خان تھا، جس کے چار بیٹے رند، ہوت، لاشاری اور کورائی اور ایک بیٹی جاتو (Jato) تھی۔ بلوچیوں کے پانچ قبیلوں کے نام اب بھی یہی ہیں لیکن رند اور لاشاری غالب نظر آتے ہیں۔ اور بلوچی (یا ہماری سرحد کے شمال کی طرف بڑھنے والا اس قوم کا آخری حصہ) ان ناموں کے تحت دو بڑی شاخوں میں تقسیم تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تمام بلوچ قبائل ابھی تک خود کو ان دونوں شاخوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہوت سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے مزاری اور دریشک رند شاخ سے تعلق کے دعویدار ہیں۔ کچج مکران میں اپنی پناہ گزینی کے کوئی پانچ سو سال بعد رند

لاشاری اور جتوئی قلات کے قریبی علاقہ میں شمال کی طرف بڑھے، جو زیریں کوہ سلیمان کے مغرب میں ہے۔ رند شوران میں، لاشاری گنداوہ میں، جتوئی سیوی اور ڈھادون میں بس گئے، جبکہ کھوسہ کچج اور ہوت مکران میں ہی رہے۔ (4) کہا جاتا ہے کہ انہیں سندھ میں ہانک دیا گیا جہاں ایک ہندو شہزادہ باسم مند او سندھی لقب ”جام“ کے تحت حکمران تھا۔ اس کا مرکزی مقام قلات تھا۔ رند اور لاشاری شاخوں کے سرداروں میر چاکر اور مہر گرام خان کے بھتیجوں میں ایک معشوقہ ہزار غمزہ و ادا، ایک آفت عاشقاں کی وجہ سے رقابت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے رند علاقہ میں ایک گھوڑ دوڑ کرائی، جس میں میزبانوں نے مخالفین کے گھوڑے کا زیر بند ڈھیلا کر دیا۔ نتیجتاً ”جنگ و جدل شروع ہو گئی اور رند (جو شروع میں خسارہ میں رہے) نے حاکم خراسان سلطان حسین (5) سے مدد مانگی اور لاشاریوں کو سندھ میں حیدر آباد اور ٹھٹھہ تک دھکیل دیا، جہاں وہ زیادہ دیر تک اپنے قبیلے کی انفرادی حیثیت برقرار نہ رکھ سکے۔ اپنی موجودہ قبیلوی تنظیم بننے کا وقت بلوچی اس واقعہ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اور چونکہ اب وہاں رند نام کا کوئی مقامی قبیلہ موجود نہیں اور ہماری سرحد کے قریباً ”بھی قبیلے رند کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں“ یہ امکان غالب ہے کہ رند، جو قلات کے پہاڑی علاقے کے بلا شرکت غیرے مالک بن گئے تھے، (کیونکہ جتوئی بھی خود کو قوم کی رند شاخ سے خیال کرتے ہیں) مرحلہ وار مختلف قبیلوں میں بٹ گئے جو اب ہمیں ڈیرہ غازی خان کی سرحد پر ملتے ہیں۔ ان میں سے متعدد قبیلوں نے اپنے نام ان نواحی مقامات کے ناموں پر رکھے جن پر وہ رہتے تھے۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان کے نام ان علاقوں کے ناموں سے زیادہ پرانے نہیں جو ان کے قبضہ میں ہیں۔ (6)

بلوچیوں کا پنجاب میں ورود:

چنانچہ بلوچی شمال میں بولان تک پھیل گئے تھے، لیکن بدیہی طور پر انہوں نے ابھی تک کوہ سلیمان میں مداخلت شروع نہیں کی تھی جو ان کے مشرق پر بسیط ہے اور جس پر پٹمان قابض ہیں۔ تاہم، وادی سندھ اور کوہ سلیمان اور دریائے سندھ کی درمیانی پٹی پر ایک جٹ بستی تھی۔ لیکن پندرہویں صدی کے وسط میں ترکوں (یا مغلوں) نے اپنے ارغون سربراہ کی

زیر قیادت کبھی اور سندھ پر حملہ کیا، اور 1479ء اور 1511ء میں سبی کو دو مرتبہ تسخیر کیا۔ تقریباً اسی دور میں براہوئی (ایسا قبیلہ جس کے دراوڑی النسل ہونے کا یقین کیا جاتا ہے (7) اور جو ان کے راستوں کی پیروی کرتا نظر آتا ہے) نے بلوچ کو قلات کی زرخیز وادی سے نکال باہر کیا اور ان کے شمالی قبائل پر اپنی حاکمیت قائم کی۔ قلات کے قبائل دباؤ پڑنے پر سلسلہ کوہستان کے ساتھ ساتھ پٹھانوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے مشرق میں زیریں کوہ سلیمان کی سمت چلے گئے، جبکہ سندھ کے بلوچیوں نے وادی میں پھیلنا شروع کر دیا۔ ان میں سے متعدد نے بعد ازاں ملتان کے لنگاہ حکمرانوں کی ملازمت کر لی اور دریا کے ساتھ جاگیریں حاصل کیں۔ تقریباً 1480 عیسوی میں ملک سہراب خان کے بیٹوں اسماعیل خان اور فتح خان اور حاجی خان کے بیٹے غازی خان (بھی دودا کی بلوچی اور رند شاخ کے) نے تین ڈیروں کی بنیاد رکھی، جن کے نام ہنوز وہی ہیں۔ انہوں نے سیت پور کے لودھیوں پر غلبہ حاصل کیا اور زیریں ڈیرہ جات و مظفر گڑھ کے آزاد حکمران بن گئے۔ ان کا یہ رتبہ آنے والی نسلوں نے 300 برس تک برقرار رکھا۔ چنانچہ جنوبی بلوچی مرحلہ بہ مرحلہ وادی سندھ، چناب و ستلج میں پھیل گئے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے قبائل اپنی پہاڑیوں سے اتر کر نیچے پچھاڑ یا دامن کوہ خطہ میں آئے اور ایک جٹ آبادی کو بے گھر کر کے دریا سے نیچے کی جانب دھکیلا، جہاں پر وہ آج ان قطعات میں بھی آبادی کا ایک اہم عنصر ہیں جن پر بلوچیوں کی ملکیت ہے۔ 1555ء میں جب ہمایوں دوسری مرتبہ انڈیا میں بطور فاتح آیا تو بلوچیوں کا ایک بہت بڑا جھٹکا اس کے ساتھ چلا گیا، حالانکہ اس سے قبل وہ بلوچ داستان کے عظیم رند ہیرو میر چاکر کی زیر قیادت شکست سے دوچار ہوتے ہوئے اسے بہت پریشان کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس جھٹکے میں مرکزی طور پر لغاری، دریشک، گوپانگ اور جتوئی شامل تھے۔ انجام کار میر چاکر شکست میں رہنے لگا، جہاں اسے مہمان حاکم نے ایک خاصا بڑا خطہ (جس پر اب بھی بلوچی آباد تھے) عطا کیا۔ وہ وہیں پر فوت ہوا اور ست گھرا (ضلع اوکاڑہ) میں اسے دفن کیا گیا۔ یہ امکان ہے کہ صوبہ کے مشرقی اضلاع کی متعدد بلوچ نوآبادیاں ہمایوں کے ملازمین کی ہوں۔ بلوچیوں کی قبیلوں کی تنظیم اب ہماری جنوبی سرحد سے لے کر شمال میں دو ڈیروں کے درمیان سرحد تک بسیط ہے۔ زیادہ تر حصے پہاڑیوں اور ان کے فوراً بعد کی زمینوں تک محدود ہیں، لیکن دریائے سندھ کے مشرق کی طرف راجن پور کے نواح تک پھیلی ہوئی ہے۔

دونوں ڈیروں میں دریائے سندھ کی ساری دریائی زمینوں میں بھی کافی بڑا بلوچ عنصر موجود ہے، خصوصاً ڈیرہ غازی کے جنوبی اور شمالی حصہ میں اور ڈیرہ اسماعیل کی سرحد سے ذرا اوپر، جبکہ بہاولپور اور مظفر گڑھ میں کل آبادی کے تناسب میں وہ کافی زیادہ ہیں۔ ملتان میں دریائے ستلج پر، راوی کے شمال کی طرف منگمری میں، جھنگ میں جہلم کے ساتھ اور چناب کے دائیں کنارے پر اور شاہ پور میں دریائے جہلم کے ساتھ ان کے پاس خاصے بڑے علاقے ہیں لیکن ضلع ڈیرہ غازی خان سے باہر، اور درحقیقت اس ضلع کی دریائی سرحد کے ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ بلوچ پناہ گزین کسی قبائلی سردار کی اطاعت نہیں رکھتے اور بحیثیت مجموعی قوم کی سیاسی تنظیم سے خارج ہیں۔ اور اپنے پڑوسیوں میں وہ ممتاز حیثیت نہیں رکھتے جو ڈیرہ غازی کے منظم قبائل کو حاصل ہے۔ ان میں سے متعدد "نبتا" حالیہ وقتوں میں اپنی موجودہ مقبوضہ اراضی پر آباد ہوئے ہیں۔ یا مسٹر ٹکر (Tucker) کے الفاظ میں "انہوں نے ایک عسکری ذات کی بجائے ایک زراعتی مالک کے طور پر اپنا اکتساب کر لیا لیکن زمین کا پیشہ جنوں پر چھوڑ دیا۔" بلوچیوں کی تقسیم جدول نمبر 2 میں دکھائی گئی ہے۔

بلوچیوں کی قبیلوی تنظیم:

ایک رند قبیلے ڈوکی کا سردار سراب خان بلوچیوں کا برائے نام سربراہ ہے، یا ہر صوت ہماری سرحد کے بلوچیوں کا۔ لیکن ہماری سرحد سے پرے کے تمام شمالی قبائل قلات کے براہوئی خان کی حاکمیت تسلیم کرتے ہیں، ایک حاکمیت جس کی حقیقت ہمیشہ خان کے ذاتی کردار کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے، اور جسے شاید ہماری اپنی سرحد پالیسی نے مکمل معدوم ہونے سے بچا لیا ہے۔ لیکن تمام عملی اعتبار سے سرحدی قبائل باہر والوں اور ایک دوسرے سے آزاد و خود مختار ہیں، وہ صرف باہر والوں کے خلاف ہی مشترک قومیت کے تحت یکجا ہوتے ہیں۔ قبیلہ کم از کم اپنی موجودہ صورت میں نسلی نہیں سیاسی اکائی اور مشترک سردار کی اطاعت میں باہم مربوط قبیلوں کے تجربے پر مشتمل ہے۔ غالباً ہر قبیلہ ایک مورث اعلیٰ کی نسل کے دو، تین یا زائد قبیلوں کا ایک مرکزہ رکھتا ہے۔ لیکن ان کے ارد گرد متعدد ملحق حصے جمع ہو گئے۔ کیونکہ کسی قبیلے یا قبیلے کی مختلف شاخوں کے درمیان ربط ہمیشہ مضبوط نہیں اور کسی قبیلے یا اس کی ایک شاخ کا اپنی ہی برادری سے جھگڑ پڑنا اور

اپنا قبیلہ چھوڑ کر پڑوسی سردار کے پاس پناہ لینا عام ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے ہمسائے بن جاتے ہیں اور پناہ دینے والا ان کی حفاظت کرنے، جبکہ وہ اس کی اطاعت کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی انداز میں لغاری قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک شاخ (جس کا نام بدستور وہی ہے) نے خود کو قیصرانی کے ساتھ منسلک کر لیا ہے، جبکہ دونوں دریشک اور گورچانی قبیلوں میں ایک جسکانی شاخ موجود ہے۔ اس کے علاوہ رند قبائل بھی عموماً "لاشاری قبیلوں کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ لہذا دہلی پر دھاوا بولنے میں احمد شاہ کی مدد کرنے والے قلات کے بہت بڑے خان ناصر خان نے جب حسانی قبیلے کو کم کیا اور انہیں ان کے علاقہ سے بے دخل کر دیا تو انہوں نے کھیران کے پاس پناہ لی اور اب اس قبیلے کا ایک قبیلہ ہیں۔ حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی اکثر اسی طریقے سے شامل کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ لغاری قبیلے میں ناہر پٹھانوں کی ایک شاخ (وہ خاندان جس سے دہلی کی لودھی سلطنت پھوٹی) بھی شامل ہے جو بلوچ نہیں بلکہ کھیران ہیں۔ اور گورچانی قبیلہ میں ایسی شاخیں بھی شامل ہیں، جن کے نام اور زبان اگرچہ بلوچی ہے، جن کا بلوچ نسل سے ہونا جائز نہیں سمجھا جاتا اور وہ تقریباً یقینی طور پر جٹ ہیں۔

قبیلہ (تمن) (8) اپنے سردار و سالار یا تمندار کے تحت مزید قبیلوں (پاڑوں) کی ایک مختصر تعداد میں تقسیم ہے۔ ان پاڑوں کے سربراہ "مقدم" کہلاتے ہیں۔ ہر قبیلے کی متعدد شاخیں (پھلیاں) ہوتی ہیں۔ پھلی سے نیچے خاندان ہے، جن کی تعداد کبھی کبھی درجن بھر ہوتی ہے۔ قبیلوں کی بنیاد مشترک نسل ہے، اور حتیٰ کہ دو مختلف قبیلوں میں قبیلے کے نام کی مماثلت ایک طرح سے یقینی طور پر ایک مشترک مورث اعلیٰ کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ "پھلی" یقیناً ایک توسیع شدہ خاندان ہے۔ قبائلی نام عموماً "آبائی لقب" ہیں جو بلوچی اصطلاح "انی" پر ختم ہوتے ہیں، (مثلاً گورچانی، بلکانی) یا کچھ صورتوں میں ان کے آخر میں پشتو کا "زئی" بھی آتا ہے۔ پھلی کے اندر ہی شادی کرنا ممنوع ہے (9) اور یہ واحد پابندی معلوم ہوتی ہے۔ بلوچی کسی جٹ عورت کے ساتھ آزادانہ شادی کرتے ہیں، تاہم کسی سردار کی پہلی بیوی ہمیشہ بلوچن ہی ہوتی ہے۔

بلوچ قبیلے کی ہر ذیلی تقسیم کے زیر قبضہ علاقہ کافی حد تک موزوں طور پر واضح ہے۔ لیکن اس علاقہ کے اندر لوگ یا تو مکمل طور پر خانہ بدوش ہیں یا (جیسا کہ ہماری سرحد کے

اندر صورت ہے) وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آباد ہیں۔ ہر دیہات محض چند ایک کنہوں پر ہی مشتمل ہے جو کاشتہ اراضی اور وسائل آبپاشی کے ممالک ہیں، لیکن آس پاس کی چراگاہوں میں کوئی خط امتیاز نہیں۔ تاہم، یہاں پر مشرقی پنجاب والی دیہی برادری نامعلوم ہے، اور ہمارا گاؤں یا موضع ان علاقوں میں محض چھوٹے چھوٹے ایسے دیہات کا ایک مجموعہ ہے جو انتظامی مقاصد کے لئے ایک مشترک سرحد کے اندر آتے ہیں۔

قبائل کے اعداد و شمار:

مرکزی بلوچ قبائل، چند مخصوص اضلاع میں چھوٹے بلوچ قبائل اور مرکزی قبیلوں کے اعداد و شمار بالترتیب جدول نمبر 3، 4 اور 5 میں دیئے گئے ہیں۔

بلوچی آبادی کی فیصد ان تفصیل میں شامل نہیں، جو کہ ان ضلعوں میں بہت کم ہے جہاں بلوچ عنصر کوئی بھی اہمیت رکھتا ہے: ڈیرہ غازی خان میں صرف 9 فیصد، ڈیرہ اسماعیل خان میں 13 فیصد، مظفر گڑھ میں 15 فیصد اور ملتان میں 19 فیصد۔ دیگر اضلاع میں یہ کافی بڑی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے، مختلف قبائل میں ایک ہی نام رکھنے والی شاخیں موجود ہیں، جبکہ ایک قبیلے کا قبیلہ کسی اور قبیلے کے قبائلی نام کا حامل بھی ہوگا۔ لہذا جہاں پر ذات کی ذیلی شاخوں کے کالم کافی احتیاط کے ساتھ پر نہیں کئے گئے وہاں جدول بندی میں غلطی ناگزیر ہے۔ اسی وجہ سے قبیلوں اور قبیلوں کے اعداد و شمار ضلعی دفاتر میں جدول بند کئے گئے تھے۔ بد قسمتی سے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان اپنی مصروفیات کے باعث اس معاملہ پر توجہ نہ دے سکے۔ ان سے مجھے بہت زیادہ مدد ملنے کی توقع تھی۔ ڈیرہ غازی خان کے اعداد و شمار کے فراہم کردہ نتائج میں سے ایک دو بدیہی طور پر بے سروپا ہیں۔ یہ بات باعث تأسف ہے کہ مردم شماری ڈیرہ غازی خان کے قبائل کی بے کم و کاست تفصیل حاصل کرنے کے لئے صرف لمبے وقفوں کے ساتھ موقع فراہم کرتی ہے۔ زیادہ تر رہ گئے ہونگے۔ جن حوالوں سے اعداد و شمار ناقابل بھروسہ ہیں ان کی نشاندہی آگے کی گئی ہے۔

ڈیرہ جات کے منظم بلوچ قبائل:

صرف ڈیرہ غازی خان اور اس کی سرحدوں پر ہی ہمیں جداگانہ قبیلوں اور سیاسی تنظیم کے حامل بلوچ قبائل سے سابقہ پڑتا ہے۔ پنجاب میں کسی بھی دوسری جگہ پر قبائلی بندھن

مخص مشترک نسل کا ہے اور قبیلہ کوئی اجتماعی چسپدگی نہیں رکھتا۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائل زیادہ تر رند نسل سے ہیں۔ جنوب سے شروع کیا جائے تو وہ مزاری، بگٹی، مری، دریشک، گورچانی، تہی لند، لغاری، کھیران، کھوسہ، سوری لند، بزدار، قهرانی اور نوٹکانی ہیں۔ ان میں سے بگٹی، مری اور کھیران مکمل طور پر جبکہ گورچانی اور لغاری جزوی طور پر آزاد ہیں۔ نوٹکانی حال ہی میں بطور قبیلہ اپنی انفرادی حیثیت سے محروم ہوا ہے۔ دونوں لندوں (تہی اور سوری) کے لئے اعداد و شمار یقینی ہیں۔ جبکہ گورچانیوں کے اعداد و شمار میں غلطی کا امکان ہے، جس کا ذکر ہر قبیلے کی تفصیل میں کیا گیا ہے۔

مزاری (نمبر 11)

یہ ڈیرہ غازی خان کے انتہائی جنوبی علاقہ میں آباد ہیں اور صرف وہیں پائے گئے۔ پہاڑیاں ان کی مغربی اور دریا مشرقی حد ہے۔ ان کا علاقہ سندھ کی سرحد میں جیکب آباد کے اندر تک اور شمال کی جانب عمرکوٹ اور درہ پٹوک تک کھنچا ہوا ہے۔ روجھان ان کا صدر مقام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سترہویں صدی کے تقریباً وسط میں ان کی سندھ کے چانڈیا سے لڑائی ہوئی اور وہ وادی سیاہاف اور مراؤ میدان میں نکل گئے اور اس پہاڑی علاقہ میں جس کے مغرب میں اب بگٹی قابض ہیں۔ لیکن زیریں میدانوں میں زمینوں کے عطیات حاصل کرتے ہوئے مرحلہ وار مشرق کی سمت دریا کی طرف منتقل ہوتے گئے۔ مسٹر فرائز ان کی عسکری قوت چار ہزار بتاتے ہیں۔ لیکن ہماری رپورٹیں پورے صوبہ میں ان کی کل تعداد 9000 دکھاتی ہیں اور ان میں سے محدودے چند ہی ہماری سرحد سے پرے ہیں۔ اس کے عین پیچھے شہانی علاقہ ہے۔ قبیلہ اپنی نسل جلال خان کے بیٹے ہوتے سے قرار دیتا ہے۔ یہ قبیلہ چار بڑے قبیلوں رستمی، مسیدانی، بالاچانی اور سرگانی میں تقسیم ہے۔ پہلے دو کی تعداد زیادہ ہے، تاہم سردار بالاچانی سے ہے۔

مری اور بگٹی یا زرکنی (نمبر 38)

ان کا علاقہ ہماری جنوبی سرحد سے پرے ہے اور یہ مکمل خود مختار ہیں، یا پھر برائے نام خان آف قلات کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پنجاب کے اندر نہیں ملتے۔ دونوں رند نسل سے ہیں۔ مری تمام بلوچ قبائل میں سب سے زیادہ طاقتور اور فہیمتا سب سے زیادہ

جدول نمبر 3- اضلاع اور ریاستوں میں اہم بلوچ قبائل

نمبر شمار	1	2	3	4	5	6	7	8	9
زاتیں	رند	لٹاری	جٹوکی	کورچانی	لٹاری	کوسہ	کورائی	تیمائند	خاندانی
لاہور	351	-	1045	-	96	-	56	-	-
گوجرانوالہ	-	-	147	-	78	-	-	-	-
فیروز پور	36	-	595	-	80	-	30	-	-
راولپنڈی	48	-	-	-	16	-	102	-	-
جہلم	87	-	400	-	148	-	916	-	49
سکرات	-	-	13	-	14	-	71	-	-
شاہ پور	1350	-	2229	-	1053	-	402	-	35
مٹان	6008	35	506	-	1965	-	2695	-	872
جیک	5223	167	1849	-	696	-	195	-	87
ہٹیری	1460	-	4106	-	754	-	805	-	4
مظفر گڑھ	4536	1159	4574	-	2629	106	3385	-	7290
ذریعہ اسامی خان	2223	2195	1232	42	4270	32	1234	-	1812

نمبر شمار	ذائقہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
رند	لغاری	جھٹکی	گورچانی	نٹکاری	کھوسہ	کورائی	تبی لٹند	چاندیہ		
6136 237	22980 75	2829 1	17099 -	1354 325	11308 -	727 70	10888 -	412 124		
158 103	-	504 65	-	467 18	-	15 59	-	-		
1	-	48 9	-	-	-	23 29	-	-		
16	25	7	-	46 3	-	179	-	-		
27988	26636	20159	17141	13902	11446	10995	10888	10785		
68	-	163	-	98	-	30	-	-		
8287	97	4272	-	3295	1011	4435	-	1263		
36343	26733	24594	17141	17295	12457	15481	10888	12048		
ڈیرہ غازی خان ہول										
ضلع دہلی										
ضلع حصار										
ضلع انبالہ										
ضلع جالندھر										
ضلع امرتسر										
ضلع پٹاوار										
کل برطانوی علاقہ										
ٹاہیا اور فرید کوٹ										
ہمالیہ										
کل صوبہ										

جدول نمبر 3۔ اضلاع اور ریاستوں میں اہم بلوچ قبائل

نمبر شمار	10	11	12	13	14	15	16	17	18
زاتیں	کوپاٹک	مزاری	ہوت	نوتکانی	سورمانی	کھاپی	قصرانی	جکانی	دریٹک
لاہور	-	-	78	-	-	-	-	-	-
گوجرانوالہ	-	-	148	-	-	-	-	-	-
فیروز پور	-	-	56	-	-	-	-	-	-
راولپنڈی	-	-	21	-	-	-	-	13	-
جہلم	-	-	121	-	-	-	-	-	-
سکرات	-	-	1	-	-	-	-	-	-
شاہ پور	-	-	176	-	-	-	-	-	-
مٹان	992	2	842	-	62	457	4	78	-
بجٹ	17	-	774	21	-	53	59	270	-
سنگری	1	-	654	-	-	41	-	-	-
منظور گڑھ	3460	7	1105	257	2522	977	-	317	374
ذیرہ اسماعیل خان	24	5	1072	597	1076	3724	1675	3705	-

نمبر شمار	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ذائقہ	کوپاٹنگ	مزارعی	ہوت	نوٹنگ	سورمانی	کھاپی	تھرائی	جگانی	دریغ
ذیرہ غازی خان	1230	86	282	4671	1666	-	2615	13	3796
بنوں	-	-	66	-	1	14	-	2	-
ضلع دہلی	14	-	11	-	-	2	7	-	-
ضلع حصار	-	-	317	-	-	-	58	-	-
ضلع انبالہ	-	-	7	-	-	-	-	-	-
ضلع جالندھر	-	-	4	-	-	-	-	-	-
ضلع امرتسر	-	-	10	-	-	-	-	-	-
ضلع پٹاورد	-	-	36	-	-	-	-	-	-
کل برطانوی علاقہ	10788	8663	5783	5546	5327	5268	4413	4398	4170
تاجپور فرید کوٹ	-	-	14	-	-	-	-	-	-
بنادپور	5437	548	3341	-	-	371	-	333	74
کل صوبہ	16175	9211	9138	5546	5327	5639	4413	4731	4244

جدول نمبر 4۔ چھوٹے بلوچ قبائل

اہم بلوچ قبائل									
27	26	25	24	23	22	21	20	19	اضلاع اور ریاستیں وغیرہ
صحرائی	بجائی	دکی	مشوری	ستوائی	بزار	مہرائی	گندھاری	چٹائی	اضلاع اور ریاستیں وغیرہ
-	-	813	140	28	285	2188	1752	1344	ذیرہ اسماعیل خان
-	1017	610	53	1300	715	91	92	133	ذیرہ غازی خان
1629	655	405	1743	685	107	-	892	1441	منظفہ گرنڈ
-	-	255	151	77	4	-	118	16	دیگر اضلاع
1629	1672	2083	2087	2090	2111	2279	2855	2934	کل برطانوی علاقہ
-	-	1808	-	686	73	-	62	810	بنالیدر
1629	1672	3891	2087	2776	2184	2279	2917	3744	کل صوبہ

اسم بلوچ قبائل

35	34	33	32	31	30	29	28	
طیانی	کچھلی	قندرائی	کہل	احمدانی	حسی	شکائی	نجرائی	
612	795	-	-	1132	748	271	10	ذیرہ اسماعیل خان
-	-	-	-	-	33	528	1094	ذیرہ غازی خان
-	-	842	960	-	303	505	293	منظر گڑھ
135	-	-	2	-	175	40	-	دیگر اضلاع
747	795	842	962	1132	1259	1344	1397	کل برطانوی علاقہ
-	-	6	42	-	42	-	-	بالوچر
747	795	848	1004	1132	1301	1344	1397	کل سوہیہ

اہم بلوچ قبائل

43	42	41	40	39	38	37	36	
جعفر	خواری	پچاڑ/پکار	بڑائی	جرائی	بٹی	کیتراں	کٹک	
24	13	28	.	504	234	340	.	ذیرہ اسماعیل خان
22	295	246	.	ذیرہ عازی خان
.	151	369	291	.	.	.	580	منظور گڑھ
.	106	دیگر اصناف
46	164	397	291	504	529	586	686	کل برطانوی علاقہ
.	19	.	بالویدر
46	164	397	291	504	529	605	686	کل صوبہ

اہم بلوچ قبائل

51	50	49	48	47	46	45	44	
مراکلی	سکائی	مرائی	لند	شعبائی	شٹائی	سرگائی	جہائی	
2	99	15	84	23	12	21	363	ذیرہ اسماعیل خان
-	-	-	-	98	-	57	64	ذیرہ عازلی خان
-	-	-	-	-	-	-	45	منظور گڑھ
-	-	-	-	-	-	-	-	دیگر اصلاخ
284	99	15	182	23	12	78	472	کل برطانوی علاقہ
-	-	-	-	-	-	-	-	بادلیہ
284	99	15	182	23	12	78	472	کل صوبہ

جدول نمبر 5۔ اہم بلوچ قبیلے

نظاری 2						ضلع
کل	دیگر نظاری	بیستانی	غنائی	برہانی	علیانی	
22980	1711	1031	1753	54	3031	ذیرہ غازی خان ذیرہ اسماعیل خان منظرموڑہ کل
2195	1628	-	-	567	-	
1159	1070	-	-	-	89	
28334	19809	1031	1753	621	3120	

جوتی 3						
کل	دیگر جوتی	وادی	رنکھج	بھنڈ		
1232	45	24	891	272	ذیرہ غازی خان ذیرہ اسماعیل خان منظرموڑہ کل	
-	-	-	-	-		
1232	45	24	891	272		

گورچانی ۶						ضلع	
کل	دیگر گورچانی	درگانی	پانی	شکاری	شالی		
17099 42	5066	51 42	1798	9525	659	ذیرہ غازی خان ذیرہ اسماعیل خان مظفر گڑھ کل	
17141	5066	93	1798	9525	659		
کوسہ - 6						ضلع	
کل	دیگر کوسہ	میلانی	میلانی				
11308 32 106 1446	6892 32 106 7030	2619	1797	ذیرہ غازی خان ذیرہ اسماعیل خان مظفر گڑھ کل			
1446	7030	2619	1797				
ٹہنی لندہ - 8						ٹہنی لندہ	
کل	دیگر ٹہنی	سرگانی	میلانی	رستہانی	بکانی	کل	لندہ
8649 5 7	681 5 7	1257	2760	2772	1179	10888	7188
8661	693	1257	2760	2772	1172	10888	7188
							ذیرہ غازی خان ذیرہ اسماعیل خان مظفر گڑھ کل

اہم بلوچ قبیلے

جگہ - 17						ضلع
کل	دیگر جگہ	مہمانی	نکراتی	شہانی	سرگانی	
3705	456	813	910	506	1020	ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان منظہ گڑھ کل
3705	456	813	910	506	1020	

120

جگہ - 88						دریغ - 18
کل	دیگر جگہ	شہانی	کل	دیگر دریغ	مہمانز	کمانی
295	135	160	3796	2862	724	210
234	234	-	374	322	52	-
529	369	160	4170	3184	776	210
						ڈیرہ غازی خان ڈیرہ اسماعیل خان منظہ گڑھ کل

پریشان کن ہیں۔ ان کے جنوب میں بگٹی، مغرب کی طرف قلات کے کچی اور شمال میں افغانستان ہے۔ ان کے چار قبیلے گزنی، لوہارانی، مزارانی اور بجاہانی ہیں۔ ان میں سے مزارانی مہی اور بولان سے پرے آباد اور قبیلے سے تقریباً خود مختار ہیں۔ قبیلہ ”کملہ“ خانہ بدوش اور پیشہ ور غار نگار ہے۔ پنجاب کی سرحدوں اور بالائی سندھ کے سنگم پر آباد بگٹی زرکنی (10) بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے قبیلے راجہ، نوٹکانی، منصوری، کلہور، پھونگ اور شہبانی یا کیاڑی ہیں۔ آخری، جو ایک طرح سے خود مختار شاخ ہے، مرکزی قبیلے کو ہماری سرحد سے علیحدہ کرتا ہے، جبکہ مری مغرب میں مزید آگے بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں قبیلے خالصتاً رند ہیں۔

دریشک نمبر (18)

ڈیرہ غازی کے تمام قبائل میں یہ سب سے زیادہ منتشر الوجود ہیں۔ (11) ان کے متعدد گاؤں راوی کے کنارے پر جٹ آبادی کے درمیان واقع ہیں۔ قبیلے کی تعداد کے مطابق اس کی طاقت زیادہ ہونی چاہئے تھی، لیکن یہ حقیقت اسے کم طاقتور بناتی ہے۔ ان کے قبضہ میں پہاڑیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اور سیاسی اعتبار سے صرف ضلع ڈیرہ غازی تک ہی محدود ہیں۔ وہ شمال کی جانب درہ پٹوک اور جنوب کی طرف درہ سوری کے درمیان ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ اس قبیلے کا تعلق رند نسل سے ہے، لیکن دعویٰ جلال خان کے بیٹے ہوت کی نسل سے ہونے کا کرتا ہے۔ اس کی شاخیں کرمانی، نیگلوانی، کلغاز (گولپاز)، سرگانی، ارہانی اور جسکانی ہیں۔ سردار کا تعلق کرمانی سے ہے۔ ان کا صدر مقام راجن پورے کے قریب اسی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مزاریوں کے بعد یا سترھویں صدی کے اواخر میں میدانوں میں آباد ہوئے۔

گورچانی (نمبر 4)

یہ ماڑی اور دراگل پہاڑیوں کے مالک ہیں، اور ان کی سرحد ہمارے ماتحت کسی بھی دوسرے قبیلے کی نسبت پہاڑیوں میں بہت آگے تک بڑھی ہوئی ہے۔ جبکہ ان کا علاقہ کوہ سلیمان کے مشرق کی طرف زیادہ آگے تک نہیں۔ ان کے گیارہ قبیلے ہیں، جن میں سے درکانی، شیخانی، لاشاری، پیتانی، جسکانی اور سبزانی اہم ہیں۔ آخری چار حقیقی بلوچی ہیں اور

آخری تین رند، باقی کا قبیلہ حیدر آباد کے راجہ محسن سین کے پوتے گوریش کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ بلوچیوں نے گوریش کو اپنا لیا تھا اور اپنے اندر ہی اس کی شادی کی (م۔ ک۔ پیکولین کی رائے میں گوریش میر جلال خان کا پڑپوتا تھا۔ اور روایت کے مطابق گوریش کے چار بیٹے شیک، ہو تو، خلیل اور علی تھے جن کی نسبت سے قبیلے کی چار بڑی شاخیں شیکانی، ہو توانی، خیلانی اور الکافی بنیں۔ مترجم) کہتے ہیں کہ گوریش ہمایوں کے ساتھ دہلی گیا تھا اور واپس آکر اس نے اپنے بلوچ معتقدین کو جمع کیا اور پٹھان قباضین کو موجودہ گورچانی علاقوں سے باہر دھکیل دیا۔ یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ لاشاری قبیلے کی ایک کافی بڑی تعداد جنہیں گورچانی کے ساتھ اپنی وابستگی پر فخر نہیں، نے خود کو صرف لاشاری بتایا ہو اور لہذا وہ لاشاری قبیلے میں ہی شمار کر لئے گئے۔ سارے کا سارا درکافی اور نصف لاشاری ہماری سرحد سے پرے آباد ہے، اور قبیلے کے ساتھ اپنے تعلق کے واسطے سے علاوہ ہمارے تابع نہیں۔ تمام قبیلوں میں سب سے زیادہ شورش پسند لاشاری ہے۔ اور پٹانی اور لاشاری قانون شکنی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انہیں نئی زمینیں دی گئیں اور وہ مرحلہ وار آباد ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ گورچانی قبیلے میں 2600 جنگجو ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے علاوہ یہ پنجاب کے کسی اور علاقہ میں نہیں ملتے۔

تبی لنڈ (نمبر 8)

یہ بھی کہتا "ضلع ڈیرہ غازی تک ہی محدود اور گورچانی علاقہ میں ایک چھوٹے سے رقبہ پر آباد ہیں۔ وہ لنڈوں، رندوں اور کھوسوں پر مشتمل ہیں، ان سبھی کا تعلق رند نسل سے ہے۔ ان کی تعداد لنڈ قبیلے کی کل تعداد کا تقریباً دو تہائی ہے۔ یہ تینوں شاخیں حال ہی میں تبی لنڈ تمندار کی ماتحتی میں متحد تھیں۔ بد قسمتی سے اس قبیلے کی ظاہر کی گئی تعداد میں بدیہی طور پر سوری لنڈ بھی شامل ہیں، جن کا ذکر آگے آئے گا۔

لغاری (نمبر 2)

گورچانی کی شمالی سرحد درہ کوڑہ سے درہ بخئی سرور تک کے علاقہ (درے کے تھوڑا سا شمال کی طرف) پر آباد ہیں۔ وہ خالص رند نسل کے ہیں اور ان کی چار شاخیں ہدیانی، الیانی، خانی اور بیستانی ہیں۔ ان میں سے پہلی ہماری سرحد سے پرے کی پہاڑیوں میں آباد ہے۔

اور ہمارے راج کی ماتحت نہیں۔ یہ خانہ بدوش اور پرلے درجے کے چور اچکے ہیں (یا 1860ء میں تھے)۔ سردار کا تعلق الیانی شاخ سے ہے۔ ان کا صدر مقام چھوٹی زیریں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمایوں کی ہمراہی کرنے کے بعد واپس آکر اس وقت موجودہ لغاری علاقہ میں آباد احمدانیوں کو بے دخل کر کے خود آباد ہو گئے تھے۔ قبیلے میں جنگجوؤں کی تعداد 5000 کے قریب ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور مظفر گڑھ میں بھی ان کی خاصی تعداد ملی، لیکن بیرونی کناروں کی یہ آبادیاں قبیلے کے ماتحت نہیں۔ سندھ کے تالپور سلاطین کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا (12) اور صوبہ میں ابھی تک ایک کافی بڑی لغاری آبادی موجود ہے۔ یہ ممکن لگتا ہے کہ شمالی بلوچ قبائل کے اب سندھ میں پائے جانے والے متعدد نمائندے تالپور دور حکومت میں وہاں جانے والوں کی نسل ہیں۔

کھیتراں (نمبر 37)

ہماری سرحد سے باہر لغاری، کھوسہ اور لنڈ علاقہ کے پیچھے آباد یہ ایک خود مختار قبیلہ ہے۔ ان کا اصل مقام ڈیرہ اسماعیل خان کے قصرانی علاقہ میں وہو آ تھا، جہاں ان میں سے متعدد اب بھی قصرانی علاقہ اور دریا کی درمیانی زمین میں آباد ہیں۔ لیکن شہنشاہ اکبر نے قبیلہ کے مرکزی حصے کو باہر نکال دیا اور انہوں نے لغاری پہاڑیوں کی بارخان وادی میں پناہ لی، اور اب بھی آس پاس کے قطعات پر قابض اور لغاری سردار کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ وہ یقیناً خالص بلوچ نہیں (13) اور متعدد کا تعلق ابدالی کے مورث اعلیٰ ترین کے بھائی میاں کی نسل سے ہے (جدول نمبر 6 میں نمبر 87 ملاحظہ کریں) اور کچھ صورتوں میں وہ پٹھانوں کے ساتھ اندرونی بیاہ نہیں کرتے۔ لیکن وہ شکل، عادات خصائل وغیرہ میں بلوچیوں سے بہت زیادہ مشابہہ ہیں۔ ان کی شاخوں کے نام بلوچی کینتی اصطلاح ”آنی“ پر ختم ہوتے ہیں اور وہ تمام عملی اعتبار سے اب بلوچ قبیلہ ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اصل میں حقیقی جٹ آبادی کی باقیات ہوں۔ وہ اپنی بولی کھیتراں بولتے ہیں جو سندھی سے کافی قریب انڈین لہجہ ہے، اور درحقیقت شاید زیریں وادی سندھ کے جاٹکی لہجے کی ہی ایک صورت ہے۔ کھیتراں تمام بلوچ قبیلوں کی طرح صلح جو، بہت بڑے کاشتکار اور ”نسیبتا“ انتہائی دولت مند ہیں۔ مردم شماری میں انہوں نے برطانوی علاقہ کے اندر اپنی تعداد مندرجہ ذیل لکھوائی:

علاقہ	پٹھان	بلوچی	کل
ڈیرہ اسماعیل خان	1324	340	1664
ڈیرہ غازی خان خان	32	246	278
کل صوبہ	1558	605	2163

موجودہ صورتحال میں یہ قبیلہ چار قبیلوں پر مشتمل ہے، جن میں سے گجور اصلی کھیتراں مرکز کا نمائندہ ہے، جبکہ ان کے ساتھ خود کو دودائی بلوچی کہنے والے دھاریوال یا چاچ (14) منسلک ہیں اور ان کے علاوہ حسانی جو ایک اہم بلوچ قبیلہ ہوا کرتا تھا اور جسے قلات کے عظیم خان، ناصر خان نے کچل دیا اور اس نے کھیتراں میں پناہ لی۔ تاہم، اب وہ کھیتراں سے تقریباً خود مختار ہیں۔ نسل کے اعتبار سے لودھی پٹھان ناہریا بابر بھی کھیتراں سے وابستہ ہیں۔

کھوسہ (نمبر 6)

ان کا علاقہ لغاری اور قصرانی کے درمیان واقع ہے جسے لنڈوں کا علاقہ شمالی اور جنوبی حصے میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ پہاڑیوں کے دامن سے لے کر تقریباً دریا پار تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ کچج میں آباد ہوئے تھے۔ لیکن جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو بہاولپور کی ایک مخصوص تعداد کو چھوڑ کر وہ صرف ڈیرہ غازی خان میں پائے گئے، تاہم سندھ میں ان کے پاس وسیع اراضی ہے جو ہمایوں نے انہیں فوجی خدمات کے صلہ میں عطا کی تھی۔ وہ سرحد کے نہایت طاقتور قبائل میں سے ایک ہیں اور اپنے سردار کے مطیع نہیں۔ انہیں ”بہادر ترین“ ”بلوچی“ تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ حقیقی رند اور چھ قبیلوں میں تقسیم ہیں۔ جن میں بیلانی (یا بیلانی) اور عیسائی اہم ترین ہیں۔ موخر الذکر کھیتراں جنم ہے۔ جو کھوسہ کے ساتھ منسلک ہے (15) دیگر چار میں بگیل، جندانی، جروار اور مہروانی شامل ہیں۔ سردار کا تعلق باتیل قبیلہ سے ہے۔ منظم قبائل میں کھوسہ سب سے زیادہ مخفی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بدترین غیر قانونی کردار کا حامل قبیلہ بھی ہے جس کا نمبر گورچانی کے بعد آتا ہے۔ 1859ء میں میجر پولاک (Pollock) لکھتے ہیں، ”کوئی ایسا کھوسہ شازونادر ہی ملتا ہے جو مویشی چوری کے جرم میں جیل نہ کٹ چکا ہو، یا اس کا مستحق نہ

ہو۔ اور کوئی ایسا کھوسہ جس نے کوئی قتل نہیں کیا، یا اپنے ہمسائے کی بیوی کو ورغلا یا نہیں، یا ہمسائے کے گھر کی حدود کو تباہ و برباد نہیں کیا وہ فیصلہ کن طور پر ایک زبردست نمونہ ہے۔" یہ بیان اب بھی زیادہ مبالغہ آمیز نہیں لگتا۔

لنڈ (نمبر 49)

یہ کچھ عرصہ قبل اہمیت اختیار کرنے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے۔ اسے تہی لنڈ سے تمیز کرنے کے لئے سوری لنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا علاقہ کھوسہ علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور دریائے سندھ کے کنارے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ خالص بلوچی نہیں اور ان کی چھ شاخیں حیدرانی، بکرانی، زریانی، گرزوانی، نوہانی اور گورچانی ہیں، جن میں سے کوئی بھی اہم نہیں۔ جدولوں میں دی گئی اس قبیلے کی تعداد بدیسی طور پر تہی لنڈ (نمبر 8) میں شمار کر لی گئی، لہذا وہ یقیناً بے معنی ہے۔

بزدار (نمبر 22)

بزدار (یا بوزدار) ہماری سرحد سے پرے واقع قصرانی علاقہ سے پیچھے ہے۔ وہ شمال میں درہ سا نگھڑ سے لے کر کھوسہ علاقہ اور جنوب میں کھیران علاقہ تک آباد ہیں، اور ان کی مغربی سرحد پر بونی اور موسیٰ خیل پٹھان ہیں۔ مردم شماری کے وقت پنجاب میں ان کی تعداد جدول نمبر 4 میں دکھائی گئی ہے۔ تقریباً سبھی ضلع ڈیرہ غازی میں ہیں۔ یہ راجن پور کے نواح میں ادھر ادھر بکھرے دیہات اور لغاری قبیلہ میں آباد ہیں، اور آبائی قبیلہ کے ساتھ ان کا کوئی ربط نہیں۔ بزدار رندوں میں سے پھوٹے اور دولانی، لدوانی (لدوانی)، غلامانی، چکرانی، یسائی، شاہوانی، جلالانی، جافیرانی (جعفرانی) اور رستمائی قبیلوں میں تقسیم ہیں۔ یہ سرحد پار کے بیشتر قبیلوں سے زیادہ مذہب اور سب بلوچیوں میں کٹر ترین مسلمان ہیں۔ بلوچیوں کے برعکس یہ تلواری کی بجائے توڑے دار بندوق سے لڑتے ہیں۔ وہ بہت بڑے چرواہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا نام فارسی لفظ "بز" سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے بکری۔

قصرانی (نمبر 16)

یہ انتہائی شمال کے قبائل میں سے ہیں جن کی سیاسی تنظیم بدستور قائم ہے۔ ان کا علاقہ دونوں ڈیرہ جات کی درمیانی سرحد کے دونوں طرف کا ہے، اور ہماری سرحد اور دامن کوہ پٹی کے اندر اور باہر دونوں پہاڑیوں تک محدود ہیں۔ ان کا نام کیزرانی یعنی خسروانہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک غریب قبیلہ ہے اور سات قبیلوں میں تقسیم ہے: لشکرانی، خودین، بدانی، وسوانی، لغاری، جروار اور رستمی۔ ان میں سے کوئی بھی اہم نہیں۔ یہ رند نسل سے ہیں اور ضلع ڈیرہ غازی خان سے پرے کے پنجاب میں کسی بھی تعداد میں نہیں ملے۔

نوٹکانی (نمبر 13)

صرف ڈیرہ غازی خان سے مخصوص قبیلہ ہے جو شمال میں سندھ اور شمالی کھوسہ اور قصرانی کے درمیان بسیط ہے۔ کبھی یہ قبیلہ کافی بارسوخ اور اہم تھا اور سارے سانگھڑ علاقہ پر اعلیٰ تر حقوق ملکیت رکھتا تھا، لیکن اب اس کی کوئی سیاسی تنظیم نہیں۔ رنجیت سنگھ دور کے ابتدائی ایام میں اس کا قبائلی وجود تباہ کر دیا گیا، لیکن یہ وقوعہ اتنا حالیہ ہے کہ قبیلہ ابھی تک اپنا قبائلی نظم اور نسل کی خصوصیات قائم رکھے ہوئے ہے۔

ڈیرہ غازی خان کے ٹوٹے ہوئے بلوچ قبائل:

اوپر گنوائے گئے قبائل صرف ہماری سرحد کے عین اوپر ملے ہیں، جن کی باقاعدہ قبیلوی تنظیم ہے لیکن اور بھی متعدد بلوچ قبائل ایسے ہیں جن کے پاس صوبہ کے جنوب مغربی اضلاع میں بہت بڑے علاقے ہیں اور چند ایک کی تعداد پنجاب میں کافی زیادہ ہے۔ اب ان کے زیر آباد گنجان علاقے مکمل طور پر انہی کے نہیں۔ جبکہ خود ڈیرہ جات میں بڑی حد تک اور اس سے باہر اور بھی زیادہ وہ اپنی مخصوص زبان اور عادات و اطوار سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور انہیں جٹ آبادی سے ممیز کرنا بہت مشکل ہے جن میں وہ کم و بیش رمل مل گئے ہیں اور نسل کے علاوہ بہت کم اختلاف رکھتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی زیریں زمینوں کے بلوچیوں کی تاریخ کا خاکہ اگلے پیراگراف میں مختصراً پیش کیا گیا ہے۔ ان کے نہایت اہم قبائل رند (16) اور جتوئی (اگرچہ کسی سیاسی تنظیم کے بغیر اب بھی شکارپور اور دریائے سندھ کے درمیان سندھ میں ایک گنجان خطے پر بطور قبیلہ آباد ہیں) (لاشاری (16) 'گوپانگ'

گورمانی، مستوی، جانی، سخرانی اور احمدانی ہیں۔ یہ دریائے سندھ کے کنارے پر بکھرے پڑے ہیں اور کچی یا زیریں دریائی خطے کے جنوں میں خلط ملط ہو گئے۔

ڈیرہ اسماعیل خان کے بلوچ قبائل:

میں پیچھے یہ کہہ چکا ہوں کہ ملک سراب خان اور غازی خان کے تین بیٹوں، دودائیوں نے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ فتح خان کی بنیاد رکھی۔ لگتا ہے کہ دودائی کا قبیلوی نام جلد ہی ترک کر دیا گیا، یا شاید سربراہوں کا تعلق اپنے ماتحتین سے مختلف قبیلہ سے ہوگا، کیونکہ غازی خان کے اہل قبیلہ مقامی طور پر مہرائی، اسماعیل خان کے ہوت اور فتح خان کے قلاچی کہلاتے ہیں۔ لگتا ہے فتح خان پارٹی نے کبھی کوئی اہمیت حاصل نہیں کی اور تقریباً شروع سے ہی ہوت کے ماتحت تھی۔ غازی خان کے ساتھ جسکانی آئے جنہوں نے بھکر سے اوپر دریائے سندھ کے اس طرف (Cis-Indus) کے خطے پر قبضہ کر لیا، جبکہ ہوتوں کے ساتھ کورائی آئے جن کا نام قدیم بلوچ شاعری میں ان کے ساتھ وابستہ رہا۔ ”ہوت اور کورائی باہم ملے ہوئے ہیں، اور وہ رند کے برابر ہیں۔“ کورائی کسی خود مختار حاکمیت کے تجربہ سے عاری نظر آتے ہیں۔ ہوت، مہرائی اور جسکانی اپنی طاقت کے عروج پر تقریباً ساری وادی سندھ اور سندھ و چناب کے درمیان تھل، ضلع مظفر گڑھ کے مرکز سے خطہ کوہستان نمک تک محیط ہو گئے تھے۔ ساٹھویں اور لیہ کی جنوبی سرحد مہرائی کی شمالی سرحد تھی، جبکہ دریائے سندھ نے ہوت کو جسکانی سے جدا کیا۔ سولہویں صدی کے دوسرے نصف میں ایک جسکانی اور غازی خان کے پیروکاروں میں سے ایک کی اولاد داؤد خان جنوب کی جانب بڑھا اور لیہ علاقہ کے بہت بڑے حصہ کو زیر کر لیا۔ اکبر نے ان کا قبیلہ منتشر کر دیا، لیکن سترھویں صدی کی ابتداء میں بلوچ خان کی زیر قیادت جسکانی کی آزادی تسلیم شدہ تھی۔ اور مندرانی، مہرائی، سرگانی، قدرانی اور ملیانی (جواب بھی لیہ اور بھکر تحصیلوں میں آباد ہیں) بلوچ خان سے ہی اپنا سلسلہ نسب جوڑتے ہیں۔ تقریباً 1770ء - 1750ء کے دوران احمد شاہ درانی کے خلاف جدوجہد میں کھوروں یا سندھ کے سرائیوں کی حمایت کرنے والے مہرائی کو جسکانی نے ڈیرہ غازی خان سے باہر نکالا۔ اور وہ لیہ کی طرف نکل گئے، جہاں ان میں سے متعدد اب بھی ملتے ہیں۔ اور چند برس بعد سندھ سے نکالے ہوئے کھورے جسکانی حکومت

کو کچلنے کے لئے ہمیشہ سے شورش پسند سرگانی کے ساتھ مل گئے۔ تقریباً اسی دور میں گنڈا پور پٹھانوں نے شدید جدوجہد کے بعد ہوتوں کا تختہ الٹ دیا۔

جنوبی سرحد کے قسراتی اور کھتران کو چھوڑ کر ڈیرہ اسماعیل خان کے بلوچی اب زیریں زمینوں تک ہی محدود ہیں۔ بالائی پھاڑیاں پٹھانوں کے قبضہ میں ہیں۔ اہم قبیلے لاشاری، قلاچی اور جسکائی ہیں۔ ان کے بعد رند، لغاری، جتوئی، کورائی، چانڈیا، هوت، گورمانی، پیتانی، کشوری اور مہرائی آتے ہیں۔ پیتانی کے علاوہ آخری چار ایک طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ہی محدود نظر آتے ہیں۔

منظر گڑھ کے بلوچ قبائل:

شاید کسی بھی اور ضلع کی نسبت منظر گڑھ میں بلوچ جٹ آبادی میں سب سے زیادہ دل مل گئے ہیں، اور قبائلی نام محض مشترک نسل کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس نام کی ملکیت میں شریک افراد کسی قسم کا قبیلوی ربط و ضبط نہیں رکھتے۔ بلاشبہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچ ہجرت کے بعد سے اس ضلع نے سیت پور کے لودھی، بہاولپور کے داؤ پوترا، ڈیرہ غازی کے مہرائی اور ملتان کے لنگاہ کے درمیان خط فاصلہ مشکل کر لیا ہے۔ گویا لنگ، چانڈیا، رند، جتوئی اور کورائی کی تعداد سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد لاشاری، هوت، گورمانی، پیتانی، مشوری اور مہرائی آتے ہیں، جن میں سے آخری دو بمشکل ہی کہیں اور ملیں گے۔

زیریں سندھ اور ستلج کے بلوچ قبائل:

بلوچیوں کی ایک خاصی بڑی تعداد بہاولپور اور ملتان میں زیریں دریائے سندھ اور ستلج کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی ہے، اور خصوصاً "اول الذکر کے ساتھ۔ ان میں اہم ترین رند، کورائی، گویا لنگ، جتوئی، لاشاری اور هوت ہیں جبکہ چانڈیا، کھوسہ اور دستی تعداد میں کم ہونے کے باوجود اہم ہیں۔

راوی، بالائی جہلم اور چناب کے بلوچ قبائل:

راوی کے بلوچ مرکزی طور پر منٹگمری اور جسٹک اضلاع کی "بار" میں ملتے ہیں، جہاں وہ اونٹ پالتے ہیں اور تھوڑی سی زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں۔ یہ تقریباً مکمل طور پر جتوئی اور

رند پر مشتمل ہیں۔ رند کی کچھ تعداد اوپر لاہور تک نفوذ کر گئی ہے۔ یہ غالباً ان افراد کی اولاد ہیں جو میر چاکر کی قیادت میں ہمایوں کے ساتھ گئے اور اپنی خدمات کے صلہ میں منظمی میں زمین کا عطیہ حاصل کیا۔ جھنگ اور شاہ پور اضلاع میں چناب کے دائیں کنارے اور جہلم پر ملنے والے اہم قبائل رند، جتوئی، لاشاری اور کورائی ہیں۔

بلوچ قبائل کی نقل مکانی کا راستہ :

قبائل کی اصل جائے وقوع کے سوا میں کچھ نہیں جانتا اور جو معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا وہ ”بلوچ کی قدیم تاریخ“ کے زیر عنوان بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ان کی موجودہ تقسیم کا مندرجہ بالا نقشہ ہمیں کچھ یقین کے ساتھ ان بعد والے راستوں پر چلنے کے قابل بناتا ہے جس سے ہو کر وہ اپنے موجودہ مسکن تک پہنچے۔ نوٹکانی سمیت ڈیرہ غازی خان کے منظم قبائل پہاڑیوں کے مشرق میں دریا کی طرف جاتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور لگتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے قبائل میں سے چار انتہائی کم اہم مستوئی، جانی، سخرانی اور احمدانی نے یہی راستہ اپنایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور مظفر گڑھ میں چند ایک لغاری اور بہاولپور میں چند ایک کھوسہ ملے۔ لیکن ان مستثنیات کے علاوہ متذکرہ بالا قبائل میں سے کوئی بھی پنجاب میں ضلع ڈیرہ غازی خان سے باہر نمائندگی نہیں رکھتا، ماسوائے قهرانی کے جس کا پہاڑی علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچا ہوا ہے۔ دوسری طرف ڈیرہ غازی خان کے ٹوٹے ہوئے تمام بڑے قبائل (نوٹکانی کی واحد استثنیٰ کے ساتھ، جو کچھ عرصہ پہلے تک منظم تھا) اور ابھی ڈیرہ اسماعیل خان میں نشاندہی کئے گئے چار قبائل کو چھوڑ پنجاب میں کوئی بھی تعدادی اہمیت رکھنے والے نہیں باقی تمام قبائل چونکہ دریائے سندھ کے زیریں بہاؤ پر بلا استثنیٰ نہایت واضح طور پر ملے اور پہاڑی علاقہ میں بالکل نہیں، اس لئے لگتا ہے کہ وہ نیچے کی طرف وادی سندھ میں پھیل گئے۔ رند اور جتوئی وادی سندھ میں کثیر تعداد میں اوپر کی طرف آئے ہوئے لگتے ہیں اور بالائی سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج پر پھیل گئے۔ لاشاری اور کورائی نے کچھ کم تعداد میں انہی کا راستہ اختیار کیا اور وادی راوی سے بڑی حد تک دامن بچایا۔ چانڈیا، گوپانگ، ہوت اور گورمانی نے لگتا ہے کہ خود کو مرکزی طور پر وادی سندھ تک محدود کر لیا۔ چانڈیا ڈیرہ غازی خان میں نہیں بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں

ملے۔ اس لئے ہو سکتا ہے انہوں نے بایاں کنارہ چھوڑ دیا ہو۔ بالکل اسی طرح دوت ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی مسند حکومت ہوا کرتی تھی۔ چار قبائل قلاچی، جسکائی، گنگوری اور مہرائی (جن میں سے آخری دو نسبتاً غیر اہم ہیں) ڈیرہ اسماعیل میں ملے، اور پہلے تین کی تھوڑی سی تعداد مظفر گڑھ میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ جیسا کہ ”ڈیرہ اسماعیل خان کے بلوچ قبائل“ کے ضمن میں کہا جا چکا ہے، جسکائی اور قلاچی لازماً ”لیہ اور ڈیرہ فتح خان میں بطور قبیلہ اپنا ماخذ رکھتے تھے، جبکہ مہرائی ڈیرہ غازی خان سے وہاں آگیا۔ یہ امکان غالب نظر آتا ہے کہ گنگوری یا تو ضلع کے جنوب کی پہاڑیوں کے اس پار سے آئے یا کسی بڑے قبیلے کی مقامی ذیلی شاخ ہیں جس نے دریا کے ساتھ ساتھ معمول کا راستہ اپنایا۔ کورائی رند ہیں۔ گوپانگ اور دستی خالص بلوچ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ رند کی جہاں گردی میں ان کے ہمراہ تھے۔

پٹھان (ذات نمبر 6)

پٹھانوں کے لئے اعداد و شمار اور کتابیات:

مردم شماری میں ہم نے ایسے افراد کو پٹھان شمار کیا جن کا پٹھان نسل سے ہونا کم سے کم مشکوک ہے، لیکن آئندہ صفحات میں زیر بحث اعداد و شمار عیاں کرتے ہیں کہ تناوی، جدون، دلزاک، تاجیک (تواجیک)، کھیزران جیسے قبائل اور حتیٰ کہ مغلوں نے خود کو پٹھان بتایا۔ میجر ویس (Wace) لکھتے ہیں: ”گزشتہ تین سو برس کے دوران افغانوں کے پے درپے حملوں کا نشانہ بننے والے پنجاب کے مغرب اور شمال مغرب کے قبائل کو اپنے افغانی النسل ہونے کی تاریخ گھڑنے کی عادت پڑ گئی تاکہ اپنے ساتھ افغانوں کے برے سلوک سے بچاؤ کر سکیں۔“ اور جہاں یہ مقصد پیش نظر نہ تھا وہاں غالب نسل کے ساتھ قرابت داری کا دعویٰ کرنے کے عمومی رجحان نے بھی یہی صورت حال پیدا کی۔ مزید برآں، پشاور سرحد پر کچھ قبائل کا ماخذ مشکوک اور پٹھانوں کے ساتھ ان کا الحاق نامکمل ہے، لہذا انہوں نے پٹھان ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کی اصل پٹھانوں نے برہمی کے ساتھ تردید کی۔ مسٹر تھاربرن

(Thorburn) نے بنوں سیلمنٹ رپورٹ کے دوران شجرہ نسب بتائے اور جٹ قبیلوں کی جانب سے خود کو پٹھان درج کرانے کی کوششوں کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے متعدد جھگڑوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”پٹھان علاقے میں جنم لینے اور پلنے بڑھنے والا کوئی بھی پست ذات آدمی اگر گھر سے دور کام کرتا ہے تو وہ بلا امتیاز اپنے نام کے ساتھ خان کا لفظ جوڑتا اور خود کو پٹھان کہتا ہے۔ اگر وہ پشتو بول سکتا ہے تو اس کا درجہ گر جاتا ہے اور اسی تناسب سے اس کا فخر بلند ہوتا ہے۔“ اس کے باوجود خود کو پٹھان بتانے والوں کا ایک انبوہ کثیر غالباً ”پٹھان ہی ہے“ لہذا اعداد و شمار نسل کی عمومی تقسیم کو نہایت صاف طور پر پیش کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہئے کہ جو واقعی پٹھان ہیں اور جنہوں نے خود کو اسی طور درج کرایا، ان میں سے متعدد ہمارے راج کے تابع نہیں۔ پشاور سرحد کے برہمنہ جیسے قبائل لازماً خود مختار ہوتے ہوئے بھی ہماری سرحد کے اندر زمینوں کے مالک ہیں اور ان میں کاشتکاری کے لئے موسم سرما کے دوران بڑی تعداد میں نیچے آتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں وہ اپنے آزاد علاقہ کی ٹھنڈی وادیوں میں لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے پاونڈوں کی کثیر تعداد صرف موسم سرما پنجاب میں گزارتی ہے۔ لہذا ہماری پٹھان آبادی میں عارضی طور پر شامل ہو جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ (دیکھئے ”ڈیرہ اسماعیل خان کے پٹھان قبائل“)۔ اس کے علاوہ سرحد پار کی تقریباً تمام مقامی تجارت آزاد قبائل کے ہاتھ میں ہے جن کے ارکان اپنے تجارتی سامان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں ہمارے اضلاع میں آتے ہیں، جبکہ مردم شماری سے پہلے گزر چکی خشک سالی اور افراطی نے متعدد پہاڑی افراد کو تلاش روزگار کے لئے اپنے اضلاع سے ان اضلاع میں آنا پڑا، خصوصاً بنوں سرحد پر، کوہاٹ میں قہل روڈ اور پشاور میں نرسوات پر۔

جہاں تک علیحدہ قبائل کی تعداد کا معاملہ ہے تو چونکہ ان کی گروہ بندی میرے مرکزی دفتر میں نہیں ہوئی بلکہ یہ کام متعدد سرحدی اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے (کم از کم اپنے اپنے اضلاع کے لئے) سرانجام دیا۔ تاہم دوسری صورت میں ممکن درستی سے کہیں زیادہ درستی حاصل کی جا سکتی تھی۔ لیکن چند اضلاع سے موصول ہونے والی قبائل کی فہرستیں (جن کی بنیاد پر جدول بندی کے لئے قبیلوں کا انتخاب کیا گیا تھا) کچھ اعتبار سے بہت غیر

درست اور درجہ بندی بہت زیادہ ناقص تھی، برطانوی علاقہ میں کافی تعدادی اہمیت کے حامل قبائل کو چھوڑ دیا گیا، پنجاب میں نمائندگی رکھنے والے سرحدی قبائل محدودے چند افرادی تعداد میں شامل تھے، اور قبائل، قبیلے اور چھوٹے گروپ الٹ پلٹ درجہ بندی کی مجموعی بے ترتیبی میں باہم خلط ملط تھے۔ اسی طرح مختلف قبیلوں میں ایک ہی قبیلے کے نام کا بار بار آنا غلطی کی ایک اہم وجہ تھی۔ ایسے نام مثلاً دولت خیل، فیروز خیل، عثمانزئی اور محمد زئی متعدد علیحدہ علیحدہ قبائل میں بار بار نظر آئے۔ اور جہاں پر ذیلی تقسیم کے درجہ بند اندراج میں قبیلے کی تخصیص نہیں تھی، وہاں کوئی قطعی درجہ بند کرنا ممکن نہیں تھا۔

بحیثیت مجموعی پٹھان قوم کے موضوع پر بہترین مستند اشیاء ڈورن (Dorn) کی ترجمہ کردہ ”ہسٹری آف افغانز“ (اورینٹل ٹرانسلیشن کمیٹی، لندن 1829) از نیامت اللہ، پرستے (Priestly) کی ترجمہ کردہ ”حیات افغانی“، جس کا نام ”inhabitants (Lahore, 1874)“ ”Afghanistan and its“ ہے، الفسٹن (Elphinstone) کی ”کابل“ اور سیلو (Belllew) کی ”Races of Afghanistan“ ہیں۔ سیلو کی ”یوسف زئی“، پلاؤڈن (Plowden) کی ترجمہ کردہ ”کلید افغانی“ اور شمالی سرحدی اضلاع کی سیٹلمنٹ رپورٹیں پٹھانوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہیں، اسی طرح میک گریر کا ”Gazettier of N.W. Frontier“ اور پیجٹ (Paget) کی ”N.W. Frontier Tribes“ ”Expeditions against the“ بھی معلومات افزاء ہیں۔

پٹھانوں کا تعارف:

ایک حقیقی پٹھان شاید ان تمام نسلوں میں سب سے زیادہ وحشی ہے جن سے پنجاب میں ہمارا سابقہ پڑا۔ اس کی زندگی خانہ بدوش قبائل جتنی قدیم نہیں، لیکن وہ خون کا پیاسا، ظالم اور پرلے درجہ کا انتقام پرور ہے: اسے یہ معلوم نہیں کہ سچائی یا عقیدہ کیا چیز ہے، حتیٰ کہ اسکے پڑوس میں ”افغان بے ایمان“ کا مقولہ عام ہے۔ اگرچہ وہ ایک طرح کی اہمیت سے عاری نہیں اور اکثر و بیشتر حیرت انگیز طور پر اپنی زندگی سے بے پروا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے دشمن کا سامنا کرنے سے نفرت کرتا ہے جس کو پیچھے سے چھرا گھونپ سکتا ہو، اور اگر اس دشمن سے فائدہ ملنے کی توقع ہو تو اس سے برابری کی سطح پر ملتا ہے، تاہم کینہ کے ساتھ۔

پٹھان کو خود اس کے منہ سے ہی مجرم قرار دلوانا آسان ہے۔ اس کے کچھ مقولے مندرجہ ذیل ہیں: ”پٹھان کی دشمنی اپلوں کی آگ کے مانند اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے“ -----
ایک خالہ زاد کا دانت اپنے خالہ زاد پر ہی ٹوٹتا ہے“ ----- ”اپنے کزن کو غریب رکھو، لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ“ ----- ”جب کزن بچہ ہو تو اس سے کھیلا اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس سے لڑو“ ----- ”اپنے دشمن کے ساتھ اچھے الفاظ نرم لہجے میں استعمال کرو، دھیرے دھیرے اس کی جزیں اور شاخیں تباہ کر ڈالو۔“ (17) اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ضابطہ تعظیم پر سختی سے عمل پیرا ہے اور جسے وہ غرور کے ساتھ ”پنختون والی“ قرار دیتا ہے۔ یہ ضابطہ اس پر تین اہم فرائض لاگو کرتا ہے: ”ناناواتسی“ یا پناہ کا حق، جو اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ بطور ملتی آنے والے ہر شخص کی حفاظت کرے، چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ”بدل“ یا انتقام کے تحت بدلہ لینا، اور ”میلمستیا“ یا باہر سے آنے والے ہر اس شخص کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہنا جو اس کا مہمان بننا چاہتا ہو۔ ان تینوں میں سے آخری شاید سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور پٹھان، خصوصاً سرکردہ افراد کے بارے میں ایک قسم کی کشش ہے جو کسی کو اس کی دھوکے باز فطرت تقریباً بھلا دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے ----- ”پٹھان ایک لمحے دی ہے اور اگلے لمحے شیطان۔“ کئی صدیوں سے کم از کم ہماری سرحد پر وہ کسی شخص کے ماتحت نہیں رہا۔ وہ ایک جنگلی، آزاد، مستعد زندگی اپنے پہاڑوں کی کرخت صیانت میں بسر کرتا ہے، اور وہاں طاقت کے بل پر اس کے آزاد رہنے سے متعلق ایک جذبہ اندیا جیسے کسی ملک میں فرحت بخش ہے۔ پٹھان انتہائی پر جوش، متعصب، نقوش بالعموم سامی طرز کے ہیں۔ اس کے تیل میں چمڑے ہوئے بال کندھوں پر لوٹوں کی صورت میں لٹکتے رہتے ہیں۔ (18) وہ ڈھیلا ڈھالا بیٹی دار کوٹ، تھیلا نما زیرجامہ، ایک چادر یا کبل، چپل اور بھیڑ کی کھال کا کوٹ (جس کے اندر اون لگی ہوتی ہے) پہنتا ہے۔ گہرا نیلا رنگ اس کا پسندیدہ ہے (19) لمبا وزنی افغانی چھرا اور توڑے دار بندوق یا جزیل اس کے قومی ہتھیار ہیں۔ پٹھان عورتیں ایک ڈھیلی سی شفٹ (دوشالہ) اور ٹخنوں تک پہنچتا ہوا چوڑے گھیر والا چنٹ دار زیرجامہ پہنتی اور سر پر چادر لیتی ہیں۔ انہیں حسد کے ساتھ اصولی طور پر خانہ نشین رکھا جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کافی غلیظ ہیں۔

سرحدی سطح مرتفع کے درمیان اپنے گھر میں پٹھان اس طرز کا ہے۔ لیکن ہمارے

علاقے کا پٹھان ہمارے راج اور میدانوں کی زراعتی زندگی کی بدولت کافی حد تک نرم مزاج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑی پٹھانوں کو بنظر تحقیر دیکھتا ہے۔ اور ان کا ایک مقولہ ہے۔۔۔۔۔ ”پہاڑی آدمی، آدمی ہی نہیں“۔۔۔۔۔ اور ”جڑی بوٹیوں کو گھاس اور پہاڑیے کو انسانوں میں شمار نہ کریں۔“ پٹھان سرحد کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی اپنی اصل فطرت سے مشابہت ہوتی جاتی ہے۔ جبکہ دریائے سندھ کے اس طرف، حتیٰ کہ لب دریا بھی، اس کے پاس اپنی زبان اور نہ ہی کوئی اور ایسی خصوصیت ہے جو اسے ہم مذہب پڑوسیوں سے ممیز کر سکے۔ پٹھان لوگ احترام نسواں سے حد درجہ جلتے ہیں اور ان کے زیادہ تر خونیں جھگڑے (جوان کا طرہ امتیاز ہیں) عورت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ بطور نسل وہ اپنی عورتوں کو سختی سے خانہ نشین رکھتے ہیں، لیکن زیادہ غریب قبائل اور تمام قبائل کے زیادہ غریب ارکان غربت کے ہاتھوں ایسا نہیں کر پاتے۔ ہمارے علاقہ میں اگر کسی عورت کو بدکاری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے تو اس کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، اور ایک پٹھان عورت کو بے پردہ کرنے کے لئے یہ کہنا ایک پسندیدہ مذاق ہے کہ ”تمہاری تو ناک ہی نہیں!“ پٹھان خالص طور پر دروں زواجی کا دکھاوا کرتا ہے اور سرحد سے پرے وہ واقعی ہے بھی، ماسوائے غریب طبقات کے۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ سے پرے پٹھان عورتوں کی اگر شادی ہوتی ہے تو صرف پٹھان سے۔ وہ اسلام کی حدود و قیود سے گریز کرتے ہوئے صرف بہت قریبی رشتہ داروں میں دروں زواجی کرتے ہیں۔ ان کا قانون وراثت شرعی نہیں قبائلی ہے جس کا مقصد جائیداد کو جدی نسل میں ہی محدود رکھنا ہے۔ تاہم، چند ایک زیادہ پڑھے لکھے کنہوں نے کچھ عرصہ سے اسلامی قانون کی پیروی شروع کر دی ہے۔ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں ان کی سماجی روایات بہت زیادہ بدلتی ہیں، یا یوں کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ قوم کے زیادہ وحشی سے زیادہ مہذب حصوں میں (20) ہماری سرحد کے اوپر اور اس سے پرے کے پٹھان مورچہ بند گھروں میں رہتے ہیں جن کے ساتھ اہم دفاعی جگہوں پر پتھر کے مینار ہیں۔ یہ مینار باشندوں کی پناہ گاہ اور واپس ٹاور کا کام دیتا ہے۔ پہاڑیوں میں سے نیچے کے میدانوں پر دھاڑیں آج بھی عام ہیں، اور سندھ سے پرے کے لوگ (حتیٰ کہ برطانوی علاقہ میں بھی) گاؤں کی دیوار سے باہر شاذ و نادر ہی سوتے ہیں۔

پٹھانوں کی تقسیم جدول نمبر 2 میں دکھائی گئی ہے۔ وہ دریائے سندھ کے مغرب میں

تخصیل ڈیرہ غازی خان کے جنوب تک کے سارے خطہ کی ایک ممتاز نسل ہیں۔ تخصیل ڈیرہ غازی خان پٹھانوں کو بلوچیوں سے مبہم طور پر جدا کرتی ہے۔ دریائے سندھ کے اس طرف وہ ہزارہ اور راولپنڈی کے علاقہ چچ کے کافی حصے پر آباد ہیں، دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر کوہستان نمک تک ان کی کافی آبادیاں ہیں اور بھکر کا شمالی حصہ ”تھل“ بھی ان کا ہے۔ علاقائی اعتبار سے ان پٹھان علاقوں کے علاوہ صوبہ میں متعدد پٹھان آبادیاں بکھری پڑی ہیں، جن میں سے زیادہ تر ان افراد کی اولادیں ہیں جو دہلی کی پٹھان سلطنت کے دوران صاحب اختیار ہوئے اور مالیہ وصول کرنے کا عطیہ حاصل کیا جسے ان کے بچوں نے اپنے پڑوسیوں کے خسارہ پر 18 ویں صدی کی افراتفری میں اکثر بڑھایا۔

پٹھان کا ماخذ:

افغان خاص پہلے یہودی بادشاہ سال یا سارل کی نسل سے ہونے کے دعویدار ہیں اور مستندات کا زور ان کے سامی ماخذ کے حق میں ہے۔ پشاور سیٹلمنٹ رپورٹ کے باب نمبر VI اور ڈاکٹر ویلیو کی ”رہسز آف افغانستان“ (21) میں ان کی نسل کے سوال پر بحث کی گئی اور حوالے دیئے گئے ہیں۔ مسٹر تھاربرن ان کے یہودی ماخذ کی حمایت میں رقمطراز ہیں، ”خالص ترین خون والے قبائل میں کچھ مخصوص روایات بدستور ہیں: مثلاً جانور کو ذبح کر کے اس کا خون گھر کی دہلیز پر بہانا جیسی عید فصح کی رسم تاکہ خدائی قہر سے محفوظ رہا جائے، اسی طرح بھیٹ کرنا، توہین رسالت کرنے والوں کو سنگسار کرنا، مخصوص عرصہ بعد زمین کی تقسیم کاری وغیرہ۔“ اور یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ یہودی نسل کی روایت سے انکار کرنے والے بیشتر عالم افغانی لوگوں کے ساتھ کوئی ذاتی قرابت نہیں رکھتے۔ بتایا جاتا ہے کہ خاص پٹھان خود کو اندین پٹھان (جو خاص ہے) اور غلزنہ (جو غالباً ترک اور ایرانی نسل کا ملغوبہ ہے) سے ممیز کرنے کے لئے ”بنی افغان“ اور ”بنی اسرائیل“ کہتا ہے۔ ان تینوں کی مشترکہ زبان پشتو واضح طور پر قدیم فارسی نسل ہونے کی وجہ سے آریائی ہے۔

پٹھان قوم کے ماخذ اور تشکیل دونوں کے بارے میں آراء بہت زیادہ متضاد ہیں۔ بہت سوں کا یہ خیال ہے کہ اصلی افغان اور پٹھان کے ماخذ میں کوئی فرق نہیں، تاہم یہ کہنے والے زیادہ تر ہماری سرحد کے افریں جن کا اصلی افغانوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ تاہم

میرے لئے کوئی نظریہ اپنانا ضروری تھا جس کی بنیاد پر میں قبائلی گروہ بندی کرتا۔ میں نے مسٹر سیلو کو رہنما تسلیم کیا ہے۔ پنجاب کی سرحد کے ساتھ فرق میں افغانستان کے افغانوں سے متعلق ان کا علم (اور خصوصاً "قوم کی قدیم تاریخ کا) اس مسئلے پر بات کرنے والے کسی بھی دوسرے مستند شخص کی نسبت کافی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر سیلو کی رائے کے مطابق پٹھان قوم کی تشکیل اور قدیم تاریخ پر ذیل میں بات کی گئی ہے۔ بہر حال افغانوں اور خاص پٹھانوں کا ماخذ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جس قوم پر آج یہ دو نام بلا رو و رعایت بالترتیب فارسی اور پشتو میں لاگو ہوتے ہیں، (اور جو مغرب میں ایرانی سلطنت، مشرق میں ہندوستان، شمال میں منگول اور جنوب میں بلوچ کے درمیانی پہاڑی علاقوں پر آباد ہے) اس وقت متعدد مختلف النسل قبائل پر مشتمل ہے۔ وہ بلا سٹنی مسلمان ہیں اور زیادہ تر سنی فرقہ کے کٹر پیروکار ہیں۔ انہیں شیعوں سے نفرت ہے اور انہیں اذیتیں دیتے ہیں، یا جیسا کہ وہ خود کو رافضی (Rafazi) کہتے ہیں۔ (22)

پٹھانوں کی قبائلی تنظیم:

بلوچیوں کی نسبت پٹھانوں کے درمیان قبیلہ اپنی تشکیل میں غالباً کہیں زیادہ متجانس ہے۔ سید، ترک و دیگر قبیلے وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ منسلک ہوتے رہے، لیکن اصولی طور پر بیرونی نسل کے افراد نے اپنی قبائلی انفرادیت قائم رکھی، اور ان قبائل کے ساتھ بطور محض ہی تعلق قائم کیا جن میں وہ آکر آباد ہوئے۔ انہوں نے خود کو ان میں ضم نہیں کر دیا۔ تب بھی وہ بالعموم عورتوں کی طرف سے پٹھان نسل ہونے کے دعویدار ہیں اور کوئی قبیلہ عام طور پر کم از کم نظریہ میں ایک مشترک مورث اعلیٰ کی نسل ہے۔ "بلوچیوں کی قبائلی تنظیم" کے ضمن میں بیان کی گئی "ہمسایہ" روایت پٹھانوں میں بھی رائج ہے جس کے تحت قبیلہ اپنے ساتھ آکر بس جانے والے غیروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تاہم پٹھانوں میں اس روایت کے تحت اپنے ساتھ آ بسنے والے کسی اور قبیلہ کے خاندانوں کی حفاظت تو کی جاتی ہے لیکن یہ اقدام خصوصاً تاجروں، خدمتگاروں اور بیرونی نسل کے دیگر حاشیہ نشینوں تک محدود ہے، جن کی حفاظت تو کی جاتی ہے لیکن قبیلے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اتمانزئی کے کسی گاؤں میں رہنے والا ایک لوہار اپنے قبیلے کا نام اتمانزئی بتائے گا، لیکن اس

کی ذات بلاشبہ لوہار ہی رہے گی۔ پٹھان قوم نسلیاتی اعتبار سے چند بڑے بڑے حصوں میں تقسیم ہے جن کا کوئی مشترکہ وجود نہیں، اور اب قبیلہ ایک عملی اکائی ہے۔ تاہم، مشترک نام اور مشترک نسل کی روایت لوگوں کے حافظے میں اب بھی محفوظ ہیں۔ قبیلے کا ہر حصہ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو اپنا سربراہ رکھتا ہے جس کا خصوصی پٹھان لقب ”ملک“ ہے۔ تمام میں تو نہیں البتہ بیشتر قبائل میں ایک خان خیل یا سردار خانہ ہوتا ہے، (بالعموم قبیلے کی سب سے پرانی شاخ) جس کا ملک بطور خان جانا جاتا ہے اور سارے قبیلے کے سردار کی حیثیت میں عمل کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار وہ دوسروں کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ان کے نمائندہ سے زیادہ جنگی قائد ہوتا ہے۔ اس کے پاس اثر و رسوخ طاقت سے زیادہ ہے، اور حقیقی حاکمیت جرگہ کے پاس رہتی ہے جو تمام ملکوں پر مشتمل ایک جمہوری مجلس مشاورت ہے۔ قبیلہ کئی قبیلوں میں تقسیم ہے اور قبیلے مزید چھوٹے فرقوں میں۔ قبیلہ، قبیلچہ اور فرقہ سب ایک ہی انداز میں لفظ ”زئی“ یا ”خیل“ کے اضافہ کے ساتھ مشترک مورث اعلیٰ کے نام سے منسوب آبائی لقب سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ”زئی“ پشتو کے لفظ ”زو“ یعنی بیٹا کی گہری صورت، جبکہ ”خیل“ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب تنظیم یا جماعت ہے۔ دونوں اصطلاحات چھوٹی اور بڑی دونوں شاخوں کے لئے بلا امتیاز استعمال ہوتی ہیں۔ مزید برآں، نسلیاتی درجگی کا کسی قبیلے یا قبیلچے کو تفویض کردہ لقب اکثر و بیشتر اس سے بہت مختلف ہے جس کے ذریعہ یہ عملی مقاصد کے لئے جانا جاتا ہے۔ لوگ کسی ایسے کم پرانے مورث اعلیٰ کے نام سے پکارے جانے کو ترجیح دیتے ہیں جس نے مقامی طور پر شہرت حاصل کی ہو۔ سرحدی قبیلہ چاہے ہماری سرحد کے اندر یا اس سے باہر ہو وہ تقریباً بلا استثنیٰ ایک نہایت ممتاز مشترک وجود کا حامل ہے۔ ہر قبیلہ اور قبیلچے کے اندر ہر قبیلچہ واضح طور پر طے شدہ خطہ یا علاقہ رکھتا ہے۔ تاہم، وادی سندھ میں اکثر و بیشتر علاقے کے قابضین کی بجائے محض مالک ہیں۔ زمین اور چھوٹے گاؤں وسیع پیمانے پر ہندو نسل کی مخلوط آبادی کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ آبادی پٹھانوں کے اعلیٰ ترین حقوق کے تحت کھیتی باڑی کرتی ہے۔ پٹھانوں نے انہیں ”ہندکی“ کے نسلیاتی اور نیم متکبر نام کے تحت اپنے میں شامل کیا ہے۔ ”ہندکی“ کی اصطلاح بلوچ سرحد کے جٹ سے بہت زیادہ مماثل ہے اور اس میں وہ تمام مسلمان شامل ہوتے ہیں جنہوں نے ہندو نسل سے ہوتے ہوئے نسبتاً حالیہ وقت میں اسلام قبول کیا ہے۔ (23)

پٹھان قوم کی تشکیل:

انڈیا کے مقامی باشندے پٹھان اور افغان کے الفاظ بلا امتیاز یہاں زیر بحث قوم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ (24) اصلی افغان غالباً "یسودی یا عرب نسل ہیں" اور وہ "ایک انڈین نسل کے قبیلہ (جس میں وہ عرصہ پہلے مل جل گئے تھے) کے ساتھ اب بھی خود کو بطور حقیقی افغان یا احمد شاہ درانی کے عروج کے بعد سے بطور درانی (25) ممیز کرتے ہیں اور غیر درانی پشتو بولنے والوں کو اوپرا (پرایا) شمار کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کچھ عرصہ قبل افغانستان کا نام اپنے نام پر رکھا ہے (جس کا نام پہلے خراسان تھا) اور اب وہاں پر ایک سو سال سے زائد عرصہ تک حکومت کر چکے ہیں۔ یہ ملک شمال میں آکس (Oxus) - اس کا نام دریائے آمو اور جیخون بھی ہے۔ یہ سطح مرتفع پامیر میں سے گزر کر ارال جھیل میں گرتا ہے، مترجم) جنوب میں بلوچستان، مشرق میں سندھ کے وسطی بہاؤ اور مغرب میں صحرائے فارس سے حد بند ہے۔ جس طرح 17ویں صدی کے آغاز میں انگریز اور سکاج آئرس کے درمیان آباد ہوئے، اندرونی شادیاں کیں اور اب آئرش کہلاتے ہیں (اگرچہ آبادی کا ایک انتہائی مختلف حصہ ہیں) بالکل اسی طرح افغانستان کے تمام باشندے اب عام محاورہ میں بطور افغان جانے جاتے ہیں۔ ان میں خاص افغان، خاص پٹھان، غلزنی، تاجیک اور ہزارہ نسلیں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کم اہم قبیلے بھی ملک کی حدود پر رہتے ہیں۔

اصل پٹھان بدیہی طور پر انڈین ماخذ سے ہیں۔ ان کی زبان کو پشتو یا پختو کہا جاتا ہے اور وہ خود کو پختان (یا پختو بولنے والے) کہتے ہیں۔ یہی لفظ انڈین زبان میں بگڑ کر "پٹھان" بن گیا۔ عیسوی صدیوں کے آغاز میں وہ تمام کوہ سفید اور شمالی کوہ سلیمان پر آباد تھے، سندھ سے لے کر دریائے سوات کے منبع تک اور جلال آباد سے لے کر پشین اور کوئٹہ تک۔ افغان اور غلئی ان کے علاقہ میں پھیل گئے اور ان کی زبان و روایات اپنائیں۔ جس طرح انگلش بولنے والے آئرش سکاج اور ویش (ولندیزی) عام طور پر انگریز کہلاتے تھے، اسی طرح پختو زبان بولنے والے سب لوگ پٹھان کے نام میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ افغان اور

نرئی اپنی زبان کے کارن پٹھان ہیں، تاہم ان کا ماخذ پٹھان نہیں۔ اپنی فارسی بولی کو قائم رکھنے والے تاجیک اور ہزاروی پٹھان نہیں، جبکہ یہ پانچوں علاقائی لحاظ سے افغان ہیں، اگرچہ ان میں صرف ایک افغانی نسل ہے۔

افغانوں کی قدیم تاریخ:

جو مختلف قبائل افغان قوم کی ترکیب میں شامل ہیں ان کے ماخذ اور قدیم تاریخ پر اہم محققین میں بہت زیادہ اختلاف رائے ہے۔ ذیل میں پیش کئے جانے والے مختصر تذکرے میں میں ڈاکٹر بیہ کی رائے پر عمل پیرا ہوں کیونکہ یہ ایک آسان ترین انداز عمل رکھتی ہے، جس کی بنیاد پر ان قبائل کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ لیکن اس بات پر شبہ کیا جاسکتا ہے کہ پٹھان خاص اور افغان خاص کے درمیان جس امتیاز پر انہوں نے اس قدر پر زور اصرار کیا ہے وہ واقعی وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں، یا لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں جبکہ اس قوم کے کسی بھی حصے کا یہودی ماخذ سب سے زیادہ غیر یقینی ہے۔ لیکن قوم کی قبائل میں تقسیم، ان قبائل کی اندرونی قرابت داریاں اور ان کی آوارہ گروپوں کا عمومی بیان سب کچھ ناقابل سوال ہیں، اور ان کو بیان کرنے والے کلیوں میں میں نے انہیں صرف رابطے کی کڑیوں کے طور پر قبول کیا ہے جو انہیں ایک متواتر کہانی میں باندھ دے گی۔ اپنا سلسلہ نسب و نام افغانہ سے ملانے والے کہتے ہیں کہ بخت نصر (ساحر عظیم) انہیں شام لے گیا اور میڈیا اور فارس میں آباد کیا (بنیامن بن یعقوب کی اولاد میں ایک بیٹا قیس یا کیش تھا جس کو والد اور چچا سے ورثہ میں صرف چار بھیڑیں ملیں۔ قیس کا ایک بیٹا سارل نام کا تھا، لیکن بوجہ طویلقامتی سب اسے طوالت یعنی طاوت کہتے تھے۔ اس نے لوی قبیلے کی دو خواتین سے شادیاں کیں۔ ایک بیوی سے بیٹی ہوئی جس کو اس نے بارہ بیٹوں کے خاندان میں سب سے چھوٹے داؤد سے بیاہ دیا۔ داؤد نے عمالتہ قبیلے سے جنگوں میں ایسے کارنامے دکھائے کہ اسے ریاست کا مدارالمہام بنا دیا گیا۔ وہی سارل کا جانشین ہوا۔ سارل کی وفات کے بعد انہی دو بیویوں میں سے بیک وقت دو بیٹے برقیہ اور ارمیہ پیدا ہوئے۔ داؤد نے ان دونوں بیٹوں پر مہربانی کرتے ہوئے انہیں ایک ایک قبیلہ کی سرداری سونپی۔ ان کی شجاعت دیکھ کر داؤد نے انہیں مزید ترقیاں دیں۔ برقیہ وزیراعظم بنا اور ارمیہ سپہ سالار۔ دونوں کے ہاں

ایک ایک بیٹا پیدا ہوا۔ برقیہ کے ہاں آصف اور ارمیہ کے ہاں افغانہ۔ اپنے اپنے والدین کی وفات کے بعد دونوں سلیمان بن داؤد کے دور میں انہی مناصب جلیلہ یعنی بالترتیب وزیر اعظم اور سپہ سالاری کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ افغانہ نے بیت المقدس — یروشلم — کی تعمیر جو داؤد نے شروع کی تھی، بھی مکمل کروائی۔ آصف کے ہاں اٹھارہ اور افغانہ کے ہاں چالیس لڑکے پیدا ہوئے۔ مصنف نے ارمیہ کو یرمیاہ اور سارل کو ساؤل لکھا ہے۔ (یہ تفصیل ایڈورڈ آلیور کی کتاب ”پٹھان اور بلوچ“ سے لی گئی جس کا ترجمہ انور رومان نے کیا۔ مترجم۔) پھر وہ لوگ مشرق کی جانب کوستان غور (بنو آصف) اور جدید ہزارہ کے علاقہ میں ہجرت کر گئے۔ اسی دور میں ان کا ایک حصہ عرب چلا گیا کہ داؤد و سلیمان کا معبد کھو کر انہیں خانہ کعبہ پر مرنکڑ و معنکٹ رہنا چاہئے۔ یوں وہ مکہ کے قرب و جوار میں بس گئے۔ سلیمانی دور کے پندرہ سو برس بعد آنحضورؐ کا نور نبوت طلوع ہوا۔ نبوت کے نو سال بعد ایک اسرائیلی خالد بن ولید سیف اللہ (جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی اولاد خالدی افغان کہلاتی ہے۔ بگلش قبیلہ انہی کا مظہر ہے۔) نے کوستان غور کے افغانوں کو بذریعہ مراسلہ آنحضورؐ کے ظہور کی خبر دی۔ اس خط کے بعد غور کے کئی سردار مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ انہی میں سب سے طاقتور افغان سردار قیس شامل تھا جس کا شجرہ نسب 37 ویں درجے پر سارل، 45 ویں پر ابراہیم اور 600 ویں تیسرے درجے پر حضرت آدمؑ سے ملتا ہے۔ ان کے چھپنے کے فوراً بعد ہی حضرت خالد (خلیل) کے توسط سے دربار رسالت میں پیش ہوئے اور ایمان لائے جنہوں نے انہیں بے شمار دعائیں دیں (ان کے عبرانی ناموں کی بجائے عربی نام بھی رکھے۔ قیس عبدالرشید ہو گیا اور مورثی لقب مستطاً تفویض کر دیا)۔ وقت رخصت آپؐ نے قیس کو پٹھان کا لقب عطا فرمایا جس کا سریانی زبان میں مطلب ”پتوار“ ہے، گویا ایک تشبیہ (بموجب وحی جبرائیل) دی کہ قیس دین میں اپنے ہموطنوں کی رہنمائی کریں گے اور جہاز خلافت کے پتوار بنیں گے۔ دریں اثنا پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی کے درمیان کوہ ہندوکش کے پرے سے وادی سندھ میں سسٹھین (Scythian) قبائل کی یورش بدھ مت کے پیروکار گندھاری کی ایک آبادی کو ان کے گھروں سے دریائے کابل کے شمال میں پشاور اور شمال میں حلقہ زن پہاڑیوں میں لے گئی (یہ وہی ہیروڈوٹس والا گندھاری ہے۔ پاکتیان (Pactyan) قوم کے چار بڑے حصوں میں سے ایک کے نمائندے موجودہ خاص پٹھان

(ہیں) اور انہوں نے بہت بڑے انبوہ کثیر کی صورت میں ہلمند کے دونوں کناروں پر ہجرت کی۔ وہاں انہوں نے اپنی آبادی قائم کی اور ایک شہر کی بنیاد رکھی اور اپنے آبائی صدر مقام کے نام کی نسبت سے اس کا نام گندھار رکھا جسے اب قندھار کہا جاتا ہے۔

یہ بات یقینی نہیں کہ غور کے افغان کسی دور میں قندھار علاقہ میں نیچے کی جانب بڑھے جہاں گندھاری آبادی تھی، لیکن وہ شاید پہلی صدی ہجری کے عرب حملہ آوروں کے ساتھ بطور فاتح آئے تھے۔ وہ اپنے نئے گھروں میں جلد ہی ایک غالب نسل کی حیثیت سے بس گئے، گندھاری کے ساتھ باہمی شادیاں اور انہیں مشرف بہ اسلام کیا، ان کی زبان اپنائی اور وقت کے ساتھ ساتھ دونوں نسلیں باہم مدغم ہو کر افغان نامی قوم بن گئی۔ وہ اپنے ہمسایہ پٹھانوں سے علیحدہ تھے، جن پر بات کی جارہی ہے۔ اگرچہ غور کی اصل نسل ابھی تک خود کو بنی اسرائیل کہتی ہے تاکہ خود کو اپنے گندھاری رشتہ داروں سے علیحدہ کر سکے۔ امکان ہے کہ یہ یہودی الاصل روایت نارمن نسل کی ایسی ہی روایت سے فرق ہے جسے ہمارے کچھ انگریز لوگ ابھی تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا خاص افغان میں سب سے پہلے تو یہودی نسل کے اصلی افغان جن کے مرکزی قبائل ترین، ابدالی یا درانی اور شیرانی ہیں اور دوسرے بھگوڑی گندھاری کی نسل شامل ہے جس میں یوسف زئی، ممند اور پشاور کے دیگر قبائل آتے ہیں۔ موخر الذکر پندرہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں وادی پشاور میں اپنی اصل مسند پر واپس آئے جو انہوں نے کوئی دس صدیوں قبل چھوڑی تھی، جبکہ اصل افغانی قندھار میں ہی رہے۔ وہاں 18ویں صدی کے وسط میں وہ علاقہ کے حکمران بن گئے اور جمہی سے اسے افغانستان کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ واپس اپنے صدر مقام کابل کو چلے گئے۔ پشاور کے علاقہ میں واپس لوٹ آنے والے قبیلوں کو احمد شاہ نے ”بد“ یا بالائی درانی کا نام دیا، تاکہ انہیں ابدالی درانی سے ممتاز کیا جاسکے جو قندھار میں ہی رہے تھے۔

میں نے کہا ہے کہ گندھاری ہیروڈوٹس کے پانچویں (Pactiye) کی چار بڑی شاخوں میں سے ایک تھے۔ اس نام کے تحت شامل باقی تین قومیں، اپراتے (Apratae) یا آفریدی (26) سترگیدے (Satragyddae) یا خٹک اور دادیکے (Dadicae) یا دادی، سب انڈین نسل سے مشابہہ تھیں۔ ہجری دور کے آغاز میں سارے کوہ سفید خطہ پر آفریدی، سلسلہ کوہ

سلیمان اور اس کے اور دریائے سندھ کے درمیان میدان کے شمالی علاقوں پر خلک، جبکہ جدید سویتان، صوبہ قندھار اور کوہ سلیمان کے درمیانی علاقے پر دادی آباد تھے۔ پٹھان خاص کا مرکز ان تین اقوام پر مشتمل ہے۔ لیکن اس مرکزے کے ارد گرد بیرونی نسلوں کے متعدد قبائل جمع ہوئے ہیں، مثلاً سیٹھی، کاکڑ، وزیری، راجپوت اور کرلازی شاخ میں شامل ترک نسل کے متعدد قبائل جو تیمور (27) اور بکتغین کے ہمراہ آئے تھے۔ یہ بیرونی افراد پکتین قوم کے اصل علاقوں پر اس طرح متجاوز ہوئے کہ اب خلک اور آفریدی کے پاس ان علاقوں کا بہت تھوڑا سا حصہ رہ گیا جن پر وہ کبھی آباد تھے جبکہ دادی کو ان کے کاکڑ حملہ آوروں نے عملی طور پر اپنے میں جذب کر لیا۔ دیرینہ تعلقات اور دروں زواجی کی بدولت یہ سب اب ایک قوم کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ حملہ آوروں نے پختون زبان اپنائی، سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اسلام قبول کیا اور مشترک نسل کی روایات گھڑ لیں جو ان کی موجودہ یکجائی کو بیان کرتی ہیں۔ غزنی کے محمود نے آفریدی کو برائے نام مسلمان بنایا، لیکن پٹھان قبیلوں کی تبدیلی مذہب شہاب الدین غوری کے دور میں شروع ہوئی جب رسول اللہؐ پر ایمان رکھنے والے سید اور قبول اسلام کرنے والے انڈین (جو پورے علاقہ میں شیخ کہلاتے تھے) ان میں آکر باد ہو گئے، آپس میں شادیاں کیں اور پٹھانوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ ان بزرگوں کی اولادیں اب بھی ممتاز قبائلی شناخت رکھتی ہیں اور اصولی طور پر سید ماخذ کی دعویٰ دار ہیں۔

فلزئی غالباً ”ترکی النسل ہیں“ ان کا نام ”نچی“ (تکوار باز کے لئے ترکی زبان کا لفظ) کی ایک دوسری شکل ہے۔ پرانے وقتوں میں وہ ایک مربوط قبیلہ کی بجائے شاید بھاڑے کے سپاہیوں کی حیثیت میں کوہستان غور کے شیعہ پٹی سلسلہ میں آئے جہاں بڑے پیمانے پر ان کا فارسی خون کے ساتھ اختلاط ہوا۔ کابل اور قندھار میں اس نام کے سرکاری جے ابھی تک ”غلجی“ ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ محمود غزنوی کے دور میں ممتاز ہوئے جس کی معیت میں وہ ہندوستان پر چڑھائی کے لئے گئے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے جلال آباد اور قلات - فلزئی کا درمیانی خطہ فتح کر لیا اور اس علاقہ کے شرق و غرب میں پھیل گئے جس پر وہ اب آباد ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے اوائل میں انہوں نے فارسی قوانین کے خلاف بغاوت کی، قندھار میں میر واعظ کی زیر قیادت خود مختار حکومت بنائی اور فارس پر چڑھ

دوڑے۔ لیکن رجبہ صدی بعد نادر شاہ نے ان کی تقطیع کی اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، کچھ ہی عرصہ بعد درانی آگئے۔

وسیع معنی میں پٹھان قوم کا حصہ تشکیل دینے والی تاجیک اور ہزارہ کی بقیہ نسلوں سے پنجاب میں ہمارا تعلق کم ہے۔ اول الذکر افغانستان کے قدیم فارسی باشندوں کی باقیات ہیں اور یہ لفظ اب فارسی بولنے والے تمام پٹھانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ وہ اب حقیقی افغان ہیں، نہ سادات اور نہ ہی ہزاروی۔ وہ سارے افغانستان، فارس اور ترکستان میں ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ موخر الذکر کی کچھ پہاڑی قلعہ گاہوں میں اب بھی ان کی خود مختار حکومت ہے۔ ہزاروی تاتاری النسل ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے حملہ میں انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ غزنی، بلخ، ہرات اور قندھار کے درمیان کوہ ہندو کش کی مغربی توسیعات پر مشتمل علاقہ کے پہاڑوں پر وہ آباد ہیں۔ میں نے پٹھانوں کے ساتھ کچھ وابستہ نسلوں کو بھی شامل کیا ہے، جنہیں اگرچہ پٹھان نہیں سمجھا جاتا لیکن طویل عرصہ کی قربت سے وہ عادات و اطوار، روایات اور کردار میں ان سے بہت زیادہ مماثلت اختیار کر گئے ہیں۔ وہ مرکزی طور پر ہزارہ میں رہتے ہیں اور دلاک، سواتی، جدون، تٹالی اور شلمانی کہلاتے ہیں۔

قبائلی قربت داریاں اور اعداد و شمار:

کوئی چار سو سال پہلے ”ایجاد“ کئے گئے پٹھان شجرہ ہائے نسب واضح لغویت سے بھرپور ہیں، لیکن ان کی بنیاد لوگوں کی موجودہ قربت داری ہے جس کا سلسلہ وہ قیس سے ملاتے ہیں۔ چنانچہ ان قبائل پر بحث کے لئے یہ ایک مفید بنیاد کا کام دیں گے جن کے ساتھ پنجاب میں ہمارا واسطہ ہے۔ جدول نمبر 6 میں پٹھان قوم کی تقسیم کی روایتی گروہ بندی دکھائی گئی ہے، یہ گروہ بندی کافی واضح طور پر ان کی موجودہ مقامی تقسیم سے مناسبت رکھتی ہے۔ اور میں قبیلوں کو اسی ترتیب سے لوں گا جس میں وہ ہماری سرحد پر ملتے ہیں، یعنی جنوب سے آغاز کرتے ہوئے (جہاں وہ بلوچیوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں)۔ بد قسمتی سے جدول نمبر 7 میں دکھائی گئیں مختلف قبائل کی تعدادی تفصیلات کافی اعتبار سے غیر اطمینان بخش ہیں۔ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ سرحدی اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے ان قبائل کی

فہرستیں تیار کرنے کے لئے کہا گیا تھا جن کے ہر ضلع میں اعداد و شمار کی علیحدہ علیحدہ جدول بندی ہونا چاہئے تھی۔ اور اب یہ عیاں ہے کہ یہ فہرستیں کسی نسلیاتی یا قبائلی درجہ بندی کے نظام کے حوالہ کی نسبت کہیں زیادہ ہر ضلع کی سیاسی ضرورتوں کے حوالہ سے بنائی گئی ہیں۔ پیش کی گئی تعدادوں سے تمام انتظامی ضرورتیں پوری ہو جانا اگرچہ ممکن ہے، تاہم درجہ بندی اس قدر دوہری یا نامکمل ہے کہ ان قبائل کی تفصیلات بیان کرنے کے لئے وہ میرے لئے بہت کم مفید ہیں، اور آئندہ صفحات میں میں نے بمشکل ہی ان کا کوئی اشارہ دیا ہے۔ تاہم، اعداد و شمار کو قبائلی درجہ بندی کی بنیاد پر اکٹھا کیا گیا جو جدول نمبر 6 میں اپنائی گئی ہے اور جدول نمبر 7 میں ہر عنوان کے نیچے جدول نمبر 6 میں دکھائے گئے قبائل کا نمبر شمار دیا ہے، جسے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، اس طرح تعدادوں میں شامل معلومات قبائل کی اس گروپ بندی سے ہر ممکن طور پر تعلق رکھتی ہیں جس پر میں نے عمل کیا۔ جو اعداد و شمار مقامی عملہ نے موقع پر جمع کئے وہ غالباً کافی حد تک درست ہیں۔ لیکن قبائل میں ایک ہی قبیلے کے بار بار آنے اور دوسرے، مسٹر بیکٹ (Beckett) کی پشاور میں مردم شماری رپورٹ کے مندرجہ ذیل اقتباس میں بیان کردہ پیچیدگی کے باعث غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی:

”مسلمانوں میں (خصوصاً افغانوں میں) قبائل یا ان کی شاخیں پشتوں کے ساتھ ضرب کھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے جیسے اولادیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے شاخیں بھی ان کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی غلطی یہ ہے کہ ایک ہی ماخذ رکھنے والے افراد میں سے کچھ کو خاندان کے پرانے مورث اعلیٰ کے نام اور کچھ کو کسی درمیانی مورث، جبکہ کچھ اور کو زیادہ بعد کی پشت کے تحت لیا گیا۔ اسی طرح جنہیں اصل شاخ کے تحت درج کیا جانا چاہئے تھا انہیں کئی ایک شاخوں میں دکھا دیا گیا۔“

ڈیرہ اسماعیل خان کے پٹھان قبائل:

ہماری زیریں سرحد سے ملحق قبائل تقریباً مکمل طور پر شیخ زین (28) کے سلسلہ نسب

سے ہیں جو قیس کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کی مرد اولادوں کا سلسلہ بھٹانی کہلاتا ہے اور مقابلتاً غیر اہم ہے۔ لیکن آٹھویں صدی کی ابتداء میں جب بھٹن کو ہستان غور کے شیعہ سلسلہ کی پٹی کی مغربی ڈھلانوں پر اپنے آبائی مسکن میں آباد تھا تو ایک فارسی النسل شہزادے نے عرب حملہ آوروں سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آکر پناہ لی اور وہاں اس کی بیٹی بی بی متو کو ورغلا کر شادی کی۔ قوم کی نئی شاخ اسی کی نسل ہیں۔ یہ شاخ غزنوی، لودھی اور سروانی پٹھانوں میں شامل ہو گئی۔ درانی اقتدار کے عروج تک تمام افغان قبائل غزنوی سب سے زیادہ مشہور تھے، جبکہ لودھی شاخ نے تخت دہلی کو لودھی اور سور سلاطین دیئے۔ سروانی کبھی سرفراز نہیں ہوئے اور اب افغانستان میں بمشکل ہی جانے جاتے ہیں۔ جنگجو تاجروں کے تقریباً سبھی قبائل غزنوی اور لودھی (خصوصاً غزنوی) سے تعلق رکھتے ہیں جو ”پاونده“ (29) میں شامل ہیں۔ لفظ پاونده فارسی کے لفظ ”پرونده“ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب سامان کی گٹھڑی ہے۔ یا شاید اس کا ماخذ پشتو لفظ ”پول“ ہوگا جس کا مطلب ”چروانا“ ہے۔ ہندوستان، افغانستان اور وسط ایشیاء کی شمالی ریاستوں کی تقریباً تمام تجارت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر موسم خزاں میں غزنی کے شمالی میدانوں میں اپنے کنہوں، ریوڑوں، گلوں اور بخارا و قندھار کی مصنوعات سے لدے ہوئے اونٹوں کی لمبی قطاروں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کثیرالتعداد کارواں بنا کر سپاہیانہ انداز سے کاکڑ اور وزیری علاقہ سے گزر کر کابل کوہ سلیمان میں سے درہ گول اور ژوب سے گزرتے ہیں۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں داخل ہو کر وہ اپنے کنہوں، ریوڑوں، گلوں اور تقریباً دو تہائی جنگجو مردوں کو وسیع و عریض چراگاہوں میں چھوڑ جاتے ہیں جو دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر مقیم ہو جاتے ہیں اور چند ایک تلاش روزگار کے لئے ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے ہیں۔ باقی اپنے تجارتی سامان سے لدے اونٹوں کو لے کر ملتان، راجپوتانہ، لاہور، امرتسر، دہلی، کانپور، بنارس اور پٹنہ تک چلے جاتے ہیں۔ موسم بہار میں وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر اسی راستے سے ہوتے ہوئے غزنی اور قلات غزنوی کی آس پاس والی پہاڑیوں میں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ موسم گرما کے آغاز پر آدمی اپنی اشیاء پیچھے ہی چھوڑ کر ہندوستان سے خریدے ہوئے اٹھین اور یورپین سامان تجارت کے ساتھ قندھار، ہرات اور بخارا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ماہ اکتوبر میں واپس آکر وہ ایک مرتبہ پھر انڈیا کے لئے سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ 1877ء میں ڈیرہ

اسماعیل خان سے گزرنے والے تاجروں کی تعداد 76400 تھی، جن میں سے تقریباً نصف نوجوان تھے۔ مردم شماری کے سال میں یہ تعداد 49392 تھی۔ یہ پووندہ قبائل نرم مغربی پشتو بولتے ہیں، اور ان کا اسی ماخذ کے مستقل آباد قبائل کے ساتھ بہت کم تعلق واسطہ ہے۔ (30)

اس میں حیرت والی بات نہیں کہ یہ آمادہ پیکار قبائل دریائے سندھ کے زرخیز میدانوں کو بہ نظر تحریص دیکھتے تھے جن میں امن پسند جٹ آبادی مقیم تھی۔ تیرھویں صدی کے آغاز، قریباً شہاب الدین غوری کے دور میں لودھی شاخ کے پراگئی اور سور اپنے رشتہ دار سروانی کے ساتھ کوہ سلیمان کے دامن میں ضلع کے شمالی حصہ کی طرف آباد ہو گئے۔ پراگئی اور سور ٹانک اور روڑی (روہڑی) جبکہ سروانی درابن اور چندھوان میں لوئی کی جنوبی سمت میں مقیم ہوئے۔ ان کے ساتھ بلوچ (بل + اوچ) خُور اور کوہستان نمک کی دریائے سندھ کے دائیں کنارے والی شاخ پر آباد دیگر قبائل اب بھی اپنے اصلی مقام پر رہتے ہیں۔ پندرھویں صدی کے آغاز میں ایک اور لودھی قبیلہ نیازی اپنے عزیزوں کے نقش قدم پر چلتا ہوا غزنی سے ٹانک آیا، جہاں پر وہ تقریباً ایک سو سال تک خاموشی کے ساتھ بطور پووندے آباد ہے۔ سندھ پار کا کوہستان نمک عبور کر کے بنوں ضلع کے جنوب میں (جو اب مروت کے قبضہ میں ہے) آباد ہونے کے بعد انہوں نے چند ایک چرواہے جنوں کے علاوہ سب کو نکال باہر کیا۔ 1505ء میں بابر نے وہاں ان کا ذکر بطور کاشتکار کیا تھا۔

لگتا ہے دہلی کے لودھی اور سور سلطانوں کے دور حکومت کے دوران (1555ء - 1450ء) ان دونوں سلطنتوں کو جنم دینے والے پراگئی اور سور قبائل اور پڑوسی نیازی افغانستان سے انڈیا میں مکمل طور پر ہجرت کر گئے تھے۔ نیازی نے بہت قوت حاصل کر لی اور ان کا ایک قبیلہ لاہور کا صوبیدار ہوا۔ آخر کار ان کی سرکشی بڑھ گئی اور انہوں نے ککھڑوں کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ 1547ء میں سلطان سلیم شاہ سوری نے بغاوت کے ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی کچل دیا۔ بہر حال جب ایک اور لودھی قبیلہ لوہانی نے اکبر دور کے ابتدائی ایام میں (لوہانی کو سلیمان خیل غازی نے کٹواڑ سے بے دخل کر کے غزنی کے پہاڑوں میں دھکیل دیا تھا) کوہستان سلیمان کو پار کیا۔ اس وقت لودھی قبائل اتنے کمزور تھے کہ ان کے آگے مزاحمت نہ کر سکے اور انہوں نے باقی ماندہ پراگئی اور سور کو بھی ٹانک

سے مار بھگایا، بہت سوں کو تہ تیغ کیا، جبکہ بچ جانے والے ہندوستان میں بھاگ نکلے۔ لوہانی چار بڑے قبائل مروت، دولت خیل (31) میاں خیل اور تاتور (32) میں تقسیم ہے۔ سترھویں صدی کی ابتداء میں دولت خیل، مروت اور میاں خیل کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور ٹانک چھوڑنا پڑا۔ مروت کو ہستان نمک کے اس پار شمال کی طرف بڑھے اور نیازی کو مشرق کی طرف کرم اور کو ہستان نمک کے پار عیسیٰ خیل کے اندر، دریائے سندھ کے کناروں پر، دھکیل دیا جہاں اعوان اور جٹ کی ملی جلی آبادی تھی۔ انہوں نے اعوان کو نکال باہر کیا اور جٹ کو مطیع بنایا۔ میاں خیل ایک چھوٹے سے اصفہانی النسل قبیلے بختیار کی مدد سے دریائے لوئی کے اس پار جنوب کو گئے۔ بختیار قبیلہ ان کی خانہ بدوشی کے دوران ان کے ساتھ آن ملا تھا (33) چنانچہ میاں خیل نے سور کے ساتھ لڑائیوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکے سردانی کو علاقہ سے نکال کر ہندوستان میں دھکیل دیا۔ اس لڑائی میں اشترانی نسل کے سید قبیلے گنڈا پور نے دولت خیل کی اعانت کی، جنہیں انہوں نے روڑی میں بسایا اور اپنے موجود علاقہ میں مرحلہ بہ مرحلہ پھیلتے گئے۔

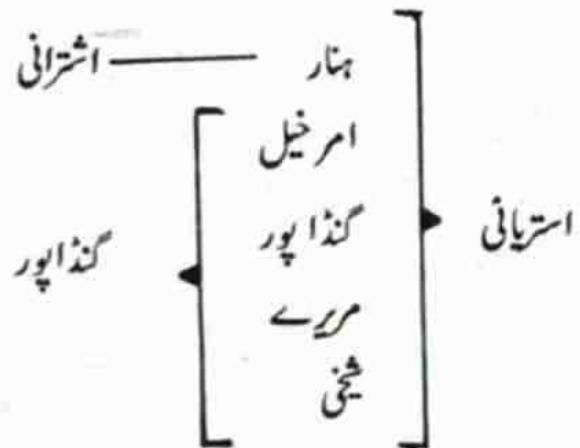
شیرانی افغانی پرانے وقت سے ہی تخت سلیمان کے قریبی پہاڑوں میں مقیم رہے تھے۔ وہ اپنے ماخذ میں سریانی افغان ہیں۔ لیکن ان کے مورث اعلیٰ نے اپنے بھائیوں سے جھگڑے کے بعد انہیں چھوڑ دیا اور کاکڑ میں شامل ہو گیا جس سے اس کا مادرانہ تعلق تھا۔ اس کی اولادوں کو اب سریانی نہیں بلکہ غور نشی شمار کیا جاتا ہے۔ جس وقت لوہانی ضلع میں آئے تقریباً اسی دور میں ایک شیرانی قبیلہ بابر پہاڑیوں سے اتر کر نیچے میدانوں میں آیا اور جٹ و بلوچ آبادی کو اپنا مطیع بنا لیا۔ انجام کار کوئی ایک سو سال قبل شیرانی افغانوں کے ساتھ وابستہ ایک سید قبیلے اشترانی خاص نے موسیٰ خیل سے جنگ و جدل کے بعد پہاڑیوں کے دامن میں بہت سا میدانی علاقہ حاصل کیا اور اب بھی وہیں آباد ہیں۔ انہوں نے بلوچ باشندوں کو ماتحت بنایا اور شمال کی طرف بابر پر چڑھائی کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سندھ پار قبائل میں یہ سب سے بعد میں واقع ہوئے ہیں۔ لہذا پٹھان کھتران اور قسرائی بلوچیوں کی حدود سے لے کر دامنی علاقوں کے ساتھ ساتھ ضلع کے سندھ پار حصے کی ایک چوڑی پٹی پر آباد ہیں اور اس میں دریائے سندھ تک کا درمیانی میدانی علاقے کا مغربی نصف بھی شامل ہے۔ اور آگے جا کر یہ مشرق کی طرف کو ہستان نمک کے نیچے دریا کی طرف مڑ جاتے

ہیں۔ وہ سندھ پار کو ہستان نمک اور جنوب میں بلوچ حدود تک کے کوہ سلیمان پر بھی آباد ہیں۔ لیکن خطے کے انتہائی شمالی حصہ میں آبادی تقریباً مکمل طور پر پٹھان ہے اس لئے جنوب کی طرف جاتے ہوئے تناسب کم ہو جاتا ہے۔ پٹھان زمین کی صرف بہترین جائیداد کے مالک ہیں، جس پر جٹ اور بلوچ کی ماتحت آبادی کھیتی باڑی کرتی ہے۔ دریائے سندھ سے پرے بھکر کے شمال کی طرف ”تھل“ میں آباد بلوچ (بل + اوچ) اہمیت کا حامل واحد پٹھان قبیلہ ہیں۔ ان کا مرکز سندھ پار کو ہستان نمک میں پنیالہ کے مقام پر ہے، اور لگتا ہے کہ وہ میانوالی کے نیچے دریا کے پار پھیل گئے اور بعد ازاں بائیں کنارے پر نیچے جنوب کو مڑ گئے۔ سرحد سے کافی فاصلے پر رہنے کے باوجود وہ پشتو بولتے ہیں اور خالص پٹھان ہیں۔ خور پہاڑیوں کے دیگر پٹھان (اگرچہ سندھ پار کے) دریائے سندھ کے اس طرف والے پٹھانوں جیسے ہی ہیں۔ وہ جنوں میں اس درجہ مل جل گئے ہیں کہ اپنی مادری زبان بھی بھول گئے۔ رواں صدی (19 ویں) کے اوائل میں گورنر لیہ نواب محمد خان سدوزئی نے میاں خیل اور گنڈاپور کو ان کے متعدد مشرقی دیہاتوں سے محروم کر دیا۔

اب میں جنوب سے آغاز کرتے ہوئے مختلف قبائل کو مختصراً بیان کروں گا۔

اشترانی

اشترانی خاص ایک سید اشترانی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہتار کی اولاد میں ہیں۔ اشترانی افغانوں کی شیرانی شاخ میں مقیم ہوا اور شادی کی۔ اس کا سلسلہ نسب مندرجہ ذیل ہے:-

اشترانی تخت سلیمان کے جنوب میں شیرانیوں کے ساتھ آباد ہوئے اور تقریباً ایک صدی

پہلے تک ”کملہ“ چرواہے تھے۔ لیکن پڑوس کے موسیٰ خیل کے ساتھ چپقلش کی وجہ سے ان کی ہر سال مغرب کی طرف نقل مکانی ہو گئی اور مجبوراً انہیں زراعت کا پیشہ اپنانا پڑا۔ میدانی علاقوں میں ان کا ورود پچھلے پیراگراف میں بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ اب بھی پہاڑی علاقے کے ایک خاصے بڑے خطے پر آباد ہیں اور یقیناً ان میں سے زیادہ تر وہاں رہتے ہیں۔ وہ پہاڑیوں کے فوراً بعد شروع ہونے والی زمین پر کاشتکاری کرتے اور سرحد سے پرے اپنے ریوڑ چراتے ہیں۔ کوہ سلیمان کی صرف مشرقی ڈھلانیں ان کے علاقہ میں شامل ہیں، سلسلہ کی چوٹی پر موسیٰ خیل اور زماری رہتے ہیں۔ احمد زئی یا امازئی اور گلگھڑی ان کے دو مرکزی قبیلے ہیں اور آگے ان کی متعدد ذیلی شاخیں ہیں۔ یہ جوانمردوں کی نسل ہیں اور ان میں سے متعدد ہماری فوج اور پولیس میں ہیں اور کافی حد تک مہذب ہیں۔ وہ زیادہ تر کاشتکاری اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ چند ایک ہنوز پوندے ہیں۔ خود مختار بزدار (بلوچ) سے اسے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ ان سب کا تعلق سنی فرقہ سے ہے۔ اصل میں رک ندی اشترانی اور بابر کے درمیان خط تفتیش تھی۔ لیکن آپس میں ایک جنگ کے نتیجہ میں اشترانی نے بابر کو شیرن ندی سے پرے پیچھے کو دھکیل دیا۔ یہی ندی اب ان کی مشترک حد ہے۔

بابر

یہ شیرانی ماخذ کا قبیلہ ہیں جس کی قرابت داریاں گزشتہ صفحہ پر بیان کر دی گئی ہیں۔ تاہم اب وہ شیرانی خاص سے بالکل جدا ہیں۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک حصہ پورے کا پورا ہماری سرحد کے اندر رہتا ہے جبکہ دوسرا اس کے سامنے والے پہاڑی علاقہ پر، لیکن کوہ سلیمان کی پرلی طرف۔ اب ان دونوں کا آپس میں تعلق واسطہ بہت کم رہ گیا ہے۔ میدانی علاقوں کے بابر اشترانی اور میاں خیل کے درمیان تقریباً 180 مربع میل کے علاقہ پر آباد ہیں اور ان کا مرکزی قصبہ چندوان ہے، اور قبیلے کے محسود اور غورا خیل قبیلے بھی اس میں شامل ہیں۔ اشترانی کے ساتھ بابر کے جھگڑوں کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے، جبکہ میدانوں میں ان کی بحث پر بھی بات ہو چکی ہے۔ یہ ایک مہذب قبیلہ ہیں، ان میں سے بیشتر پڑھنے لکھنے کے قابل اور تجارت و حرفت کے بہت زیادہ رسیا ہیں۔ یہ زیریں کوہ سلیمان کے میدانوں کا سب سے امیر ترین، پرامن اور دیانت دار ترین قبیلہ ہیں۔ سرہرٹ

ایڈورڈز (Herbert Edwardes) کے خیال میں یہ ”سندھ پار اضلاع کی سب سے افضل نسل ہیں۔“ ان کی ذہانت نے ہی اس محاورے کو جنم دیا: ”ایک احمق بابر عاقل گنڈاپور ہے۔“ وہ بے حد جمہوری ہیں اور ان کا کبھی کوئی مشہور سردار نہیں ہوا۔ درحقیقت یہ قبیلہ ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ ان میں سے متعدد ابھی تک قندھار میں اور خراسان کے دیگر علاقوں میں مقیم ہیں۔ کچھ ایک پوندہ نقل و حمل سے منسلک ہیں۔ وہ کاشتکاری خود ہی کرتے ہیں، لیکن کم کم۔

میاں خیل

یہ ایک لوہانی قبیلہ ہے جس کی ضلع میں آمد اور بعد کی نقل مکانیوں کا تذکرہ پیچھے کیا جا چکا ہے۔ گنڈاپور اور بابر کے درمیان تقریباً 260 مربع میل علاقہ ان کے زیر تسلط ہے۔ بختیار ان سے ملحق ہے جن کا ماخذ اگرچہ فارسی ہے، لیکن اب اس کی اہم شاخوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زیادہ تر تعداد سندھ پار تجارت کی کرتی ہے۔ میاں خیل پوندہ قبائل میں سب سے زیادہ امیر ہیں۔ وہ زیادہ تر بیش قیمت تجارتی سامان کا کاروبار کرتے ہیں۔ علاقائی اعتبار سے وہ درابن اور موسیٰ خیل شاخوں میں تقسیم ہیں۔ موخر الذکر ان کے علاقہ کے جنوب مغرب میں ایک چوتھائی حصہ پر آباد ہیں۔ یہ خوشگوار چروں والے پر سکون لوگ ہیں اور بیشتر پوندہ قبائل میں زیادہ مہذب ہیں۔ وہ فوج کی ملازمت شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے زراعت کا کام اپنے جٹ مزارعین پر چھوڑ رکھا ہے اور خود بہت کم کاشت کاری کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک موروثی خان ہے جس کو کبھی بھی زیادہ قوت حاصل نہیں ہوئی۔

گنڈاپور

اس کا ماخذ بھی پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ اصل نسل کے علاوہ ان کے ساتھ شیرانی کی کچھ پچھڑی ہوئی اولادیں منسلک ہیں: غور غشتی پٹھانوں کی شے زئی اور یوسف زئی قبیلے کی رانیزئی شاخ۔ جس طریقہ سے انہوں نے اپنا موجود علاقہ حاصل کیا وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سندھ پار ڈیرہ اسماعیل خان کا تمام شمال مغربی، ٹانک کا مشرقی اور کوہستان نمک کے نیلا کوہ سلسلہ کا جنوبی حصہ ان کا ہے، یعنی کوہ سلیمان کے مغرب میں تقریباً 460 مربع میل کا علاقہ۔ کلاچی ان کا مرکز ہے۔ وہ بالاصل ایک غریب پوندہ اور گلہ بان قبیلہ تھے، لیکن اب ڈیرہ

اسماعیل خان کے پٹھانوں میں سب سے زیادہ کاشت کاری کرتے ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے وسط میں ان کی خوشحالی اوج ثریا تک پہنچی لیکن کوئی 70 برس بعد وہ اپنی مشرقی املاک سے محروم ہو گئے، جنہیں سدوزئی گورنر لیہ نے ضبط کر لیا تھا۔ وہ اب بھی پوندہ کاروبار سے وابستہ ہیں۔ وہ لاقانون، سفاک اور غیر مذہب ہیں۔ ان کا موروثی خان تھوڑی بہت قوت ہی رکھتا ہے۔

بیٹنی

اس میں بیٹن کے مرد سلسلے کی تمام اولادیں شامل ہیں۔ بیٹن قیس کا تیسرا بیٹا تھا۔ اصل میں وہ شمالی کوہ سلیمان کی مغربی ڈھلانوں پر آباد تھے، لیکن غلئی کے زبردست دباؤ کی وجہ سے بملول لودھی کے عہد میں درہ گول سے گزرے اور سلسلہ کے شمال میں مشرقی پہلو پر رہنے لگے۔ شمال میں کوہ نمک کے ساتھ سلسلہ کے تمام اتصال تک اور مغرب میں کافی گرام تک۔ کچھ عرصہ بعد وزیری نے انہیں گرنجی سے پرے واپس دھکیل دیا، جبکہ گربز نے غبر (Ghabbar) پہاڑ پر قبضہ کرنے کے لئے ان سے مقابلہ کیا۔ اب وہ شمال میں غبر سے لے کر جنوب میں وادی گول تک ٹانک اور بنوں کی مغربی حدود والی پہاڑیوں پر رہتے ہیں۔ ان کے لڑائی جھگڑوں میں قبیلہ کے متعدد ارکان ہندوستان کو چلے گئے، جہاں ان کے لودھی رشتہ دار تخت دہلی پر مسند نشین تھے۔ یوں یہ قبیلہ کمزور ہو گیا۔ شیخ بیٹن کے چار بیٹے تاجن، کین، اسماعیل اور ورشپون تھے۔ قبیلہ بنیادی طور پر کین اور ورشپون کی چند ایک اولادوں پر مشتمل ہے۔ اسماعیل کو سربن نے اپنا لیا تھا اور اس کی اولادیں ابھی تک سربنی افغانوں کے ساتھ آباد ہیں۔ تاجن شاخ میں مرکزی طور پر دھنے اور تتے قبیلوں کے نمائندے ہیں، انہیں تاجن کے غلاموں کی نسل کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سید قبیلہ کوئی بیٹانی سے ملحق ہے۔ کوئی پچاس برس قبل تک وہ مکمل طور پر ہماری سرحد سے باہر آباد تھے، لیکن بعد ازاں ٹانک کے میدانوں میں پھیل گئے، جہاں اب وہ پٹھان آبادی کا معتد بہ حصہ ہیں اور (خصوصاً ٹکواڑہ کے جنوب میں) 550 مربع میل پر بسیط ہیں۔ ان کی پہاڑیوں کو جانے والے دروں کے عین دہانوں پر ضلع بنوں میں بھی ان کا کچھ علاقہ ہے۔ وہ درشت مزاج لوگ ہیں جو کچھ ہی عرصہ پہلے دور وحشت سے نکلے، لیکن انتہائی زیرک بھی۔ وہ

درمیانے قد کاٹھ کے، مضبوط بدن، چست، پرلے درجے کے چور اور چوروں کے مددگار ہیں۔ انہیں وزیری کے گیدڑ کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی مشترک سردار نہیں۔ شکلوں اور کمادقوں میں بیان کی جانے والی ان کی بزلہ سنجی حماقت اور غیر کفایت شعاری پر دلالت کرتی نظر آتی ہے۔۔۔۔۔ ”ڈھول میدانوں میں بج رہا تھا اور بیٹنی پہاڑیوں میں محو رقص تھے“ اور ”ایک سو بیٹنی ایک سو بھیڑیں کھاتے ہیں۔“

دولت خیل

ضلع میں اس قبیلے کا ورود پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ کئی خیل ان کا مرکزی قبیلہ تھا۔ اور دولت خیل نے اپنے سردار کنال کی زیر قیادت ٹانک پر حکومت کی۔ اٹھارہویں صدی کے وسط تک ان کی تعداد اور قوت کافی زیادہ تھی۔ وہ درانی کے ہمراہ ہندوستان گئے اور بہت سی دولت لے کر واپس آئے۔ لیکن اس وقت کے بعد بیٹنی اور دیگر قبائل متجاوز ہوئے اور دولت خیل اب بہت کم تعداد اور کمزور ہیں۔ ٹانک کا نواب، ضلع کا ایک مرکزی جاگیردار، کئی خیل سے ہے۔

تاتر تاتور

اس کا تذکرہ بھی پیچھے آچکا ہے۔ تاتر خان نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا اور دولت خیل نے تباہی کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب وہ ایک طرح سے معدوم ہو چکے ہیں۔ ان کے دو قبیلے بارہ خیل اور دری خیل ٹانک اور کلاچی سرحد پر چھوٹا سا علاقہ رکھتے ہیں۔

پووندہ، بارڈر کے اور دیگر قبائل

ایسے قبائل جو اتنی اہمیت کے حامل نہیں کہ یہاں پر ان کو تفصیلاً بیان کیا جائے، مندرجہ ذیل ہیں:-

زرکئی

پانچ سو سال پہلے گنڈا پور اور میاں خیل علاقہ کے ایک کونے پر کوہ سلیمان کے دامن میں آکر بسنے والے شیخوں کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔

بل اوج

مٹھوک ماخذ کا یہ چھوٹا سا قبیلہ لودھی قبائل کے ساتھ منسلک ہے (34) لگتا ہے شروع شروع کے پٹھان حملہ آوروں کے سنگ آئے تھے۔ ان کا علاقہ پنیالہ کے گرد سلسلہ کوہ نمک کے دامن میں ہے جہاں یہ سلسلہ دریائے سندھ کو چھوڑ کر شمال کی طرف مڑتا ہے۔ یہ ضلع میں دریائے سندھ کے اس طرف کے شمالی حصہ کی ایک نمایاں نسل ہیں۔

خسور

فور خیل اور ملی خیل کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے قبیلے کی شکل اختیار کرتے ہیں جو لودھی کے ساتھ قرابت داری کے داعی ہیں، لیکن لودھی نے اس کی تردید کی ہے۔ وہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر نیچے کو جاتی ہوئی زیریں کو ہستان نمک کی خسور شاخ پر آباد ہیں۔

غوریزئی

تبرک کاکا کا ایک چھوٹا سا قبیلہ اور شیرانی قبیلے کا ایک غیر اہم پووندہ قبیلہ میانی وادی گومل کی زمینوں پر آباد ہیں۔ اول الذکر دریائے لوئی کے جنوب اور موخر الذکر شمال میں۔ موسم گرما کے دوران کوہ سلیمان کی مغربی ڈھلانوں پر وہ اپنے ریوڑ چراتے ہیں۔ میانی کا ایک حصہ خود مختار پووندے ہیں، لیکن ہمارے میدانوں والوں سے قریبی طور پر وابستہ۔

کنڈی

چھوٹا سا پووندہ قبیلہ ہیں جنہیں نیازی مورث اعلیٰ کی نسل سے ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہ دولت خیل لوہانی کے ساتھ ٹانک میں آباد ہوئے اور بالاصل ٹانک کے شمال مشرقی کونے میں سوہیلی (Suheli) ندی کے ساتھ والے خطہ پر رہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ پچاس برس کے دوران مروت مہاجرین ان کی مشرقی زمینوں پر کافی حد تک مداخلت ہو گئے ہیں۔ وہ بڑے

بڑے ڈاکوؤں پر مشتمل ایک لاقانونی گروہ ہیں، اور یہ محاورہ عام ہے۔۔۔۔۔ ”مردہ کنڈی زندہ کنڈی سے بہتر ہے۔“ (35)

پووندہ قبائل:

ان قبائل کا عمومی ذکر پیچھے کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ضلع میں زیادہ علاقہ نہیں رکھتے لیکن انتظامی لحاظ سے کافی دلچسپی کے حامل ہیں، کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد موسم سرما دریائے سندھ کے دونوں کناروں کی چراگاہوں میں گزارتی ہے۔ اہم مندرجہ ذیل ہیں۔
ناصر کا دعویٰ ہے کہ وہ غلئی کے پوتے ہو تک کی نسل ہیں، لیکن ہو تک کہتے ہیں کہ وہ ایک بلوچ قبیلہ اور محض ان پر منحصر ہیں (36) وہ پشتو بولتے ہیں لیکن قدوقامت میں غلئی سے مختلف ہیں۔ تمام پوندوں میں وہ سب سے کم مقیم ہیں۔ وہ موسم سرما ڈیرہ جات اور موسم گرما غلئی علاقہ میں گزارتے ہیں، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ ان کی سب سے بڑی دولت ریوڑ اور گلے ہیں، اور وہ تاجروں کی بجائے حمالوں کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ وہ کافی قوی ہیکل لیکن خاصے مہذب ہیں۔

خروٹی کہتے ہیں کہ وہ ہو تک کی ماں توخی کی اولاد سے ہیں۔ لیکن توخی قبیلہ کا کہنا ہے کہ وہ نامعلوم والدین کی اولاد ہیں جس کو قبیلہ نے اپنا لیا۔ ان کا علاقہ ورغون کے جنوب میں غزنی کے مشرق تک دریائے گول کے منبع کے قریب کا ہے۔ وہ موسم سرما تحصیل ٹانک میں گزارتے ہیں۔ وہ ایک غریب قبیلہ ہیں اور ان میں سے متعدد قلیوں یا حمالوں کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیلو ان کی شناخت سکندر اعظم کے تاریخ دانوں کے Arachoti کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی قدیم ارکوشیا میں رہتے ہیں۔ ان کی رائے میں خروٹی اور ناصر کا ماخذ غلئی آبادی سے مختلف ہے۔

سلیمان خیل غلئی قبائل میں سب کثیرالتعداد، طاقتور اور لڑاکے ہیں۔ یہ غلئی علاقہ کی تمام طوالت کے ساتھ بہت بڑے خطے میں آباد ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے والے مرکزی طور پر غزنی کی مشرقی پہاڑیوں سے آتے ہیں اور موسم سرما سندھ پار کے شمالی خطے میں بتاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ سامان تجارت لاتے تو ہیں لیکن بہت کم مقدار میں اور یہ بہت تعداد کثیر زیریں علاقہ کو جاتے ہیں جہاں وہ تاجروں اور دیگر پوندوں کے مابین دلالی کا کام

کرتے ہیں۔ وہ توانا مرد اور خاصے مذہب ہیں، تاہم بہترین کردار کے حامل نہیں۔

میاں خیل

’کو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ ان کی تجارتی اور زمیندار شاخیں ابھی تک بہت قریبی طور پر وابستہ اور درحقیقت ایک حد تک ناقابل امتیاز ہیں۔

دو تنی وادی ورک اور وزیری پہاڑیوں اور دریائے گول کے درمیانی علاقہ میں آباد ہیں۔ وہ ایک چھوٹا لیکن کھاتا پیتا قبیلہ ہیں اور بخارا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔

توخی جب ہو تک نے تقریباً 1700 عیسوی میں قندھار کو حکمران دیئے تو اس وقت تمام غزنی قبائل میں یہ سب سے ممتاز تھے۔ وہ ترک کی وادی اور ارگنداب (Argandab) کی شمالی وادی میں آباد ہیں۔ فلات نلجی ان کا اہم مرکز ہے۔

آندرغزنی کے جنوب میں تقریباً سارے وسیع و عریض شالغر کے ضلع پر آباد ہیں۔ موسیٰ خیل کاگز ان کے ساتھ منسلک ہیں جو ایک آندر عورت کی نسل اور شالغر کے جنوب و مغرب میں رہتے ہیں۔ (37)

ترہ کی (38) موسم سرما قندھار میں بسر کرتے ہیں اور زیادہ تر خانہ بدوش ہیں۔

بارڈر کے قبائل:

یہ ذریعہ اسماعیل خان کی حد پر انتہائی اہم قبیلے ہیں جو جنوب سے شروع ہوتے ہیں۔ ان میں قصرانی بلوچ اور اشترانی (ان کے بارے میں پیچھے بتایا جا چکا ہے) شیرانی اور محمود وزیری شامل ہیں۔ بنوں کی حد پر واقع قبائل پر آگے بات کے دوران وزیریوں کا ذکر آئے گا۔ شیرانی کا تذکرہ ہو چکا اور پیچھے ان کا مافذ بھی بیان کر دیا گیا۔ وہ تخت سلیمان کے نواحی علاقہ میں رہتے ہیں اور شمال میں زرکنی ندی اور جنوب میں اشترانی حد سے محدود ہیں۔ تخت کی مشرقی سمت میں زیریں وادیاں ان کی اہم آبادیاں ہیں۔ وہ شیرانی خاص (جو خطے کے بہت بڑے حصہ پر متمکن ہیں) ہمارے میدانوں کے بابر اور شیرانی خاص کے جنوب میں آباد چھوٹے چھوٹے ہری پال اور جلوانی قبائل میں تقسیم ہیں۔ یہ درمیانے قد کے، مضبوط پٹھوں والے، پھرتیلے اور غیر مذہب اور اپنی شکل و صورت میں مردانہ وجاہت رکھتے ہیں۔ ان کا لباس دو کھدورے سے کمبلوں پر مشتمل ہے اور اہم مرکزی پیشہ زراعت ہے۔

بنوں کے پٹھان قبائل:

ضلع بنوں کی جنوبی حد پر، ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمیں دھن کی انتہائی شمالی انڈین نسلیں مروت اور نیازی ملتی ہیں۔ جبکہ مزید آگے شمال کی جانب پٹھانوں کی بہت بڑی کرلاری شاخ کے وزیری اور بنوچی آباد ہیں۔ گذشتہ صفحات میں نیازیوں کی ٹانگ سے کوہ نمک کے پار نقل مکانی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ مروت نے کیسے ان کا پیچھا کیا اور انہیں کرم کے پار دھکیل دیا۔ ان کے مورث اعلیٰ نیازی کے تین بیٹے بہائی، جمال اور خاکو تھے۔ سب سے پہلے کی اولادیں اب قابل شناخت نہیں، جبکہ جمال کے درمیان عیسیٰ خیل، اور خاکو کے درمیان مشانی اور سرہنگ قبیلوں نے دیگر قبیلوں پر غلبہ حاصل کیا اور قبیلے کی موجودہ انتہائی اہم شاخوں کے نام ان کے ناموں کی نسبت سے ہیں۔ عیسیٰ خیل کوہاٹ کے کوہستان نمک و دریائے سندھ کے دو آب کے جنوب، اور مشانی شمال میں مقیم ہوئے، جبکہ سرہنگ دریا عبور کر گئے۔ (39) انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سو سال تک اپنے سابق حلیف ککھڑوں اور جٹ و اعوان حاشیہ نشینوں کے ساتھ پیکار مسلسل کے بعد بالآخر ککھڑوں کو (جن کا سندھ میں مضبوط ترین قبضہ احمد شاہ نے 1748ء میں تباہ کر دیا تھا) مشرق کی جانب کوہ نمک کے پار دھکیلا اور خود میانوالی میں رہنے لگے۔

تیرھویں صدی (40) کے اواخر میں کودائی کرلاری کے ایک قبیلے مینگل اور سید ماخذ کے ایک الحاق شدہ قبیلے ہنی نے برمل میں اپنا کرلاری دیس چھوڑا، کوہ سلیمان عبور کیا اور ضلع بنوں میں آکر کرم و گمبیلہ دریاؤں کی وادیوں میں بس گئے۔ کوئی ایک سو سال بعد شیتک کی اولادیں، بنوچی، شیتک کی بیوی مسماۃ بنو (Bannu) سے اولادیں ایک گلگی کرلاری بنوچی (جو اپنے دائرہ رشتہ داروں کے ساتھ اس وقت کوہاٹ اور ضلع بنوں کے درمیانی زاویے میں سلسلہ خوست کے مشرقی پہاڑیوں پر متمکن تھے اور ان کا مرکزی مقام شوال تھا) کو وزیری نے بے گھر کیا اور وادی کرم پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے مینگل اور ہنی کو ان کے موجودہ علاقہ واپس کوہاٹ اور کرم کے کوہستانوں میں دھکیل دیا، اور دریائے کرم و بنوچی کے درمیانی علاقہ پر قبضہ کر لیا جس پر اب وہ ضلع کے شمال مغربی کنارے میں آباد

ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے بد فہمتی داؤر نے ہمارے بارڈر سے پرے دریائے ٹوچی کے کناروں پر قبضہ کر لیا جہاں وہ ابھی تک آباد ہیں۔ کوئی 400 سال قبل بنگلی خیل ٹنک (جس کی تاریخ آگے بیان کی جائے گی) نے ضلع کا کالا باغ سے اوپر سندھ پار کے حصہ اور اس مقام پر کوہ نمک سے نکلی ہوئی پہاڑیوں کی ایک چھوٹی سی شاخ پر قبضہ کر لیا۔

برٹل میں اپنے آبائی گھروں سے نکل کر آتے ہوئے درویش خلیل وزیری نے جب بنوچی کو شوال کی پہاڑیوں سے بے دخل کیا اور اس طور خالی ہونے والے علاقہ پر قبضہ کر لیا اور 350 سال تک ہمارے بارڈر سے پرے کی پہاڑیوں تک ہی محدود رہے۔ لیکن گزشتہ (اٹھارہویں) صدی کے نصف آخر میں انہوں نے ٹوچی کے دائیں کنارے پر مروت کے میدانی علاقے اور کرم کے بائیں کنارے پر بنوچی کے علاقہ میں متجاوز ہونا شروع کیا۔ شروع شروع میں ان کی آمد صرف موسم سرما ہی میں ہوتی تھی، لیکن رواں صدی کے اوائل یعنی طوائف الملک کے دور میں (جس کے ساتھ ساتھ بنوں میں سکھ اقتدار قائم ہوا) انہوں نے انجام کار اپنی حاصل کردہ زمینوں میں پاؤں مضبوط کئے، اور اب بھی وہیں رہتے ہیں۔

سب سے آخر میں مٹنی آئے جو پچھلے ساٹھ سال کے دوران مروت کی شمال مشرقی حدود پر پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹے سے خطے پر آباد رہے ہیں۔ لہذا سارے سندھ پار کے بنوں اور ضلع کے دریا کے اس طرف والے حصے کے شمال میں کرم اور سندھ کو سیکس کے ساتھ ملانے والے خط الحاق تک پھان آباد ہیں۔ سیکس وہ چوٹی ہے جس سے سلسلہ کوہ نمک ضلع میں داخل ہوتا ہوا شمال کی طرف کو مڑتا ہے۔ سندھ پار کے پھان، نیازی کی جزوی اشنی کے ساتھ، نرم اور مغربی لہجے کی پشتو بولتے ہیں۔ نیازی ہندکو بولتے ہیں، خصوصاً دریائے سندھ کے مشرق میں۔

اب میں جنوب سے آغاز کرتے ہوئے مختلف قبائل کی تفصیل بیان کروں گا۔

مروت

تقریباً ساری لکی تحصیل میں آباد ہیں، یعنی سندھ پار کوہ نمک اور وزیری پہاڑیوں کے درمیانی علاقے کا جنوب مشرقی نصف اور سارا وسطی حصہ۔ گزشتہ پچاس برس کے دوران اپنے نقش قدم دوبارہ تلاش کرتے ہوئے کوہ نمک کے اوپر سے جنوب کو ڈیرہ اسماعیل خان

میں چلے گئے، جہاں انہوں نے ٹانگ کے شمالی کونے میں کنڈی سے اور پہاڑیوں کے دامن میں اور پنیالہ علاقہ میں بلوچ (بل اوچ) سے چھین جھپٹ کر کے چھوٹے چھوٹے خطوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کے اہم ترین قبیلے موسیٰ خیل، اچاخیل، خداخیل، بہرام اور ٹاپی ہیں۔ چند ایک نیازی ان کے ساتھ منسلک ہیں، جو اس وقت پیچھے رہ گئے تھے جب قبیلہ کا مرکزی اور بڑا حصہ بے دخل کر دیا گیا۔ ہمارے بارڈر پر ملنے والے افراد میں مروت قانون کا احترام سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ سادہ، مردانہ اور کم زیرک لوگ ہیں، اپنے گھروں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے، اچھے کاشتکار اور خوشگوار شخصیت والے۔ ان کی عورتیں خانہ نشین نہیں۔ پیچھے ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ مروت کے موروثی دشمن خٹک ان کے بارے میں کہتے ہیں: ”مروت کو گدھوں کی دیکھ بھال میں مصروف، اس کا معدہ بھرا ہوا اور پاؤں میں جوتے پہنائے رکھو۔“

بنوچی

دریائے ٹوچی اور کرم کے درمیان بنو تحصیل کے وسطی حصہ میں آباد ہیں۔ ان کی تاریخ پیچھے بیان کردی گئی ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ شاید کسی بھی دوسرے پٹھان قبیلہ سے زیادہ مخلوط النسل ہیں۔ انہوں نے سیدوں اور اسلام کے دیگر صالحین کی بہت بڑی تعداد کو اپنی طرف راغب کیا، اور ان کے ساتھ اپنے علاقہ میں باقی رہ جانے والے اول الذکر کے نمائندہ باشندوں کے ساتھ، اور اپنے ساتھ آکر مختلف اوقات میں آباد ہونے والے مہم پسندوں کے خاندانوں کے ساتھ باہم ازدواجی میں ہچکچاتے نہیں۔ یہاں تک کہ ”ایک وسیع تر مفہوم میں بنوچی سے مراد تمام مسلمان ہیں۔ اور مزید کہا جائے تو زراعتی خطہ میں ایک عرصہ سے آباد ہندو بھی اس قبیلہ میں شامل ہیں۔“ تاہم شیتک کی اولادوں نے اپنے جداگاندہ کی یاد ابھی تک محفوظ رکھی ہوئی ہے اور وہ خود کو بنوچی خاص کہہ کر ممتاز کرتے ہیں۔ وہ کمزور، بے کینہ پرور، بزدل، جھوٹے، مذہبی، انتہائی متعصب، گزبڑ پیدا نہ کرنے والے اور بنیادی طور پر کاشتکار ہیں۔ ان کے بارے میں سر ہربرٹ ایڈورڈز کہتے ہیں کہ ”بنوچی افغانوں کا برا نمونہ ہیں، کیا کسی بھی نسل کے بارے میں اس سے بری بات کہی جا سکتی ہے؟ وہ انتہائی عیاش پٹھانوں کی تمام تر بری عادات کے حامل ہیں۔ ان میں نیک خوئی

ناپید ہے۔ تاہم، ان کا ایساخی قبیلہ اپنی عورتوں کے حسن کے لئے مشہور ہے۔ ”جو کسی ایساخی عورت سے شادی نہیں کرتا وہ گدھی سے شادی کرنے کا حقدار ہے۔“

نیازی

عیسیٰ خیل کے سارے جنوبی حصے اور میانوالی اور پہاڑیوں کے درمیانی علاقہ میں آباد ہیں۔ یہ الفاظ دیگر ضلع بنوں کا وہ حصہ جو کوہ نمک کے درمیان دریائے سندھ کی دونوں جانب اور وادی کرم اور اس کے منبع سے دریائے سندھ سے پار کھینچی گئی لکیر پر مشتمل ہے۔ ان کی تاریخ اور تقسیم پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ وہ بلا امتیاز کاشتکار ہیں اور پٹھانوں کا نسلی نقاخر ان میں بدستور موجود ہے۔ دریائے سندھ کے اس طرف والی شاخ ابھی تک خود مختار ہے اور پوونڈہ تجارت سے وابستہ ہے۔ وہ موسم گرما قندھار کے آس پاس اور موسم سرما ڈیرہ اسماعیل خان میں بسر کرتے ہیں۔ وہ کڑی سنی ہیں۔ وہ جھگڑالو لگتے ہیں، جیسا کہ ایک مقولہ مشہور ہے۔۔۔۔۔ ”نیازی ہنگامہ پسند کرتے ہیں۔“

مغل خیل

یوسف زئی کا چھوٹا سا قبیلہ ہیں جس نے کوئی سات سو سال قبل غوریوال کے آس پاس چھوٹا سا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ ان کی بولی اور چہرہ مرہو آج بھی ماخذ کا غماز ہے۔ خٹک کو میں کوہاٹ قبائل کے ضمن میں بیان کروں گا۔

وزیری

ہماری سرحد سے پرے کا سارا بنوں علاقہ درویش خیل وزیری کے قبضہ میں ہے، جبکہ ان کا جنوب ڈیرہ اسماعیل کی حد کے ساتھ ساتھ بھٹنی علاقہ کے عقب میں، اور جنوب میں درہ گول تک اسی قبیلے کا محسوس قبیلہ آباد ہے۔ وزیری، گلی (ٹاخائی) کے بیٹے سلیمان کی نسل اور کرلازری قبائل میں سے ایک ہیں۔ (41) قبیلے کا اصل مقام برمل کی پہاڑیوں میں تھا، خوست سلسلہ کے مغرب میں جو انہیں ان کے رشتہ دار (شیتک کی اولاد) بنوچیوں سے الگ کرتی ہیں۔ ایک خونیں لڑائی کی وجہ سے لالئی کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور وہ مغربی کوہ سفید کی شمالی ڈھلانوں پر ننگر ہار میں مقیم ہو گیا، جہاں اس کی اولاد لالئی وزیری آج بھی آباد

ہیں۔ خزرئی کے تین بیٹے موسیٰ، محسود اور گربز تھے۔ محسود سے محسود وزیری بنے جو علی زئی اور ہسلول زئی میں تقسیم ہیں، جبکہ موسیٰ درویش کی اولادوں میں سے اتمان زئی اور احمد زئی قبیلے ہیں جنہیں بالعموم درویش خیل وزیری کے زیر عنوان آپس میں گڈمڈ کر دیا جاتا ہے۔

چودھویں صدی عیسوی کے اواخر میں وزیری مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے سب سے پہلے سلسلہ خوست عبور کر کے بنوچی کو شوال سے بیدخل کیا اور نوچی کے شمال میں بنوں اور کوہاٹ بارڈر کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر دریائے نوچی عبور کر کے انہوں نے شرقپون کے بیٹے ارمر کی اولادوں اور ابدالی کے قریبی رشتہ داروں (42) کو نوچی کی جنوبی پہاڑیوں سے باہر زیریں بنوں اور ٹانک بارڈر پر دھکیل دیا تاکہ کابل کے نزدیک لوغر وادی میں پناہ لے سکیں۔ بیٹنی کو کافی گرام سے بیدخل کر کے گرنجی سے پرے ہماری سرحد کے عین ساتھ والی زیریں پہاڑیوں کی طرف ہانک دیا۔ یوں انہوں نے اس سارے الجھے ہوئے کوہستانی سلسلہ کی ملکیت حاصل کر لی جو کوہ سلیمان خاص کی نشاندہی کرنے والے درہ گومل سے شروع ہو کر ہماری سرحد کے ساتھ شمال کی جانب تھل اور دریائے کرم کی طرف جا کر کوہ سفید کے زیریں سلسلہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ محسود اور درویش خیل ان کی دو اہم ترین شاخیں ہیں۔ اول الذکر دریائے نوچی اور درہ خور کے جنوب والی پہاڑیوں اور موخر الذکر شمال والی پہاڑیوں پر آباد ہے، جبکہ درویش خیل علاقہ میں احمد زئی، جنوبی اور اتمانزئی شمالی حصوں میں آباد ہیں۔ اتمانزئی کی ایک اہم شاخ، حسن خیل اس خطہ کے انتہائی شمال مغرب میں ہے۔ یہ دو بہت بڑی شاخیں عملی اعتبار سے خود مختار قبیلے ہیں، ان کا کوئی مشترک سردار نہیں، بس تھوڑے بہت مشترک احساسات ہیں۔ وہ برمل علاقہ پر اب بھی برائے نام آباد ہیں۔ تاہم، سلیمان خیل اور خروٹی اپنے ریوڑوں کے ہمراہ موسم سرما وہاں گزارتے ہیں، اور ان کے قیام کے دوران وزیری اپنے گاؤں کی بیرونی دیوار کے اندر ہی رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ ”خانہ بدوش اور سیلانی تھے۔ لیکن گزشتہ برس کے دوران انہوں نے مروت، بنوچی اور خٹک کے میدانی علاقہ پر یلغار کی، اور اب بنوں اور کوہاٹ میں ان کی زراعتی زمینیں ہیں۔

گربز

ایک غیر اہم قبیلہ ہے جو وزیریوں کی نقل و حرکت میں ان کے سنگ سنگ رہا۔ اور

ایک مرتبہ انہوں نے اپنے محسود اور درویش خیل بھائی بندوں کے درمیان والی پہاڑیوں پر تسلط قائم کر لیا تھا، جہاں (جیسا کہ بتایا جا چکا ہے) نبرہونی کی ملکیت حاصل کرنے کے لئے وطنی کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی۔ اب وہ خوست سلسلہ کے مغرب اور بارڈر کے پار دریائے ٹوچی کے کناروں پر آباد داؤر کے شمال میں اپنے اصل مقام پر لوٹ آئے ہیں۔

وزیری

ہماری سرحد کے سب سے طاقتور اور پریشان کن قبائل میں سے ایک ہیں۔ محسود کو لاقانونیت اور ہنگامہ خیزی میں افضلیت حاصل ہے۔ وہ بیحد جمہوری ہیں اور ان کا کوئی باقاعدہ تسلیم شدہ سردار نہیں۔ یہ امر ان کے ساتھ نمٹنے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ وہ دراز قد، پھرتیلے، مضبوط جسم، باہمت ہیں اور ان کی روایات بحیثیت مجموعی کئی لحاظ سے پٹھانوں سے اختلاف رکھتی ہیں۔ وہ ابھی تک نیم وحشیانہ حالت میں ہیں۔ ”حیات افغانی“ کے ترجمہ شدہ ایڈیشن کے صفحہ 227 پر ان کو بہت اچھا بتایا گیا ہے۔ بنوں میں وزیری کی کثیر تعداد نظر آنے کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ مردم شماری ہفتہ وار میلے کی رات کو کی گئی۔ لیکن مسٹر تھاربرن کا اندازہ ہے کہ صرف سرحدی دیہات کی خالص وزیری آبادی ہی 13523 ہے۔ اس کے علاوہ قبیلے کے متعدد ارکان روزگار یا چوری کے موقع کی تلاش میں ضلع بھر میں بکھرے رہتے ہیں، خصوصاً موسم بہار کے مہینوں میں۔ غالباً بارش نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بد نظمی نے بنوں بارڈر پر ایسے افراد کی تعداد میں مردم شماری کے وقت غیر معمولی اضافہ کر دیا تھا۔

کوہاٹ کے پٹھان قبائل: (43)

کوہاٹ کے پٹھان تقریباً کلی طور پر دو بڑے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں کرلازری کی گلی شاخ کے خٹک، اور عربی النسل قریشی قبیلہ بگلش۔ خٹک کا آبائی گھر کرلازری کی دیگر شاخوں کی طرح شمالی کوہ سلیمان کا مغربی رخ تھا، جہاں وہ وادی شوال میں رہتے تھے۔ اب وہاں وزیری آباد ہیں (44) تیرھویں صدی عیسوی کے اواخر میں کرلازری کی کودائی شاخ کے دو قبیلے مینگل اور بنی مشرق کی طرف بڑھے۔ دونوں بالاخر ضلع بنوں میں پہنچ کر دریائے کرم اور مہمند کے ساتھ آباد ہوئے، جبکہ خٹک ہماری سرحد کی مغربی سمت والی پہاڑیوں پر متمکن

ہو گئے۔ (جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے) ایک سو سال بعد ہنوچی نے مینگل اور ہنی کو بنوں سے نکال باہر کیا (45) اور اس سے کچھ ہی عرصہ بعد خٹک ہنوچی کے ساتھ لڑتے ہوئے شمال اور مشرق کی جانب بڑھے اور کوہستانی علاقہ میں بس گئے، جو اس وقت غیر آباد تھا۔ وہ اپنے ساتھ آکر پناہ لینے والے چمکنی قبیلے کو پیچھے ہی چھوڑ آئے جو غالباً "فارسی النسل تھا اور جس کا بہت بڑا حصہ اب وادی کرم کے شمال مشرقی کونے پر آباد ہے۔ جبکہ ایک اور شاخ ابھی تک نیم وحشی حالت میں وادیوں کی ماتحتی میں کافی گرام کے پاس رہتی ہے۔ اس دور میں کودائی کرلاری کے ایک اور قبیلے اور کزئی نے شمال میں ساری وادی کوہاٹ اور دریائے سندھ رسی سے لے کر کوہاٹ تک ضلع کے شمال مشرق پر قبضہ جما لیا، جبکہ بگلش زرمست میں گردیز کے قریبی علاقہ میں آباد تھے۔ لیکن چودھویں صدی کے بعد والے حصہ میں بگلش تعداد میں اضافہ اور غلٹی کے دباؤ کی وجہ سے جم غفیر کی صورت میں مشرق کی طرف نقل مکانی کر گئے اور وادی کرم میں آباد ہوئے۔ توری (46) اور جاجی نے انہیں حال ہی میں بے دخل کیا ہے۔ ان دونوں قبائل کا ماخذ مشکوک ہے، لیکن یہ گکسی کے بیٹے خوجیانی کی نسل سے ہونے کے دعویدار ہیں۔ (47) شاید ان کا ماخذ اعوان ہے۔ تاہم، یہ تمام عملی اعتبار سے پٹھان ہیں اور وادی میں ہنوز آباد ہیں۔ وہ اور کزئی کے ساتھ لڑنے والے خٹک کے ساتھ مل گئے تھے اور مخالف (اور کزئی) کو کوہاٹ سے باہر نکال دیا۔ یہ کشمکش تقریباً ایک صدی تک طوالت اختیار کر گئی، لیکن پندرھویں صدی کے اواخر تک اور کزئی کو ان پہاڑی سلسلوں سے نیچے دھکیلا جا چکا تھا جو کوہ سفید کی مشرقی انتہاء اور ضلع کوہاٹ کی شمال مغربی سرحد کے ساتھ واقع ہیں۔ تب خٹک اور بگلش کوہاٹ کے تمام شمالی اور وسطی حصوں کے مالک بن گئے اور آپس میں انہوں نے علاقہ بانٹ لیا۔ خٹک کے سارے جنوبی اور وسطی حصے، جبکہ بگلش نے شمالی اور شمال مغربی خطے لے لیا جو اور کزئی یا سامنا سلسلے کے دامن تک کوہاٹ اور میرانزی وادیوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت گدانیل اور لاجی کی درمیانی پہاڑیوں کو ان دونوں قبیلوں کے درمیان حد مقرر کیا گیا تھا اور اب بھی ہے۔ اکبر کے دور میں ملک اکوڑ خٹک کا سربراہ تھا۔ اسے انک اور پشاور کے درمیان بالائی سڑک کی حفاظت کرنے کی شرط پر خیر آباد اور نوشہرہ کے درمیان دریائے کابل کے جنوب میں ایک وسیع قطعہ اراضی بخشا گیا تھا۔ اس سے یوسف زئی کے مندر کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہوا۔ مندر کا علاقہ

اس کے عین سامنے دریائے کابل کے بائیں کنارے پر تھا۔ جھگڑے مسلسل جاری رہتے تھے۔ اور آخر کار شاہجہان کے دور میں خٹک نے دریا عبور کر کے اس کے شمالی کنارے پر دریائے سوات سے دریائے کابل کے ساتھ اتصال سے لے کر دریائے سندھ تک کی پٹی اور دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر مختصر فاصلے تک کے علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ میدانوں میں بھی آگے تک چلے گئے اور مردان کے شمال میں جمال گڑھی کے قریب مندر علاقے کے عین دل میں ایک پوزیشن حاصل کی جو ایک طرف تو سوات اور دوسری طرف بونیر تک رسائی ممکن بناتی تھی۔ انہوں نے پشاور علاقہ کے مغرب میں واقع مہمند اور خلیل پر بھی چڑھائی کی۔ دریں اثناء وہ مرحلہ بہ مرحلہ جنوب کی طرف سندھ پار کے کوہ نمک، بنوں سرحد اور کوہ نمک کے پار سندھ میں کالا باغ تک بسیط ہو گئے۔ اب وہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے کے ساتھ ساتھ دریائے کابل کے کالا باغ کے ساتھ سنگم کے کچھ اوپر سے لے کر سارے کوہاٹ (ماسوائے ضلع کے شمال اور شمال مغربی حصے کے جہاں بگلش آباد ہیں) میں ایک عریض خطے کے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ یوسف زئی کے شمال میں لنڈ خوار وادی کے مغربی نصف تک بھی۔ انہوں نے دریائے سندھ کو پار کیا اور بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت میں تو انہوں نے مشرق میں جہلم تک کا اعوان علاقہ تسخیر کر لیا تھا، لیکن سترھویں صدی کے وسط میں انہوں نے اس خطے کا معتد بہ حصہ چھوڑ دیا اور اب صرف ضلع راولپنڈی میں کھنڈ اور مغرب میں ماڑی (Mari) اور بنوں تک کے بائیں کنارے پر متمکن ہیں۔ وادی سندھ کے میدانوں میں بھی کچھ بکھری ہوئی خٹک آبادیاں ہیں لیکن ان کے مالکوں کا قبیلے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔

اٹھارہویں صدی کے تقریباً وسط میں اس قبیلے کے اندر دو دھڑے ابھر آئے۔ احمد شاہ درانی کے ہندوستان پر حملہ میں مدد کرنے کے لئے وہ دونوں وقتی طور پر مل گئے، لیکن اس کی رخصت کے بعد تقسیم مستقل اور واضح ہو گئی۔ مشرقی یا اکوڑہ حصہ کوہاٹ کے شمال مشرقی حصے اور پشاور کے سارے خٹک علاقے کا اور اس کا مرکزی مقام دریائے کابل، اکوڑہ تھا۔ جبکہ مغربی یا تیری حصہ باقی کے سارے کوہاٹ (ساغری قبیلہ کے زیر قبضہ جنوب مشرقی گوشے سمیت) اور بنوں کے بگلی خیل خٹک کے ملحق خطہ کا مالک تھا۔ اس مغربی حصے کا مرکزی مقام تیری پر تھا جو کوہاٹ کے جنوب مغرب میں اور ان پہاڑیوں کے وسط میں ہے

جن پر انہوں نے سب سے پہلے قبضہ کیا تھا۔

چنانچہ اعوان علاقہ میں چند ایک اعوان دیہات اور ادھر ادھر کے چند سیدی دیہات کو بھی چھوڑ کر سارا کوہاٹ پٹھانوں کا ہے، اور تیری خٹک کی شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ توغ سے لے کر دھودا (جہاں نیازی آبادی ہیں) تک کی ایک ٹنگ پٹی کے علاوہ باقی سارا علاقہ بگلش اور خٹک کے قبضہ میں ہے۔ نواب آف خٹک جاگیر میں تیری پٹی کا مالک ہے۔ اسے مالیہ وصول کرنے کے خصوصی حاکمانہ اختیارات اور بہت بڑی تعزیری و پولیس قوت حاصل ہے۔

خٹک

خٹک قبیلے کی تاریخ اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ وہ لقمان (خاندانی نام خٹک) ابن برہان ابن گلسی تھا (48) لقمان کے دو بیٹے تورمن اور بلاک تھے۔ موخرالذکر کی اولاد اب بھی بلاک شاخ کہلاتی ہے جبکہ ترمن کا بیٹا تری اس قدر نمایاں رتبہ تک پہنچ گیا کہ ساری شاخ دو مرکزی قبیلوں، مع تری خاص اور ترکی، اس کے نام کی نسبت سے ہے۔ انہوں نے متعدد محکوک نسل والے قبیلوں کو اپنے اندر جذب کر لیا، مغلہ کی اور ممینی (49) جن کا تعلق بلاک سے تھا، اور اس کے علاوہ تری شاخ سے تعلق رکھنے والے دگرزئی، اریاخیل اور جلوئی۔ تری شاخ کا اہم ترین قبیلہ انوخیل ہے۔ سردار کا خاندان اول الذکر سے ہے اور اس میں انک سے نیچے دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر آباد بالائی اور زیریں ممندی (50) کی شاخیں اور تیری خطہ کے وسط میں وادی چوتترہ میں رہنے والے میرخیل بھی شامل ہیں۔ اہم ترین قبیلہ ساگری ہیں، جو اپنے طور پر خود مختار بگلی خیل شاخ سے وابستہ ہیں۔ یہ کالا باغ کے اوپر دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر آباد ہیں، جبکہ ساگری (بگلی خیل کے بابر خاندان کے ہمراہ) بھی قبیلے کی دریائے سندھ کے اس کنارے والی املاک رکھتے ہیں۔ یوسف زئی میں بیشتر خٹک بھی بلاک ہیں۔ خٹک کی کا کاخیل شاخ مشہور بزرگ شیخ عبدالرحیم کار کی نسل ہیں اور فیختا تمام شمالی پٹھان ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ خٹک اپنے خدوخال، ظاہری شخصیت اور بہت سی روایات میں باقی تمام پٹھانوں سے مختلف ہیں۔ وہ ہماری سرحد پر آباد پٹھانوں میں سے انتہائی شمال پر رہتے ہیں اور پشتو کا نرم یا مغربی لہجہ

بولتے ہیں۔ وہ جنگجو فطرت والے ہیں اور کئی سو سال تک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا آپس میں ہی مصروف پیکار رہے۔ وہ پھرتیلے، مخنتی اور پٹھانوں کا موزوں ترین نمونہ ہیں۔ اگرچہ ان کا علاقہ غیر زرخیز ہے لیکن وہ اچھے کاشتکار ہیں۔ وہ حمال اور تاجر بھی ہیں۔ خصوصاً سوات اور بونیر کے ساتھ نمک کی تمام تجارت ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سب کے سب سنی ہیں۔ خٹک کے موروثی دشمن مردت کا کہنا ہے کہ: "خٹک کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی دوستی اچھی ہے، خٹک کو شیطان لے جائے۔" اور "خٹک ایک مرغی ہے۔ اسے دھیرج کے ساتھ پکڑیں تو بیٹھ جاتی ہے، اور جھپٹ پڑیں تو بدک جاتی ہے۔" لیکن اور محاورہ یوں ہے: "اگرچہ خٹک ایک اچھا گھوڑ سوار ہے، لیکن وہ صرف یہی کر سکتا ہے۔"

بگلش

بگلش کی ابتدائی تاریخ پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ کوہاٹ میں آباد کاری سے لے کر اب تک ان کی تاریخ میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ وہ خالد بن ولید کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہیں محمد رسول اللہ نے غور کے افغانوں میں اپنا حواری بنا کر بھیجا تھا۔ (51) بگلش انہیں اپنا اصلی ماخذ قرار دیتے ہیں، لیکن وہ "کردار" روایات، جرائم اور بری عادات کے اعتبار سے "پٹھان ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ کے دو بیٹے غار اور سائل تھے، جن کی شدید باہمی رنجش کی وجہ سے بگلش نام پڑا۔ بگلش کا مطلب ہے جڑیں تباہ کرنے والا۔ دو بڑے سیاسی دھڑوں کا نام ان بیٹوں کی نسبت سے ہیں۔ نہ صرف خود بگلش بلکہ ان کے آفریدی، اورکزئی، خٹک، توری، زمشت اور کرلازئی شاخ کے دیگر پڑوسی ان دھڑوں میں تقسیم ہیں، تاہم کچھ عرصہ قبل یہ تقسیم اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے۔ (52) غاری میران زئی اور بائیزئی قبیلوں میں تقسیم ہیں۔ بائیزئی ساری وادی کوہاٹ (خاص) میں آباد ہیں: میران زئی اس وادی کے مغرب میں واقع ہیں جس کا نام ان کے نام پر ہے، جبکہ سائل زئی کوہاٹ کے شمالی حصہ اور کزئی پہاڑیوں کے دامن میں شلوزان پر بھی قابض ہیں، جہاں وہ خود مختار ہیں۔ لیکن پیوار اور کرم میں توری کے زیر تحفظ رہتے ہیں۔ فرخ آباد کے بگلش نوابوں کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔

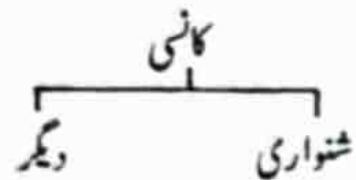
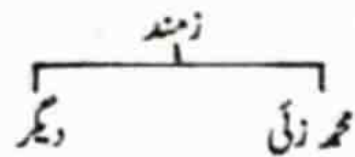
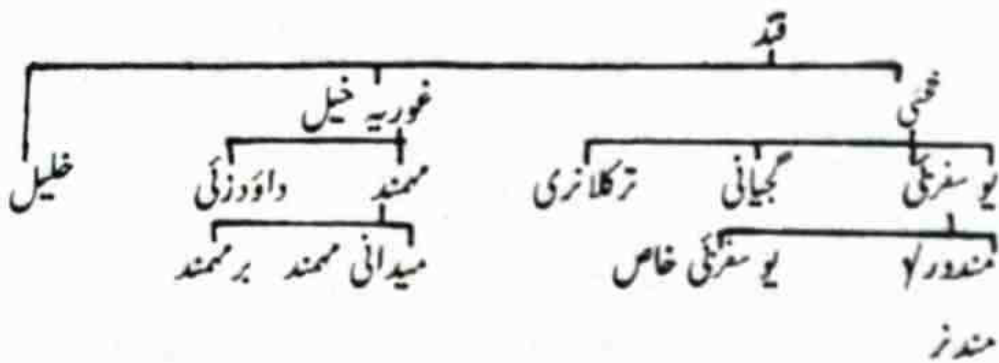
بارڈر کے قبائل:

جنوب سے آغاز کرتے ہوئے کوہاٹ بارڈر پر درویش خیل و زیری، زمشت، اورکزئی اور آفریدی قبائل ہیں۔ وزیریوں کے بارے میں چند صفحات قبل بات کی جا چکی ہے۔ زمشت، سپن ترین افغانوں کا ایک قبیلہ ہیں جو اورکزئی بارڈر اور کرم کے درمیان کوہاٹ کی شمال مغربی سرحد پر پہاڑیوں میں رہتے ہیں۔ ان کا تعلق سائل دھڑے سے ہے۔ اورکزئی کی ابتدائی تاریخ اگلے صفحات میں دیکھیں۔ ان کے ساتھ علی خیل، میشتی، شیخان اور کچھ ایک ملاخیل وابستہ ہیں۔ ان سب کو اب اورکزئی کے پڑوسی قبیلے شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم، جیسا کہ نام اشارہ کرتا ہے، ان کی نسل مختلف ہے۔ اورکزئی کوہ سفید کے زیریں جنوب مشرق میں چھوٹے سلسلہ کوہستان اور ترہ کے ایک بہت بڑے علاقہ میں آباد ہیں۔ ان کے پانچ بڑے قبیلے علی زئی، مسوزئی، دولت زئی، اسماعیل زئی اور لشکر زئی ہیں۔ ان میں سے دولت زئی اور مسوزئی کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ محمد زئی دولت زئی کی سب سے بڑی شاخ ہیں، اور پورے اورکزئی میں صرف ان کا تعلق شیعہ فرقہ سے ہے۔ اس قبیلہ کے جوان کزیل لیکن بہت ہنگامہ پرور ہیں۔ یہ سائل اور غار دھڑوں میں تقسیم ہیں۔ اورکزئی مزارعین کثیر تعداد میں ضلع کوہاٹ میں ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ بھوپال کے موجودہ حکمرانوں کا تعلق اسی قبیلہ سے ہے۔ آفریدیوں کو پشاور کے سرحدی قبائل کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔

پشاور کے پٹھان قبائل:

اوپر مذکور خٹک کو چھوڑ کر پشاور کے پٹھان تقریباً کلی طور پر ساربان کی نسل افغان خاص سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان حقیقی یہودی النسل، افغانوں سے الگ کرشبوں یا قدیم گندھاری کے نمائندے ہیں جو اپنا سلسلہ شریون سے جاملاتے ہیں۔ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی کے دوران کس طرح ایک گندھاری آبادی نے قدحار کی طرف نقل مکانی کی اور وہاں غور نسل کے ساتھ مدغم ہو کر مذہب تبدیل کیا، اور وہ سب مل کر ایک ہی قوم کی صورت اختیار کر گئے۔ ان کے ترک وطن کی اصل وجہ جٹ اور سیتمین قبائل کا دباؤ تھا جنہوں نے کوہ ہندوکش پار کیا اور دریائے کابل کی وادی میں اتر آئے۔ غالباً انہی قبائل کے درمیان دلاک (53) تھے، جنہیں اب کودائی

کرلاڑی میں سے ایک شمار کیا گیا ہے۔ انہیں محمود غزنوی نے گیارہویں صدی کے اوائل میں حلقہ بگوش اسلام کیا تھا۔ انہوں نے ضلع راولپنڈی و پشاور اور مغرب میں جلال آباد تک کی وادی کابل میں اپنا تسلط قائم کرتے ہوئے بہت سے اصلی ہند کی یا گندھاری باشندوں کو وادی سوات و بونیر میں دھکیلا (جو پہاڑیوں کے شمال کی جانب ہیں) اور زرخیز میدانی علاقہ کو بکھر بٹایا اور لوٹ مار کی۔ باقی ماندہ ہند کیوں کے ساتھ ادغام کے نتیجے میں وہ اپنے اعتقاد کا خالص پن کھو بیٹھے اور اس کے بعد انہیں وہاں سے نکال باہر کرنے والے افغانوں نے ان کو ملہ یا لاندہب بتایا۔ قدیم گندھاری آبادی دو مرکزی حصوں خنخی اور غوریہ خیل میں تقسیم تھی۔ ان کے علاوہ اس میں زمند اور کانسی کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ ذیل میں وہ اہم قبائل دکھائے گئے ہیں جو اپنا سلسلہ نسب خرشبوں سے ملاتے ہیں:

تیرہویں صدی کے وسط میں وہ دریائے ارغسان اور ترک کے سر آب پر مقیم تھے۔ جبکہ ترین افغانی ان ندیوں کی زیریں وادیوں پر قابض تھے، جیسا کہ اب بھی ہیں۔ جوں جوں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا توں توں دباؤ کم ہوتا گیا اور خنخی خیل نے اپنے چچیروں (زمند

کی محمد زئی اولادوں) اور کرلا نری پڑوسی، وادی خیل کے اتمان خیل کے ہمراہ ترک وطن کیا اور کابل کو نقل مکانی کر گئے۔ پھر پندرہویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں تیمور اور بابر کے چچا کی جلی اولاد الغ بیگ نے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا، اور وہ کوہ سفید کی شمالی ڈھلانوں پر ننگر ہار میں مشرق کی طرف اور جلال آباد کی وادی میں چلے گئے۔ یہاں مشرقی ننگر ہار میں گجیانی اور مغرب میں محمد زئی آباد ہوئے۔ ترکلا نری نعمان میں بے، جبکہ یوسف زئی (میں نے ہر جگہ پر اس لفظ کو وسیع تر مفہوم میں استعمال کیا ہے، جس میں مندر اور یوسف زئی خاص دونوں شامل ہیں) اور اتمان خیل مشرق کی طرف مزید آگے درہ خیبر میں سے ہو کر پشاور چلے گئے۔ یہاں پر کچھ دیر وہ پرامن طور پر ٹھہرے اور حال ہی میں دزاک کے ساتھ لڑے اور انہیں دریائے کابل اور سوات کے دو آبہ یا درمیانی علاقہ میں نکال کر خود اس علاقہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دریائے سوات پار کر کے ہشت نگھر میں گئے اور مشرقی شمالی (جو غالباً "انڈین ماخذ کا قبیلہ ہے) پر حملہ کیا، اور کچھ ہی عرصہ قبل دریائے کرم پر شلمان میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کوہستان خیبر اور ہشت نگھر میں آ گئے۔ یوسف زئی نے انہیں ہشت نگھر سے باہر نکال کر پہاڑوں کے پار سوات میں شمال کی جانب دھکیلا اور دریائے کابل کے شمال اور ہوتی مردان کے مغرب میں سارا میدانی علاقہ حاصل کر لیا۔

دریں اثناء غوریہ خیل، جنہیں وہ اپنے پیچھے قدحار علاقہ میں چھوڑ آئے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے آئے، اور سولہویں صدی کے اوائل میں درہ خیبر کے مغربی دہانے پر پہنچے۔ لگتا ہے کہ یہاں آکر وہ تقسیم ہو گئے۔ ممند کی ایک شاخ اب بر ممند کے طور پر جانی جاتی ہے جس نے ڈکا کے مقام پر دریائے کابل پار کیا۔ جبکہ باقی ماندہ درے میں سے گزر کر کچھ عرصہ قبل یوسف زئی کے خالی کئے ہوئے پشاور کے میدانوں تک چلے گئے۔ وہاں انہوں نے پشاور کے نزدیک دزاک کو شکست دے کر دریائے کابل کے پار اس علاقہ میں دھکیل دیا جسے اب ہم یوسف زئی میدان کہتے ہیں، اور دریائے کابل کے جنوب اور جلو زئی کے مغرب کا سارا ہموار علاقہ اپنے قبضہ میں کر لیا۔ یہ اب بھی انہی کے پاس ہے۔ دریائے کابل کے دائیں کنارے پر داؤد زئی اور دریائے باڑا کے بائیں کنارے و درہ خیبر کے رخ پر دونوں ندیوں کے درمیان بارڈر کی ایک پٹی پر آباد ہیں۔ جبکہ ممند نے باڑا کے جنوب اور کابل کے دائیں کنارے پر نوشہرہ تک کا علاقہ لے لیا۔ تاہم، اب خٹک ان سے اس کا

جنوب مشرقی حصہ لے چکے ہیں۔ اس دوران برہمہند دریائے کابل کے شمال میں لال پورہ اور دو آب کے مغرب میں پہاڑی علاقے پر مقتدر ہو گئے اور دو سو سال قبل قندھار کی طرف ہجرت میں ساتھ نہ جانے والے گندھاری نسل کے اپنے قدیم رشتہ داروں کو کافرستان میں دھکیل کر آبائی صدر مقام گندھاری کے مالک بن گئے۔ تب انہوں نے دریائے کابل عبور کیا اور اس کے دائیں کنارے اور درہ خیبر کے شمال میں آفریدی کو ہستانی سلسلہ پر قابض ہو گئے۔

جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو گجانی، ترکاڑی (54) اور محمد زئی، جو ننگر ہار میں ہی رہ گئے تھے، مشرق کی طرف بڑھے۔ وہ یا تو پیش قدمی کرتے ہوئے غوریہ خیل کے آگے آگے نکلتے آئے، یا پھر انہیں یوسف زئی نے دلاڑاک کے خلاف بطور حلیف بلایا ہو گا۔ بہر حال وہ دو آب اور ہشت نگہر میں اپنے رفیقوں سے مل گئے، دلاڑاک پر چڑھائی کی اور انہیں یوسف زئی سے باہر اور دریائے سندھ کے اس پار نکال دیا۔ پھر انہوں نے نئی اور پرانی ملکیتیں اپنے حلیفوں کے ساتھ بانٹ لیں۔ گجانی کو دو آب، محمد زئی کو ہشت نگہر ملا، جبکہ یوسف زئی، اتمان خیل اور ترکاڑی نے وسیع یوسف زئی میدان حاصل کئے۔ بعد کے بیس برس میں یہ تین قبائل، ہشت نگہر اور برہمہند حد کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ سے لے کر سنار (کنر) اور باجوڑ وادیوں کو جدا کرنے والے سلسلے تک کو ہستانی علاقے کے مالک بن گئے، اور وہاں کے باشندوں (وہی قدیم گندھاری جو پہلے ہی برہمہند کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکے تھے) کو دریائے سندھ کے پار مشرق و مغرب میں ہزارہ، اور دریائے کرم کے پار کافرستان میں دھکیل دیا۔ انہوں نے یہ علاقہ بھی آپس میں تقسیم کیا۔ ترکاڑی نے باجوڑ، اتمان خیل نے دریائے سوات کی وادی میں اوپر ارنگ بارنگ اور ہتھکورہ کے ساتھ اس کے اتصال تک کا علاقہ، جبکہ یوسف زئی نے زیریں سوات، بونیر اور ہتلہ سمیت مشرق میں دریائے سندھ تک کی اور اپنی حدود پر واقع تمام پہاڑیاں لے لیں۔ کچھ عرصہ بعد شہنشاہ اکبر نے خٹک کو ضلع پشاور کے جنوب مغرب میں میدانی علاقوں کا عطیہ دیا۔ چنانچہ خٹکی اور ان کے حلیفوں نے پشاور بارڈر کی شمالی پہاڑیوں سمیت دریائے کابل کے شمال میں دریائے سندھ سے سنار تک (لیکن دو آب کے مغرب میں پہاڑیوں کو چھوڑ کر) جو برہمہند کے زیر قبضہ تھیں) قبضہ کر لیا، جبکہ خٹک کے مشرق میں کابل کا جنوبی میدانی علاقہ اور غوریہ کے زیر تسلط

تمام مغربی میدانی علاقہ بھی۔ آخر میں انہوں نے دریا پار کر کے یوسف زئی میں آنے کی کوشش کی لیکن شکست فاش کھائی اور پھر کبھی اپنے علاقوں کی توسیع نہ کر پائے۔ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یوسف زئی میدان میں سے خٹک کو کس طرح باہر نکالا گیا۔ دلاڑاک نے اپنے علاقہ سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے بعد اسے دوبارہ حاصل کرنے کی پے درپے کوششیں کیں۔ حتیٰ کہ ہنگامہ اور بد نظمی کا باعث بننے کی وجہ سے شہنشاہ جہانگیر نے انہیں مکمل طور پر جلاوطن کر دیا اور وہ انڈین جزیرہ نما میں بکھر گئے۔ اپنی مقبوضات پر آباد ہوتے ہوئے یوسف زئی نے پہاڑی اور میدانی علاقہ اپنے دو بڑے دھڑوں یعنی مندر اور یوسف زئی کے درمیان مساوی تقسیم کیا۔ لیکن ان میں باہمی رقابت پیدا ہو گئی، اور اس سلگتی ہوئی چنگاری کو مغل حکمرانوں نے مزید ہوا دی۔ سترھویں صدی کے آغاز میں یوسف زئی نے مندر کو سوات اور بونیر سے بے دخل کر دیا، جبکہ مندر نے اپنی باری آنے پر یوسف زئی کو یوسف زئی میدان کے بہت بڑے حصہ سے نکال باہر کیا۔ چنانچہ یوسف زئی کے پاس اب سوات، بونیر اور یوسف زئی کے شمال مغرب میں لنڈخوار اور رانیڑکی وادیاں ہیں، جبکہ مندر کے علاقوں میں باقی کے میدانی علاقے اور ہمد ہیں۔

اب میں ان قبائل کو تفصیلاً بیان کرتا ہوں۔

میدانی مہمند

خٹک علاقہ میں سے کوہاٹ کے پاس سے گزر کر پشاور میں اور مغرب کی طرف مڑ کر ہمیں سب سے پہلے زیریں یا میدانی مہمند ملتے ہیں۔ جن کے پاس ضلع کا جنوب مغربی گوشہ، اور باڑا ندی کا جنوبی حصہ ہیں۔ ان کی پانچ مرکزی شاخیں میار زئی، موسیٰ زئی، داویڑکی، مٹی اور سرگانی ہیں۔ سارے غوریہ خیل کی طرح ان کے سردار ”ارباب“ کہلاتے ہیں، جس کا مطلب ”آقا“ ہے۔ یہ نام مغل شہنشاہوں کا عطا کردہ ہے۔ (SS) وہ عمدہ اور محنتی کاشتکار ہیں اور ماسوائے آفریدی حد کے باقی تمام مقامات پر (حکومت کے) مددگار و معاون ہیں۔ وہ اپنی عادات و اطوار اور روایات دونوں اعتبار سے اب برہمچند سے بالکل علیحدہ ہیں۔

خلیل

باڑا کے مغربی کنارے اور درہ خیبر کی طرف والے علاقہ پر متمکن ہیں۔ ان کے چار

مرکزی قبیلے متوزئی، باروزئی، اسحاق زئی اور تلزائی ہیں۔ جن میں سے باروزئی سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ اچھے کاشتکار نہیں۔ ان کا شمار اب بھی قدحار میں پائے جانے والے چند ایک قبائل میں ہوتا ہے۔

داؤد زئی

دریائے کابل کے بائیں کنارے پر نیچے باڑا کے ساتھ اتصال تک آباد ہیں۔ مہمند اور داؤد زئی ایک مشترک مورث اعلیٰ دولت یار کی نسل سے ہیں۔ غورئی، غوریہ خیل کا نسب اعلیٰ ہے۔ داؤد کے تین بیٹے مندکنی، مامور اور یوسف تھے جن سے قبیلے کی اہم شاخیں نکلیں۔ مندکنی کے تین بیٹے حسین، لیکسی اور بالو تھے۔ صرف پہلے کی نمائندہ نسل پشاور میں ہے۔ لیکسی ہندوستان کو نکل گیا، جبکہ بالو کی چند اولادیں ترہ کے حصوں میں رہتی ہیں۔

گجانی

دریائے کابل اور دریائے سوات کے دو آب یا درمیانے میدانی علاقہ پر آباد ہیں۔ وہ خنخی کے بیٹے میک کی اولاد ہیں۔ ایک ”ہمسایہ“ چرواہے نے میک کی بیٹی گجی / گوجی سے شادی کی، تب سے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ ہونک اور زیرک ان کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ میک گریگر کے مطابق دیگر پٹھان انہیں خالص پٹھان خون تسلیم نہیں کرتے۔

محمد زئی (56)

کا علاقہ ہمارے بارڈر سے لے کر نوشہرہ تک دریائے سوات کے بائیں کنارے پر نیچے کو جاتی ہوئی تیرہ میل چوڑی پٹی، ہشت گھر ہے۔ زمند کے ایک بیٹے محمد کی اولادیں ہیں، اور اس کے بھائیوں کی چند ایک اولادیں بھی ان کے ساتھ آباد ہیں، جن میں سے ایک نیشلی ہے جس کے نام پر ان کے ایک گاؤں کا نام بھی ہے۔ ان کے قبیلوں میں پرائنگ، چارسدہ، رزر، اتمان زئی، ترنگزئی، عمرزئی، شیرپاؤ اور تنگی (اپنی دو شاخوں بارازئی اور نرسرت زئی سمیت) شامل ہیں۔

بائیزئی

یوسف زئی خاص کے پانچ حصے ہیں: بادی خیل (اب معدوم)، عیسیٰ زئی، الیاس زئی،

ملیرنی اور اکوڑنی۔ اکوڑنی کی آگے تین شاخیں ہیں، رائیزنی (57) جن کا علاقہ یوسف زئی اور سوات کے درمیان پہاڑیوں کا مغربی حصہ ہے۔ خواجہ زئی، جن کا علاقہ سوات اور پنجگورہ دریاؤں کا درمیانی خطہ ہے۔ اور تیسری شاخ بائیزنی ہیں۔ موخرالذکر بالا اصل ضلع پشاور کے شمالی حصے کے وسط میں لنڈ خوار وادی اور اس کے اور دریائے سوات کے سارے درمیانی علاقہ میں آباد تھے۔ پہاڑیاں اب بھی ان کے پاس ہیں، لیکن خٹک نے (58) وادی کا سارا مغربی حصہ حاصل کر لیا، جبکہ اتمان خیل کرلازنی (جنہیں بائیزنی نے اپنے پڑوسی اور رشتہ دار رائیزنی کے ساتھ جھگڑے کے دوران حلیف بننے کے لئے کما تھا) نے اس کا شمال مشرقی حصہ حاصل کر لیا، اور اب بائیزنی کے پاس اس کے جنوب میں صرف ایک چھوٹا سا خطہ ہے۔ ان کی چھ شاخیں ابانیل، عزیز خیل، بابوزنی، متوریزنی، موسیٰ خیل اور زنگی خیل ہیں۔ موخرالذکر کا علاقہ سوات کو بونیر سے جدا کرنے والا اہم پہاڑی سلسلہ ہے۔ باقی کی سب شاخیں بائیزنی وادی اور شمال کی پہاڑیوں میں آباد ہیں، لیکن خٹک اور اتمان خیل کی یورش کے بعد سے صرف پہلی تین ہی ہمارے علاقہ میں زمین کی مالک ہیں۔

مندمر ضلع پشاور کے باقی ماندہ حصہ پر آباد ہیں۔ ان کے مرکزی قبیلوں کی تقسیم یوں ہے:

سدوزئی اصلاً "اتمان زئی کی دوسری بیوی اتمان کی شاخ ہیں، لیکن وہ عملی اعتبار سے الگ ہیں۔ مندر خطہ کے تمام شمالی اور مغربی حصے عثمانی زئی کے ہیں۔ کمال زئی وادی لند خوار کے فوراً بعد مغرب میں اور نیچے بلاک خٹک کی حد تک پھیلے ہوئے، جبکہ امازئی اس وادی کے مشرق اور جنوب مشرق میں ہیں۔ ذیلی شاخوں میں سے کشرانزئی، جو ہوتی اور مردان میں آباد ہیں، اور دولت زئی شمال کی جانب اور شرانزئی و اسماعیل زئی، ان خطوں کے جنوب میں بالترتیب ہیں۔ امازئی کے جنوب اور ان کے اور خٹک علاقہ کے درمیان رزر آتے ہیں۔ اتمان زئی اور سدوزئی دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر ضلع کے انتہائی مغرب میں واقع ہیں، سدوزئی مغرب اور اتمان زئی مشرق کی طرف ---- آخری دونوں کے پاس خود مختار وادی گدون میں بھی چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں۔ اور اٹھارہویں صدی کے آغاز میں دریائے سندھ کے ہزاروں گجروں نے ترین افغانوں کے خلاف لڑائی میں انہیں اپنا حلیف بنایا، اور وہ گندگڑھ خطے پر تور بیلہ سے لے کر ہزارہ کی جنوبی حد تک آباد ہو گئے۔ خطے میں ان کی تینوں شاخوں کے نمائندے موجود ہیں۔ علی زئی کی ذیلی شاخ ترخیل خطے کے جنوبی نصف پر قابض ہے اور بارڈر کے پار انک چلی گئی ہے۔ ایک سدوزئی شاخ خدوخیل ہند اور گدون علاقہ کی درمیانی وادیوں پر آباد ہیں۔ پشاور کی حد پر وادی ہند اور گدون علاقہ کے شمال میں مندر قبیلوں کا ایک مغلوبہ آباد ہے، جس میں امازئی بہت زیادہ غالب ہے۔ امازئی کی اسماعیل زئی شاخ مہابن علاقہ میں رہتی ہے۔ تقریباً مکمل طور پر ہمارے علاقہ کے اندر رہنے اور خوانین پشاور کے ایک عرصہ سے مطیع مندر شاید کسی بھی دوسرے پٹھان قبیلہ کی نسبت زیادہ مذہب اور کم منہ زور ہیں۔

پشاور بارڈر کے پٹھان قبائل

آفریدی

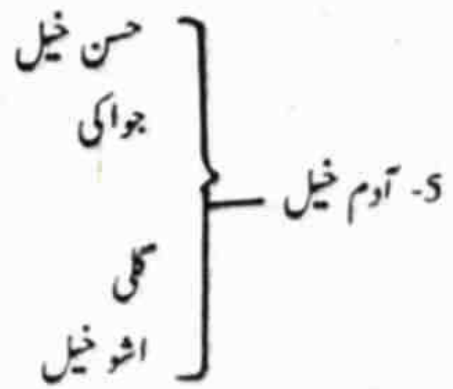
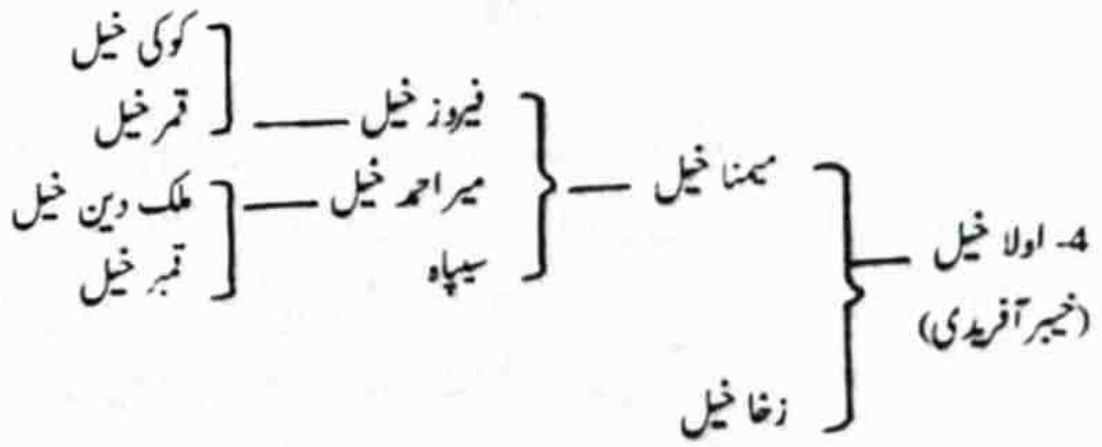
ڈاکٹر بیلو کا کہنا ہے کہ آفریدی (جنہیں وہ ہیروڈوٹس کے Apartae سے ملاتے ہیں) بہ اصل دریائے کابل اور کرم کے درمیان والے سارے سلسلہ کوہ سفید پر (دریائے سندھ

سے لے کر کرم کے سر آب اور پوار مینڈھ تک) رہتے تھے۔ لیکن پانچویں اور بعد کی صدیوں کے بہت بڑے بڑے سیاحتی حملوں کے بعد سے مختلف انسل قبائل یکے بعد دیگرے ان پر چڑھائی کرتے رہے: جنوب سے اور کزئی اور بگلش، جنوب مغرب سے وزیری اور توری، مشرق سے خٹک اور مغرب سے غلٹی، خوبانی اور شنواری۔ اب ان کے پاس صرف کوہ سفید کی مشرقی انتہا پر وسطی سطوح مرتفع، یعنی کوہستان خیبر، باڑا کی وادی اور وادی کے جنوب میں کوہاٹ کو پشاور سے جدا کرنے والا سلسلہ کوہ، اور ترہ کے شمالی حصے، جو انہوں نے جہانگیر کے دور میں اور کزئی سے واپس لئے۔ پٹھان مورخ اپنا سلسلہ نسب برہان ابن گنکی ابن کرلانی اور اس کے بیٹے عثمان عرف آفریدی سے جوڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ساتویں صدی میں خیبر کا علاقہ لاہور کے راجہ کے مطیع اور غور و کوہ سلیمان کے افغانوں سے مسلسل دق رہنے والے بھٹی قبیلے اور یوسف زئی ماخذ کے راجپوتوں کے زیر تسلط تھا۔ اور یہ کہ صدی کے اواخر میں سکھڑوں کے حلیف آفریدی نے دریائے سندھ کے مغرب اور دریائے کابل کے جنوب کا سارا علاقہ لاہور حکومت سے اس شرط پر حاصل کیا کہ وہ حملوں کے خلاف سرحد کی حفاظت کریں گے۔ آفریدی کے پانچ قبیلے ہیں جن میں سے اولانیل اور اس میں زخانیل شاخ سب سے بڑی ہے۔ جبکہ مینانیل اب افغانستان میں نہیں ملتے، اور میری خیل، ملک دین اور اکانیل میں ضم ہو گئے۔ کچھ مرکزی شاخیں ذیل میں دکھائی گئی ہیں۔

1- بیتانیل

2- میری خیل

3- اکانیل — } بسی خیل
مدا خیل
سلطان خیل
میرو خیل

لیکن عملی مقاصد کے تحت اب انہیں آٹھ قبیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کوکی خیل، ملک دین خیل، قبر خیل، قمر خیل، زخا خیل، اکا خیل، سیپاہ اور آدم خیل۔

اب حسن خیل اور جواکی شاخوں پر مشتمل (جو ہمارے بارڈر پر کافی جانی پہچانی ہیں) آدم خیل کوہاٹ اور پشاور کے درمیانے سلسلہ کوہ، درہ کوہاٹ کے مغرب میں اکوڑے سے لے کر خٹک تک آباد ہیں۔ حسن خیل کے پاس پشاور کی جنوبی حد کے ساتھ ساتھ والی زمین اور ضلع کوہاٹ کی شمال مشرقی حد ہے۔ ان کے بعد اکا خیل آتے ہیں جو اکوڑے سے لے کر دریائے باڑا تک کے سلسلہ کوہ میں آباد ہیں بسی خیل شاخ برطانوی علاقہ کے قریب ترین ہے۔ یہ دو قبیلے آفریدی علاقہ کے جنوب مشرقی کونے پر آباد ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کی نسبت زیادہ باقاعدہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ آزاد علاقے اور برطانوی انڈیا کے درمیان لکڑی اور نمک لانے کے کام کرتے ہیں۔ دیگر قبائل ایک حد تک ہجرتی ہیں، وہ موسم سرما زیریں پہاڑیوں اور وادیوں میں گزارتے ہیں، جبکہ موسم گرما میں بالائی پہاڑوں کے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تاہم، ان کی عمومی تقسیم یوں ہے: دریائے باڑا کے شمال میں گجوری میدان موسم سرما میں ملک دین خیل، قبر خیل، سیپاہ اور قمر خیل کا ڈیرہ بنتا ہے۔ قبر خیل موسم گرما ترہ میں گزارتے ہیں۔ موسم گرما میں سیپاہ کا ڈیرہ وادیں باڑا ہے۔

جبکہ قمر خیل گرمی کے مینے میدان اور باڑا کے درمیان کوہ سفید کی پہاڑیوں میں گزارتے ہیں۔ یہ اچھے کاشتکار گلہ بان اور اپنے رشتہ داروں کی نسبت کم عادی ڈاکو ہیں۔ آفریدی قبیلوں میں سب سے زیادہ وحشی اور لاقانون زخانیل ہیں۔ ان کی بالائی آبادیاں میدان اور باڑا اضلاع میں ہیں اور سردیوں کے ڈیرے لنڈی کوتل کے شمال میں بزار وادی اور خیبر میں علی مسجد سے لے کر لنڈی کوتل تک ہوتے ہیں۔ ان میں ایک رسم ہے جس کے تحت بچوں کو ڈاکو کے انداز میں نقب شدہ دیوار میں سے آگے پیچھے گزارا جاتا ہے اور والدین پاس کھڑے بار بار یہ دوہراتے رہتے ہیں، ”چور بنو، چور بنو۔“ جب بچے سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو یہ تاکید زیادہ احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جھوٹ بولنے اور چوری چکاری کے عادی آفریدی کے درمیان بھی وہ دروغ گوئی اور چوری کے لئے بدنام ہیں۔ کوکی خیل خیبر کے مشرقی دہانے اور اس کے درہ میں علی مسجد تک محیط ہیں۔ موسم گرما میں وہ راجگل کی تنگ گھاٹی میں چلے جاتے ہیں (میدان کی شمالی طرف کوہ سفید میں)۔ وہ جلانے والی لکڑی کا کاروبار اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیکر یا ہنگامہ پسند اقدامات کی وجہ سے بد نظمی اور بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے بارڈر کے تمام قبائل میں آفریدی سب سے زیادہ وحشی ہیں۔ صرف خٹک کو چھوڑ کر، تمام کے تمام کرلانی جنگلی اور قابو سے باہر ہیں، لیکن آفریدی سب سے زیادہ۔ ”سنگدلانہ“ بزدلانہ، ڈاکہ زنی اور سفاکانہ قتل و غارت آفریدی کے لئے زندگی کا نمک ہیں۔ وہ بالکل بچپن سے ہی زبردست دغا بازی اور بے رحم انتقام کے درمیان پرورش پاتا ہے۔ کوئی چیز اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکی۔ وہ ایک بے شرم ظالم وحشی کی حیثیت میں زندہ رہتا اور مرتا ہے۔ تاہم، ان کی بہادری و شجاعت مشہور ہے۔ اسے لڑتے ہوئے دیکھنے والے اسے بہادر ہی بتاتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی وہ ہمارے بارڈر کی پٹھان نسلوں میں بہترین ہے۔ ان کا ڈیل ڈول زبردست ہے۔ وہ دیگر پٹھانوں کی نسبت واقعی زیادہ شجاع، زیادہ کھلا اور زیادہ دھوکے باز ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ اس میں انگریزوں کو اپنی حمایت میں راغب کرنے کی قوت ہے۔ اور جن کا اس سے واسطہ پڑا ہے، ان میں سے چند ایک ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے کم از کم اس کی جوانمردی کی زبردست تعریف و توصیف نہ شروع کر دی ہو۔“ (59) وہ دراز قامت، دریادل، رحمدل، مضبوط بدن اور پھرتیلا، محنت کش اور چست ہے، لیکن گرمی سے دور بھاگتا ہے۔ اس کی عورتیں غیر عقیفہ ہونے کے لئے

بدنام ہیں۔ وہ محض برائے نام مسلمان، مکمل جاہل اور شدید توہم پرست ہے۔ اپنی عبادت کے لئے کوئی بھی مزار نہ ہونے کی وجہ سے ہونے والی تضحیک کا ازالہ کرنے کے لئے زخانیل نے کاکاخیل کے ایک بزرگ شخص کو اپنے درمیان آکر رہنے کے لئے آمادہ کیا، اور پھر اسے قتل کر دیا تاکہ اس کی لاش دفن کر کے اپنا ایک پاکیزہ مقام حاصل کر لیں۔ آفریدی زبردست جمہوریت پسند ہیں۔ نام نماد سرداروں کے پاس بہت کم قوت و اختیار ہے۔

ملاغوری

آفریدی کے شمال میں ملاغوری آتے ہیں۔ وہ پہاڑی مہمند کے ساتھ منسلک ایک چھوٹا سا امن پسند قبیلہ ہیں۔ لیکن ان کا پٹھان ماخذ مشکوک ہے۔ ان کا علاقہ سلسلہ خیبر کے شمال کی طرف ترترہ ہے۔ وہ چور پائے گئے لیکن چھوٹے موٹے جرائم پر ہی قناعت کرتے ہیں۔

شنواری

یہ کرشہون (60) کے تیسرے بیٹے کانسی کی اولادوں میں سے وہ واحد شاخ ہیں جو ابھی تک قبیلہ کے مربوط وجود میں شامل ہیں۔ وہ ملاغوری کے مغرب میں واقع اور درہ خیبر کے مغربی کونے پر شمالی پہاڑیوں پر رہتے ہیں اور یوں اوپر خوبانی علاقہ تک کوہ سفید کی شمالی ڈھلانوں تک محیط ہیں۔ سگوخیل، علی شیرخیل، سپاہ اور مندوڑی ان کے چار بڑے قبیلے ہیں۔ خیبر شنواری کا تعلق علی شیرخیل سے ہے اور وہ لنڈی کوتل کی وادی لوآرگی میں رہتے ہیں۔ ان کی مرکزی ذیلی شاخیں پیروخیل، میردادخیل، خوکاخیل، شیخ علی خیل اور سلیمان خیل ہیں۔ وہ پشاور اور کابل کے درمیان تجارت سے وسیع پیمانے پر وابستہ اور باعزم لمبے بڑے، محنت کش اور پرامن ہیں۔ تاہم، انہیں چھوٹی موٹی چوری کی عادت ہے۔ وہ علاقہ کے اس حصہ میں غالباً غوریہ خیل کے ہمراہ آئے تھے۔

برمہمند

پہاڑی برمہمند کی تاریخ پیچھے بیان کی گئی ہے۔ ان کی آبادی دریائے کابل اور باجوڑ کا دو آب اور اتمان خیل علاقہ، کنڑ (کنار) کا مغربی حصہ اور خیبر کی کچھ شمالی پہاڑیاں ہیں۔ وہ ہمارے بارڈر کے پار دریائے کابل کے ساتھ ساتھ بھی دو شاخوں کی صورت میں پھیلے ہوئے

ہیں، جن میں سے حلیم زئی قبیلہ داؤد زئی اور گجانی کے درمیان تنگ سی پٹی کا مالک ہے۔ ان کی مرکزی شاخیں بایزئی، خواہزئی، داویزئی، اتمان زئی، گکوزئی اور ترکزئی ہیں، اور موخرالذکر کی آگے مزید ذیلی شاخیں حلیم زئی، عیسیٰ خیل، برہان خیل، اور ترکزئی ہیں۔ حلیم زئی اور ترکزئی ہمارے خاص بارڈر پر زمین نہیں رکھتے، باقی کے مزید آگے مغرب کی طرف ہیں۔ ممند کا سردار، لال پورہ کا خان (جو ترکزئی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے) ہمارے عین بارڈر والے پٹھانوں میں غالباً کسی بھی دوسرے قبائلی سردار سے زیادہ اختیارات و رسوخ کا مالک ہے۔ ممند بھی تقریباً آفریدی جتنے ہی وحشی ہیں، بلکہ ضمیر فروشی میں ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں: ”آپ صرف ایک روپے پر نگاہ ڈالیں، آپ کو فوراً کوئی ممند مرد یا عورت دکھائی پڑ جائے گی۔“ انہوں نے ہمارے بارڈر پر بہت گڑبڑ پیدا کی۔

اتمان خیل

اتمان خیل کی تاریخ پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ وہ ہمارے بارڈر کے پار دریائے سوائے کے دونوں کناروں پر اوپر ارنگ بارنگ تک آباد ہیں۔ اور جیسا کہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے، انہوں نے وادی لنڈ خوار کا ایک بایزئی حصہ حاصل کر لیا۔ ان کے دو اہم قبیلے عمرخیل اور اخیل خیل ہیں۔ اول الذکر کا علاقہ پشاور سرحد کی پہاڑیاں ہیں، جبکہ دریائے سوات پر آباد موخرالذکر زیادہ طاقتور ہیں۔ ”وہ دراز قامت، مضبوط بدن اور سفید ہیں، اور بالعموم کمر تک ننگے رہتے ہیں۔ عورتیں بھی مردوں کی طرح محنت کرتی ہیں۔ ان کی ہر بات عدم تہذیب کی غماز ہے۔ وہ یوسف زئی والی کسی بھی برائی سے پاک متین لوگ ہیں۔“ (61) وہ ہمارے لئے مشکلات پیدا تو کرتے ہیں، لیکن بہت کم۔

یوسف زئی خاص

یوسف زئی کی تاریخ مغرب پر بیان کر دی گئی ہے۔ ان کی مرکزی تقسیم ذیل میں دی جا رہی ہے:

بادی خیل ————— (تقریباً معدوم)

حسن زئی
مند خیل
اکا زئی } ————— عیسیٰ زئی

الیاس زئی

دولت زئی
چغرزئی
نورا زئی } ————— ملیرئی

رانیزئی
خواجہ زئی
بائیزئی } ————— اکوزئی

اکوزئی قبیلے کے زیر تسلط علاقہ گذشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ عیسیٰ زئی کا علاقہ مہابن کی شمال مشرقی ڈھلانیں اور وادی ہزارہ و گدون میں دریائے سندھ کے دونوں طرف والا پہاڑی خطہ ہے۔ ملیرئی مشرقی اور الیاس زئی مغربی بونیر میں رہتے ہیں۔ اکوزئی کی ذیلی شاخیں رانیزئی اور بائیزئی یوسف زئی کی شمالی حد سے پرے کی پہاڑیوں میں آباد ہیں۔ اول الذکر مغرب اور موخر الذکر مشرق کی طرف۔ ان سے پرے بونیر میں الیاس زئی کی سرلازئی شاخ ہے۔ اور پھر ان کے اور وادی ہند کے درمیان ملیرئی قبیلے کی ذیلی شاخ نورانئی جس میں ابازئی شامل ہے۔ یوسف زئی بے حد توہم پرست، مغرور، شورش پسند، بے رحم، انتقام پرور اور حریص ہیں۔ لیکن وہ زندہ دل، مسرور، ملنسار طبع، شعر و شاعری، موسیقی کے شائق اور احترام نسواں سے بہت جلتے ہیں۔ ان کی قبیلوی تقسیم واضح طور پر جمہوری ہے۔

جدون علاقہ

یوسف زئی خطہ کے جنوب میں ہند اور خدو خیل کے علاقے آتے ہیں جن کا ذکر پیچھے

ہو چکا ہے۔ جدون یا گدون علاقہ پشاور اور ہزارہ کے درمیان والے علاقے کے جنوبی حصہ پر مشتمل ہے۔ اس وادی میں دیگر قبائل کی املاک کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ خود جدون دریائے سندھ سے نیچے مہابن کی جنوبی ڈھلانوں اور وادی کے مشرقی حصوں پر آباد ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ہزارہ کا بھی کافی حصہ ہے۔ جدون کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے۔

ہزارہ کے پٹھان قبائل:

دریائے سندھ کے اس طرف ہزارہ کے پہاڑوں میں بہت پرانے وقتوں سے انڈین ماخذ کی ملی جلی آبادی ہے۔ جنوب کی طرف والے حصے کے مکھڑ مالک ہیں اور مشرقی پہاڑیوں کے راجپوت ان کے ماتحت ہیں، جبکہ ضلع کے شمالی اور وسطی حصوں میں ایک گوجر آبادی واقع ہے۔ 1399ء میں تیمور کے ہمراہ کرلاخ ترکوں کا ایک خاندان آکر ضلع کے وسط اور شمال کے پاضلی میدان مقیم ہوا اور پورے ضلع پر اپنی حاکمیت قائم کی۔ اس وقت یہ پاضلی کی سلطنت کہلاتی تھی۔ (62) میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح سولہویں صدی کے وسط میں دلاک کو پشاور سے باہر سندھ پار دھکیل دیا گیا، اور اب سوات، بونیر اور پشاور کے شمال و مشرق کے پہاڑوں میں آباد قدیم گندھاری باشندوں کے نمائندے کس طرح ان کے نقش قدم پر چلتے آئے۔ ضلع ہزارہ کے عین سامنے سندھ پار خطے میں آباد افغانوں کی تعداد میں جیسے کہ اضافہ ہوا اور انہوں نے اپنا اقتدار وسیع کیا تو قدیم باشندوں کے جنہوں نے یکے بعد دیگرے دریا پار کیا اور ہزارہ میں آباد ہو گئے۔ سترھویں صدی (63) کے اواخر میں کاکان کے مشہور سادات کے مورث اعلیٰ جلال بابا کے ہمراہ مختلف النسل پیروکار سوات کی طرف سے آئے، کرلاخ کو بے دخل کیا اور وادی نگاڑ سمیت ضلع کے شمالی نصف پر قابض ہو گئے۔ قریباً اسی دور میں تناؤلی نے دریا پار کیا اور ایبٹ آباد اور دریا کا درمیانی علاقہ قبضہ میں لے لیا، جس کا نام اب انہی کے نام پر تناول ہے۔ جبکہ جدون پشاور اور ہزارہ کے درمیان اپنے اصل علاقہ سے اٹھے اور ایبٹ آباد کے جنوبی خطے پر تسلط قائم کر لیا۔ ترین نے ہزارہ میدان کے گوجر خاندانوں کو باہر نکالا یا مطیع بنایا، اور اتمان زئی، جنہیں سندھ پار سے گوجروں نے بطور حلیف بلایا، نے تورمینہ سے لے کر ضلع کی حد تک دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ گندگڑھ خطے پر قبضہ کر لیا۔ انیسویں صدی کے پہلے بیس برس میں درانیوں

نے ضلع پر اپنا تسلط کھو دیا، طوائف الملوکی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور قبائل کی تقسیم نے مرحلہ بہ مرحلہ موجودہ صورت اختیار کر لی، اسکو ذرا تفصیلاً یوں بیان کیا جا سکتا ہے: افغان گند گڑھ سلسلہ اور دریائے سندھ کے درمیانی علاقہ، اور سیرن اور داؤر کے مقام اتصال کے جنوب مغرب میں کچھ دور تک کے میدانوں پر آباد ہیں۔ انڈین ماخذ کے قبائل کا مقبوضہ علاقہ ضلع کا سارا جنوب و مشرق اور مظفر آباد کے سامنے گڑھی حبیب کی اونچائی تک مشرقی پہاڑیاں ہیں۔ دریائے ہرد کے دونوں کناروں کے ساتھ والی پٹی پر ککھڑ آباد ہیں، جبکہ ان سے اوپر ضلع کے جنوب مشرقی کونے والی پہاڑیوں پر ڈھنڈ، کرار اور سرار آباد ہیں۔ ملحق ہری پور میدان پر اعمانوں اور گوجروں کی ملی جلی آبادی ہے۔ باقی ماندہ، یعنی شمالی اور وسطی حصہ ان قبائل کے قبضہ میں ہے جن کا ماخذ چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ پٹھانوں کے ساتھ دیرینہ قرابت کی وجہ سے اپنی بولی اور روایات میں ان سے مشابہہ ہو گئے ہیں۔ جدون کے پاس باگڑہ سے اوپر کی طرف مینگل تک وادی داؤر ہے، تاہلی کے زیر تسلط خطہ ایبٹ آباد اور دریائے سندھ کے درمیان ضلع کا وسط ہے (جس میں سے زیادہ تر کا تعلق خود مختار نواب آف اب سے ہے) جبکہ مانسہرہ کے شمال میں تمام کوہستانی علاقہ اور گڑھی حبیب اللہ پر سواتی تسلط ہے۔

اتمان زئی کا خاصاً تذکرہ پشاور قبائل پر بات چیت کے دوران کیا جا چکا ہے۔ ہزارہ میں اتمان زئی قبیلوں میں سے ایک مرکزی قبیلہ ترخیلی گند گڑھ کے علاقہ میں آباد ہے۔ چند ایک ترین افغانوں (ابدالی کے پچا زاد) نے اٹھارہویں صدی کے اوائل میں گوجروں سے ہری پور کے میدانوں کا معتد بہ حصہ چھین لیا تھا اور اب بھی وہیں آباد ہیں، لیکن وہ محدودے چند اور غیر اہم ہیں۔ مشوانی ایک سید باپ اور کاکڑ ماں کی اولاد ہیں، اور کاکڑ پٹھانوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کی تھوڑی سی تعداد اتمان زئی کے حاشیہ نشینوں کی حیثیت میں ان کے ساتھ سندھ پار سے آئی اور اب وہ سری کوٹ کے نزدیک گند گڑھ سلسلہ کی شمال مشرقی حد پر متمکن ہیں۔

غیر سرحدی پٹھان:

لودھی اور سور سلطنتوں کے دوران، خصوصاً بہلول لودھی اور شیر شاہ سوری کے دور

اقتدار میں، بہت سے پٹھان انڈیا کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ ان کا تعلق ان بادشاہوں والی نذنی شاخ سے ہی تھا۔ لیکن پٹھانوں کی ایک کافی بڑی تعداد محمود غزنوی، شہاب الدین اور بابر کی فوجوں کے ہمراہ بھی گئی تھی، اور ان میں سے بہت سوں نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں زمینوں کے عطیات حاصل کر کے آبادیاں قائم کیں جو تاحال موجود ہیں۔ مزید برآں، بہت سے پٹھان باہمی جھگڑوں یا خشک سالی کی وجہ سے باہر چلے گئے اور دریائے سندھ کے مشرقی میدانوں میں پناہ لی۔ ہندوستان میں بہت عام طور پر ملنے والے پٹھان قبائل میں یوسف زئی (مندز سمیت)، لودھی، کاکڑ، سروانی، اور کزئی، کرلازی اور زمند شامل ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ محیط یوسف زئی ہیں، جن میں سے 1200 افراد کا ایک دستہ انڈیا پر بابر کی آخری چڑھائی میں ساتھ گیا اور ہندوستان کے میدانی علاقوں اور پنجاب میں مقیم ہوا۔ لیکن اصولی طور پر سرحد سے دور رہائش اختیار کرنے والے پٹھان اپنی قبیلوی تقسیم کی تمام یاد محو کر چکے ہیں اور تقریباً سبھی قومی خصوصیات بھی۔

کچھ ہی عرصہ بعد زمند کی اولادوں کی بہت بڑی تعداد ملتان کو ہجرت کر گئی اور انہوں نے اورنگزیب کے دور تک اس صوبہ کو حکمران مہیا کئے۔ قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے ابدالی قبیلے کی ایک کثیر تعداد شاہ حسین کی قیادت میں قندھار سے نکلی اور ملتان میں آباد ہو کر اپنے دیگر رشتہ داروں (جنہیں بہت بڑے نذنی سردار میر واعظ نے نکال باہر کیا تھا) کی اعانت سے جلد ہی ملتان فتح کیا اور پنجاب کے خاصے مشہور و معروف قبیلے ”ملتان پٹھان“ کی بنیاد رکھی۔ نواب مظفر علی خان آف ملتان شاہ حسین کی چوتھی پشت ہے۔ جب زمند شاخ منتشر ہوئی تو خویشگی قبیلہ غور بند گھائی کی طرف ہجرت کر گیا اور اس کے بعد ایک خاصی بڑی تعداد بابر کے ساتھ ہوئی۔ اور اس نے اور ہمایوں سے بہت زیادہ مراعات حاصل کیں۔ ان کی ایک شاخ قصور میں جا بسی اور اب وہ قصوری پٹھان کہلاتے ہیں۔ روہتک میں گوریانی اور گوبانا کے پٹھان کاکڑ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کے دور میں یہاں آباد ہوئے تھے۔ اسی ضلع میں جہجر والے پٹھانوں کا تعلق یوسف زئی سے بتایا جاتا ہے۔ بملول لودھی کے عہد میں پراگئی قبیلہ کے ارکان سرہند میں مقدر تھے۔ بملول لودھی کا تعلق پراگئی سے ہی تھا۔ اس قبیلے کے بہت سے افراد اب بھی لدھیانہ، روپڑ اور انبالہ کے شمال میں ملے ہیں۔ مالیر کوئٹہ کا صاحب اقتدار خاندان سروانی افغانوں کے سری پال قبیلہ سے تعلق رکھتا

ہے، جنہیں (جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) ہمایوں دور میں میاں خیل اور بختیار نے افغانستان سے باہر نکالا (وجہ معلوم نہیں) آفریدی کی میتا خیل شاخ کو ہندوستان کی طرف جلا وطن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پانی پت اور لدھیانہ کے کچھ افغان اسی ماخذ سے ہیں۔

پٹھان سے وابستہ نسلیں

تناولی (ذات نمبر 54)

کہا جاتا ہے کہ تناولی ایک برلاس مغل امیر خان کی نسل ہونے کے دعویدار ہیں، جس کے دو بیٹوں ہند خان اور پال خان نے کوئی چار سو سال قبل دریائے سندھ پار کیا اور ہزارہ کے تناول میں آباد ہوئے۔ وہ اپنی وجہ تسمیہ افغانستان میں اسی نام کی کوئی جگہ بتاتے ہیں۔ لیکن ان کے آریائی اور غالباً انڈین نسل ہونے کے بارے میں بہت کم شک کیا جاسکتا ہے۔ وہ ہمیں سب سے پہلے مہابن کے سندھ پار طاس میں ملے، جہاں سے انہیں یوسف زئی نے کوئی دو سو سال قبل دریائے سندھ کے دوسری طرف دھکیل دیا تھا۔ اب وہ تناول یا دریا اور ارش میدانوں کے درمیانی وسیع پہاڑی علاقہ میں رہتے ہیں۔ وہ دو بہت بڑے قبائل ہندوال اور پلال میں تقسیم ہیں۔ موخر الذکر تناول کے شمالی حصہ میں آباد ہیں اور ان کا علاقہ ارب کے نیم خود مختار سردار کی جاگیر مشتمل کرتا ہے۔ ہزارہ کے 40 ہزار تناولیوں میں سے 8737 نے خود کو پلال 1964 نے ڈفرال (پلال کی ایک ذیلی شاخ) اور صرف 1076 نے ہندوال بتایا۔ یہ امکان غالب ہے کہ ارب علاقہ میں قبیلے ریکارڈ نہ کئے گئے ہوں۔ وہاں پر یقیناً تناولی خاصی بڑی تعداد میں ہیں۔ وہ محنتی اور پرامن کاشت کاروں کی نسل ہیں، لیکن ان کی بے اعتباری نے یہ مقولہ عام کر دیا: ”تنولی بے قولی۔“

دلزاک اور تاجیک (ذات نمبر 145)

بد قسمتی سے میں نے پشاور کے رہائشی ایک پڑھے لکھے ایکسٹرا اسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تاجیک اور دلزاک کو تاجیک کے زیر عنوان ہی شمار کیا۔ درحقیقت وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جدولوں میں مندرج 2048 افراد نے خود کو تاجیک لکھوایا۔ ان میں سے

1519 یقیناً دلاک ہیں اور انہوں نے خود کو اسی طور لکھوایا۔ ان کے علاوہ خود کو پٹھان درج کرانے والوں میں سے 1546 دلاک ہیں: 825 راولپنڈی اور 695 ہزارہ میں۔ دلاک کے ماخذ اور ابتدائی تاریخ پر پیچھے بات کی جا چکی ہے۔ پٹھان حملے سے پہلے وہ وادی پشاور کے باشندے تھے اور عیاں طور پر ان کا ماخذ سستھی ہے۔ وہ پانچویں و چھٹی صدی کے دوران جنوں اور کٹی کے ہمراہ پنجاب میں آئے۔ انہوں نے جلد ہی طاقت اور اہمیت حاصل کر لی اور دریائے سندھ و شمالی پہاڑیوں کے دامن تک ساری وادی پر حاکمیت قائم کر لی۔ تیرھویں صدی کے نصف اول میں یوسف زئی اور ممند نے انہیں دریائے سندھ سے پار چھ پاغلی میں دھکیل دیا۔ لیکن اپنے کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ان کی کوششیں بد نظمی اور گزبہ کی ایسی مسلسل وجہ بن گئیں کہ بالآخر جمائگیر نے ان کی کثیر تعداد کو وطن بدر یا اور ہندوستان و دکن میں بکھیر کر منتشر کر دیا۔ ہزارہ اور راولپنڈی میں دریائے سندھ کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ ان کے کنبے اب بھی ملتے ہیں۔

تاجیک یقیناً فارس کے اصلی باشندے ہیں، لیکن آجکل یہ نام پورے افغانستان میں کسی بھی فارسی بولنے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو نہ سید، نہ افغان یا ہزارہ کا نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے جٹ یا ہندکی کا نام بالائی سندھ پر پنجابی یا اس کا کوئی لہجہ بولنے والوں کے لئے مستعمل ہے۔ ڈاکٹر ویلیو نے انہیں پر امن، مخفی، وفادار اور ذہین بیان کیا۔ وہ دیہات میں کاشتکاری کرتے ہیں اور قصبات میں دست کار و تاجر پیشہ ہیں، جبکہ افغانستان کے تقریباً سبھی کلرک طبقات تاجیک ہیں۔

ہزاروی (ذات نمبر 183)

مردم شماری میں ضلع پشاور کے لئے درج کئے جانے والے 38 ہزارویوں کے علاوہ 44 دیگر افراد نے بھی خود کو ہزاروی پٹھان لکھوایا، جن میں سے 39 کوہاٹ میں ہیں۔ لیکن یقینی طور پر مردم شماری کے وقت پنجاب میں موجود ہزارویوں کی یہ تعداد مکمل نہیں۔ اور یہ امکان ہے کہ بیشتر نے خود کو کسی قبیلے کی تخصیص کے بغیر سیدھا سادا پٹھان لکھوایا ہو۔ کابل کے ہزارویوں کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔ وہ قد میوں کے Parapomisis پر رہتے ہیں، کابل

اور غزنی سے لے کر ہرات، اور قندھار سے لے کر بلخ تک۔ وہ یقیناً منگول تآاری ہیں اور موجودہ مسکن میں انہیں چنگیز خان نے آباد کیا۔ اب وہ اپنی منگول بولی تقریباً مکمل بھول چکے ہیں، لیکن نسل کی طبعی اور شکل و صورت کی خصوصیات ان میں بدستور باقی ہیں ”اور وہ اتنے ہی خالص منگول ہیں جتنے کہ 600 سال قبل اس وقت تھے جب ان کے خاندان یہاں آباد ہوئے۔ ان کے ریوڑ اور ساز و سامان بھی ویسا ہی ہے۔“ وہ صرف اندرونی شادیاں ہی کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی حدود میں تقریباً مکمل خود مختار ہیں۔ ”ر۔۔۔ آف افغانستان“ کے باب XIII میں ڈاکٹر بیلیہ نے ان کی کافی تفصیل بیان کی ہے۔ جنرل شگلسمت کہتے ہیں کہ باہر کے دور حکومت میں کرلوکی (کرلائی؟) ہزاروی راولپنڈی میں سوہان کے دونوں کناروں پر آباد ہیں، اور وہ انہیں تیرھویں صدی کے آغاز میں سری حسن کرلوکی کی مشہور بیل اور گھوڑا سوار قسم سے حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی اولادوں نے بین طور پر خود کو ترک لکھوایا نہ کہ ہزاروی۔ ان کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ ڈاکٹر بیلیہ ہزاریوں کو یوں بیان کرتے ہیں:

”بہت سادہ ذہن لوگ اور کافی حد تک اپنے مذہبی طبقوں کے رحم و کرم پر۔ وہ زیادہ تر بالکل ان پڑھ ہیں۔ قبائل یا قبیلوں کے سردار ان کے حاکم ہیں جن کی حاکمیت قطعی ہے۔ وہ بالعموم بہت غریب اور جفاکش ہیں۔ ہر موسم سرما میں وہ ہزاروں کی تعداد میں سڑکیں بنانے یا کنوئیں کھودنے یا دیواریں تعمیر کرنے وغیرہ کی مزدوری تلاش کرنے کے لئے نیچے پنجاب کی طرف آتے ہیں۔ اپنے علاقہ میں ان کی ساکھ بہادر اور محنتی نسل کی ہے اور افغانوں میں انہیں وفادار، محنتی اور ذہین خدمتگار لوگ خیال کیا جاتا ہے۔ بہت سے ہزاریوں کو موسم سرما میں کابل، غزنی اور قندھار میں مزدوری مل جاتی ہے۔۔۔۔۔ پہلے دو علاقوں میں زیادہ تر گھروں کی چھتوں اور سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام۔ ان کی لادینیت کی وجہ سے سنی افغان انہیں غلام داری میں رکھتے ہیں۔ بیشتر بڑے قصبہات میں ان لوگوں کی عورتیں زر خرید غلام ہیں۔ وہ سب کے سب شیعہ ہیں۔“

جدون

جدون یا گدون (جیسا کہ انہیں مختلف طور پر پکارا جاتا ہے) (64) کی پٹھان تعداد 17256 درج کی گئی، جن میں سے 16962 ہزارہ میں اور 279 پشاور میں ہیں۔ وہ غور فشت کے پڑپوتے سرہنگ کی نسل ہونے کے دعویدار ہیں، جس کے دو بیٹے (ان کے کہنے کے مطابق ایک خونیں لڑائی کی وجہ سے بچ اور ہزارہ کے پہاڑوں میں فرار ہو گئے تھے۔ تاہم یہ بات کافی یقینی ہے کہ جدون انڈین ماخذ سے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے ان کا نام راجپوت پدو و سنی سلطنت کے بانی ”جادو“ یا ”یادو“ کی نسبت سے ہے جس کی بہت سی اولادیں تقریباً 1100 ق م میں گجرات سے نقل مکانی کر گئیں اور اس کے بعد وہ کابل اور قندھار کی پہاڑیوں میں ملیں۔ وہ پشاور اور ہزارہ کی حدوں کے درمیان تمام جنوب مشرقی حصے اور مہابن کی جنوبی ڈھلانوں پر متمکن ہیں۔ جمائگیر نے بالآخر جب دلاک کو کچلا تو وہ اوپر ایبٹ آباد تک وادی داؤر میں پھیل گئے۔ اٹھارہویں صدی کے اوائل میں سید جلال بابا کے ہاتھوں ترکوں کی بے دخلی پر انہوں نے دھمتڑ کے قریبی علاقہ پر قبضہ کر لیا، اور کوئی ایک سو سال بعد باقی ماندہ دلاکوں سے باگڑہ کا خطہ بھی لے لیا۔ تاہم، کچھ علاقہ پر سکھوں کی ملکیت قائم ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے ہسازئی قبیلے نے کراچ کو وادی نیلان کے ایک حصہ سے محروم کر دیا۔ ان کے تین مرکزی قبیلے سالار، منصور اور ہسازئی ہیں۔ سندھ پار کے جدون میں موخر الذکر کی نمائندگی نہیں اور وہ اپنے پوری قبیلہ کے ساتھ تمام روابط سے محروم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی پشتو زبان بھی بھلا دی۔ ڈاکٹر بیلو انہیں ایک ککھڑ قبیلہ بتاتے ہیں، جو کہ درست نظر نہیں آتا۔ ہزارہ کے اصل پٹھان خود کو ”ملاتر“ یا بھاڑے کے سپاہی کہتے ہیں۔ ”ملاتر“ پشتو زبان کے لفظ ”کلبان“ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے ”کمرستہ۔“ ہمارے جدولوں میں جدون قبیلوں کا اندراج اس تعداد کے تحت ہوا:

ہسازئی - 6421 - سالار - 2876 - منصور - 3718

سواتی

سواتیوں نے خود کو بلا سٹنی پٹھان بتایا۔ ان کی تعداد 28906 نفوس ہے، جس میں سے

28429 ہزارہ اور 392 راولپنڈی میں ہیں۔ اصلی سواتی ہندو ماخذ کی ایک نسل تھی جو کبھی جہلم سے لے کر جلال آباد تک حکمران تھی۔ لیکن جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے، پہلے دلاک نے انہیں میدانی علاقہ میں سے سوات اور بونیر کی شمالی پہاڑیوں میں دھکیلا اور اس کے بعد یوسف زئی نے پہاڑی سیانت گاہوں سے بے دخل کر کے مشرق اور مغرب کی طرف ہزارہ اور کافرستان میں نکال دیا۔ اپنی موجودہ حالت میں وہ غالباً "کافی ملعوبہ افراد ہیں" کیونکہ یہ نام بحیثیت مجموعی سید جلال بابا کے متفرق پیروکاروں کی اولادوں پر لاگو ہوتا ہے۔ (65) وہ ضلع ہزارہ کی تحصیل مانسہرہ کے سارے علاقہ میں آباد ہیں، ماسوائے اس جنوب مغربی کونے کے جو تاولیوں کا ہے اور اس کی مغربی حد سے پرے پہاڑیوں میں وسعت پذیر ہو جاتا ہے۔ پاخلی خطہ ان کی مسند سرداری ہے۔ لیکن اس علاقے کی آبادی بہت مخلوط ہے۔ گوجر عنصر سب سے زیادہ ہے، جبکہ اعوان اور سید بھی کافی ہیں۔ گوجر زیادہ تر شمالی پہاڑوں کی سرحدی تنگ گھاٹیوں میں چرواہے ہیں، اعوان مرکزی طور پر مغرب کی طرف ہیں، جبکہ کاغان کے سید کافی شہرت رکھتے ہیں۔ سواتی بزدل، فریبی، ظالم، کابل، حریص اور کمزور بدن ہیں۔ ان کی بد اعتقادی علاقہ میں مثال بن چکی ہے اور وہ مشہور یورپی لوک داستان کی طرح زمین کے اوپر اور نیچے کی فصل تقسیم کر کے شیطان کو بھی دھوکا دے دیتے ہیں۔ وہ سنی مسلمان ہیں۔ ان کے تین بڑے قبیلے خیباری، میالی اور متواری ہیں، جن میں سے پہلا تاجیک، دوسرا یوسف زئی اور آخری درانی ماخذ کا دعویٰ دار ہے۔ تاہم یہ تینوں دعوے قطعاً بے بنیاد ہیں۔ فی الوقت میالی اور متواری قبیلے تری یا زیریں پاخلی کے طور پر جانے جاتے ہیں اور علاقہ کے جنوبی اور جنوب مغربی حصوں میں آباد ہیں۔ جبکہ اتلی یا بالائی پاخلی کی شاخ، خیباری کاغان اور شمال مشرقی حصے میں رہتے ہیں۔ سواتیوں کو اکثر و بیشتر شمال مشرقی افغانستان کے اصلی ہندو باشندوں کی ایک اور شاخ دیگان کے ساتھ گڈمڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کنار، بابوڑ، نعمان اور ننگر ہار میں پائے جاتے ہیں۔

شلمانی

شلمانی کا ماخذ غالباً انڈین اور ان کے گھر دریائے کرم کے دونوں کناروں پر شلمان میں ہیں۔ وہاں سے وہ خیبر کے شمال میں تاتر پہاڑیوں کی طرف نقل مکانی کر گئے، تبھی ان کی

ایک شاخ براستہ پشاور ہشت نگھر کو چلی گئی۔ پندرہویں صدی کے اواخر میں یوسف زئی نے انہیں نکال کر سوات میں دھکیل دیا، جہاں انہوں نے سلطان واعظ کے پاس پناہ لی، اور حال ہی میں آگے بڑھتے ہوئے یوسف زئی کے مطیع بن گئے۔ ان میں سے کچھ سارے ضلع ہزارہ میں بکھرے پڑے ہیں، اور تاتر سلسلہ کوہ میں اب بھی وہ ایک گاؤں میں آباد ہیں۔ لیکن جداگانہ شناخت رکھنے والوں کے طور پر وہ اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ قدیم افغانی تواریخ میں انہیں اکثر و بیشتر دیگان کے ساتھ ہی گنڈم کر دیا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کی مجموعی تعداد میں کچھ ایسے افراد بھی شمار کر لئے گئے ہیں جو درحقیقت شلمانی نہیں۔ اس قبیلہ کو کبھی کبھار سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام افغان خاص کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ سلیمان خیل نام کا ایک علیحدہ قبیلہ بھی ہے۔ لہذا غلطی بعید از امکان نہیں۔ سارے شلمانی نے خود کو پٹھان لکھوایا۔ ان کی تعداد 1557 ہے، جس میں سے 969 ہزارہ 174 راولپنڈی اور 200 دہلی میں ہیں۔

حواشی:

1۔ ہرنڈ کی بالائی پہاڑیوں میں ایک پتھریا ”بد دعا کی یادگار“ کسی ایسے شخص کی دغا بازی کی علامت ہے جس نے اپنے ساتھی کو دھوکہ دیا۔

2۔ بلوچی زبان کا مشہور ترین کلاسیکی شعر اس روایت کا حامی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ”ہم طلب سے آئے ہیں، یزید کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، کر بلا اور مپور کے درمیان ہماری منزل سیستان ہے۔“ (مترجم)

3۔ مسٹر فرائر نے کمران کی پہاڑیوں پر بلوچیوں کے قبضہ کا وقت کم از کم، (ا) پانچویں صدی کا آغاز (ب) ساتویں صدی کا وسط بتایا ہے۔ (ذریعہ غازی خان سیشنمنٹ رپورٹ، صفحہ 19)

4۔ شوران غالباً سراوان کا دوسرا تلفظ ہے، یعنی کونڈ اور قلات کا درمیانی علاقہ، گندادہ سراوان کے جنوب مغرب میں سندھ کی شمالی سرحد پر ہے، سیوی اور ڈھادون بلاشبہ سبی اور دادر الفاظ کی دوسری شکلیں ہیں، یعنی گندادہ کا شمال اور کونڈ کا جنوب مشرق۔

5۔ یہ نام لڑائی کے دور کا تعین کرتا ہے، لیکن مجھے حاکم کا نام شناخت کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی جسے شاہ ایران شاہ حسین بھی بتایا گیا ہے۔ میرچاکر سولہویں صدی کے وسط میں ہمایوں عہد میں تھا، لیکن یہ امکان ہے کہ یہ واقعات کم از کم دو سو سال قبل کے ہوں۔ میرچاکر اور میر کرام بلوچ داستان میں قوی ہیرو کے طور پر مشہور ہیں اور یہ بات غیر قدرتی نہیں کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ان سے منسوب کر دیا گیا ہو۔

6۔ جب نام کسی خطے پر لاگو ہوتا ہے تو ممکن ہے اس صورت میں اس خطے کا نام قبیلے کے نام پر ہو، لیکن جہاں پر نام کسی پہاڑ، دریا یا کسی اور قدرتی مظہر کی نسبت سے ہے تو اس سے برعکس عمل زیادہ ممکن نظر آتا ہے۔

7۔ ایک بیان کے مطابق زیریں سلیمان پر بلوچیوں نے ہمایوں کے حملے کے دور میں قبضہ کیا، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ بات درست ہے کہ جب ہمایوں نے انڈیا فتح کیا تو اس دور میں ذریعہ

اسامیل خان سرحد کے پٹھان اپنی کمزور ترین حالت میں تھے۔ اس کی وجہ پٹھان قبائل کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ تاہم یہ بات بالکل درست ہے کہ ماضی کے کسی بھی واقعہ کا کسی اہم تاریخی واقعہ سے حوالہ دینے کا رجحان پایا جاتا ہے، مثلاً ہمایوں کے ساتھ دہلی کی طرف کوچ۔

8۔ "قن" فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب دس ہزار کا فوجی دستہ ہے۔

9۔ لیکن مسٹر فراز کا کہنا ہے کہ کزن عام طور پر شادی کرتے ہیں۔

10۔ ان کے راہجہ قبیلے کا ایک فرقہ بھی زرکئی کہلاتا ہے۔

11۔ ڈیر کے خیال میں ان کا قبیلوی نام "ڈیز" ہے جو مغربی مکران میں ایک جگہ کا نام ہے۔

(مترجم۔ م۔ ک۔ پکیولین کی کتاب "بلوچ" سے حوالہ)

12۔ اس کے ماخذ کے بارے میں پڑھنے کے لئے میک گرگئر کے گز۔ٹیر آف مارٹھ ویسٹ

فرئیر، جلد دوم کا صفحہ 259 دیکھیں۔

13۔ اپنی کتاب "بلوچ" میں ک۔ پکیولین نے کہا ہے کہ کھیتراں نسب کے لحاظ سے ہندی

قبیلہ ہے۔ جس کا نام سنسکرت لفظ "کشیرو" سے لیا گیا، جس کے معنی کاشتکاری یا کاشتکار ہیں۔

تاہم یہ رائے زیادہ باوزن نہیں لگتی (مترجم)

14۔ دھاریوال ایک اہم جٹ قبیلے کا نام ہے۔

15۔ بلوچوں کی روایت کے مطابق کھوسہ رند کے بیٹے ہوت کا پوتا تھا اور یہ قبیلہ اسی کی نسل

ہے۔ کھوسہ بلوچوں کا ایک قدیم تہمن ہے جس کا ذکر بلوچوں کی قدیم شاعری میں ملتا ہے۔ اس

قبیلہ کی بنیادی شاخوں بلیمانی، عمرانی، جیانی اور مہمانی کے نام کھوسہ کے چار بیٹوں بلیل، عمر، جیا

اور حمل سے منسوب ہیں۔ (مترجم)

16۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بلوچوں نے اپنے موجودہ قبیلوی بجائے اصل ماخذ کے حوالے سے خود

کو رند یا لاشاری بتایا ہو اور گورچانی قبیلہ کے کچھ لاشاری قبیلے، لاشاری قبیلہ میں شمار ہو گئے

ہوں۔

17۔ پشتو لفظ "تارور" کزن یا دشمن کے لئے یکساں استعمال ہوتا ہے، اور "تاروروالی" کرن

ہذا یا دشمنی دونوں کے لئے۔ (جیسے پنجابی زبان کا لفظ "شریک")

18۔ یہ بات شمالی پٹھانوں پر صادق نہیں آتی۔ وہ اپنا سر مونڈتے ہیں اور اکثر داڑھیاں بھی۔

19۔ کپڑوں کا رنگ اور انداز قبیلے کے ساتھ ساتھ کافی بدلتا ہے۔

20۔ پٹھانوں میں ایک انتہائی عجیب و غریب روایت یہ بھی ہے کہ جس پٹھان کی کسی محفل میں رتخ خارج ہو جائے وہ زندگی بھر برادری والوں کو منہ نہیں دکھاتا اور اس "حادثہ" کے بعد موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہے۔ ایسی یا اس سے ملتی جلتی کوئی روایت شاید ہی دنیا کے کسی اور خطہ میں ہوگی۔ زیر نظر کتاب کے مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا یا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ تاہم مشرقی پنجاب کے ممتاز کیونسٹ گورچن سنہرا نے اپنی کتاب "دیکھے سنے پٹھان" میں اس روایت کو بیان کرنے کے لئے ایک پورا باب لکھا ہے۔ اس بارے میں عموماً کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ (مترجم)

21۔ ڈاکٹر بیلیم کی رائے ہے کہ اصل پٹھان ہیرو ڈولس کے سولامی (Solymi) تھے اور سیریا میں رہنے والے قریشی عرب تھے اور وہاں وہ یہودیوں کے ساتھ مدغم ہو گئے یا جنہوں نے غور کی طرف ہجرت کی، جہاں بھلوڑے یہودیوں نے ان کے ساتھ پناہ لی۔ یہ نظریہ "سلیمانی" کے نام کی وضاحت کرتا ہے جس کا اطلاق اکثر افغانیوں پر کیا جاتا ہے اور ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ خالد بن ولید قریشی بھی انہی والے ماخذ سے تعلق رکھتا ہے۔

22۔ کوہاٹ سرحد پر ترہ کے اوڑگزی میں متعدد شیعہ قبیلے ہیں۔ ضلع کوہاٹ کے سابلزئی "پہ" کے لوگ جو ان قبیلوں کے علاقے کے ساتھ ہم سرحد ہیں بھی شیعہ ہیں، تمام لے تمام اوڑگزی ترہ کے شیعہ سادات کی اطاعت کرتے ہیں، بدلہ کسی بھی اور جگہ پر سید ہونے کا دعویٰ کرنے والے متعدد قبیلے بھی شیعہ ہیں۔

23۔ اصلی پٹھان موما "دراک کو بند کی کہتے ہیں" کیونکہ وہ افغانستان سے نہیں انڈیا سے آئے ہیں۔

24۔ ہندوستان میں انہیں اکثر "روہ" یا پہاڑیے کہا جاتا ہے۔ یعنی پٹھانوں کے پہاڑی علاقہ سے آنے والے۔ "روہ" کا مطلب کوہ یا پہاڑ ہے۔

25۔ "در دوراں" یعنی گوہر عمدہ یا "دردوران" یعنی گواہر میں سے گوہر کا لقب احمد شاہ ابدالی نے تخت نشینی کے وقت اختیار کیا تھا جس کی نسبت دائیں گوش میں موتی جڑا بند پہننے کی ابدالی روایت سے ہے۔

26۔ آفریدی آن بھی خور، لو اپریدے کہتے ہیں۔ نیمبر پشکو میں "ف" کی آواز نہیں۔

27۔ کرلان کی نسل کے متعلق مختلف آراء میں سب اس امر پر متفق ہیں کہ وہ پیدائشی پٹھان

نہیں تھا، اور حتیٰ کہ کرلازی کی وابستگی بھی مشکوک ہے، کچھ انہیں سربانی شمار کرتے ہیں نہ کہ غور غشتی۔

28۔ ڈاکٹر بیلیہ نے نشاندہی کی ہے کہ لفظ مطن کا صوتی تاثر انڈین ہے، جبکہ ”شیخ“ سید کی جوابی امتیازیت کے لئے افغانستان میں قبول اسلام کر لینے والے اہل ہند کا لقب ہے۔ اسی طرح غزنوی (تکواری باز کی ترک اصطلاح) غالباً ترک ماخذ رکھتے ہیں اور ان میں انڈین اور فارسی خون ملا ہوا ہے۔

29۔ لفظ کا تلفظ پوندہ ہے، نہ کہ پاونده (تاہم دونوں مستعمل ہیں۔ مترجم۔)

30۔ ڈاکٹر بیلیہ کی ”رہسز آف افغانستان“ کے صفحہ 103 اور پرستے کی ترجمہ کردہ ”ہدایات افغانی“ کے صفحہ 18 پر پوندوں کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے جبکہ مسٹر فکر نے اپنی ذریعہ اسماعیل خان سیکلمنٹ رپورٹ میں ان کے متعلق تفصیلی اطلاعات مہیا کی ہیں۔

31۔ دولت خیل اصل میں ماموخیل کا ہی ایک قبیلہ ہے، لیکن اس نے اتنی اہمیت حاصل کر لی کہ دیگر قبیلوں کو عملی اعتبار سے اپنے اندر جذب کر لیا اور پورے قبیلے کا نام اپنے نام پر رکھا۔

32۔ اس کو مسٹر فکر کی سیکلمنٹ رپورٹ میں سب جگہ پر جاتر لکھا گیا ہے، جو کہ درست نہیں۔

33۔ بختیار فارس کے بختیاری کا حصہ ہیں۔ وہ شروع میں شیرانی افغانوں کے ساتھ آکر آباد ہوئے اور اب ان کی ایک شاخ غزنوی علاقہ میں مرگھا کے مقام پر رہتی اور پوندہ تجارت کرتی ہے۔ تاہم ذریعہ اسماعیل خان والے بختیار کے ساتھ اس کا تعلق بہت کم ہے۔

34۔ شاید ان کا بلوچ ماخذ سے ہونا ناممکن نہیں۔ کھیتراں (غالباً پٹھان ماخذ کے) غالباً ایک بلوچ قبیلے کا مرکز بن گئے تھے، جبکہ ذریعہ اسماعیل خان کے 351 افراد نے حالیہ مردم شماری میں اپنی ذات بلوچ درج کرائی، جو پٹھانوں کے پوندہ قبائل میں سے ایک ہے۔

35۔ میک گریر کہتے ہیں کہ وہ پرامن اور صلح جو ہیں۔

36۔ ایک کہانی کے مطابق وہ جو خراسان کی سفروں میں سے چودھویں صدی عیسوی میں ایک سفر سے واپسی پر میاں خیل کے ہمراہ آنے والے لوہاروں کے ایک گروہ کی اولادیں ہیں۔

37۔ اس ضلع کے لئے بلوچیوں کی تعداد میں 351 تندر بھی شامل ہیں، جنہوں نے خود کو بلوچ

آندر لکھوایا۔

38۔ مصنف نے اسے "Tarakki" لکھا ہے لیکن شاید یہ درست نہیں۔ کچھ کتب میں اس کا

لفظ "ترہ کی" ہی ہے۔ (مترجم)

39۔ "کلید افغانی" میں انہیں کلی میں آباد بتایا گیا ہے۔ خٹک نے انہیں دریا کے پار دھکیل

دیا۔ یہ بات بعید از امکان ہے۔

40۔ "کلید افغانی" میں اس تاریخ کا قعین 12 ویں صدی کے وسط میں کیا گیا اور بنوچی حملے کی

تاریخ تیرہویں صدی عیسوی بتائی گئی ہے۔

41۔ ڈاکٹر بیہ وزیروں کو پر امرا راجپوتوں کے لودھا قبیلے کا ویرزی فرقہ بتاتے ہیں اور ان کا

کہنا ہے کہ وہ دریائے سندھ عبور کر کے برمل کی پہاڑیوں میں آئے جس پر خٹک آباد تھے انہوں

نے شگم کو شمال کی طرف دھکیل کر شام میدان سے لے کر وادی کوہاٹ تک ان کے سارے

علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ اس بیان کے حق میں سند پیش کرتے ہیں۔

42۔ یہ بات شجرہ ہائے انساب کے مطابق ہے لیکن امر غالباً ہند کی نسل کے ہیں اور پنجابی کا

ارمری بولی بولتے ہیں۔ اس کی گرائمر منظوری کے لئے حال ہی میں حکومت کو روانہ کی گئی ہے۔

43۔ بد قسمتی سے کوہاٹ کا سیشنمنٹ افسر اپنی رپورٹ دیئے بغیر بلا اطلاع لمبی رخصت پر چلا گیا

جس کے نتیجہ میں دوسرے اضلاع کے مقابلے میں میرے پاس اس ضلع کی معلومات بہت کم ہیں۔

تاہم میں نے یہ کمی دیگر ذرائع کی مدد سے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔

44۔ ڈاکٹر بیہ کا کہنا ہے کہ جب وزیریوں نے خٹک کو نکال باہر کیا تو وہ جنوب ڈیرہ اسماعیل

خان تک دریائے سندھ کے سارے میدانی علاقہ پر آباد تھے۔ وزیریوں کو خود وادی سندھ میں اوپر

کی طرف جاتے ہوئے بلوچ قبائل کے دباؤ کی وجہ سے شمال کو نکلنا پڑا۔ وہ اپنی اس بات کی کوئی

سند فراہم نہیں کرتے۔ یہ بات کلید افغانی میں خٹک کی اپنی بتائی ہوئی روایات سے میل نہیں

کھاتی۔

45۔ کلید افغانی میں ہجرت کا وقت بارہویں صدی کا وسط بتایا گیا ہے اور بنوچی نقل مکانی

1300 عیسوی کے قریب۔

46۔ توری بالاصل بگلش کے پڑوسی تھے لیکن ان کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت میں انھ

کھڑے ہوئے۔

47۔ تاہم مسٹر میرک (Merk) بتاتے ہیں کہ خوجیانی درانی ماخذ کے داعی ہیں۔ درانی ان کا یہ دعویٰ تسلیم کرتے اور ان کے شجرہ ہائے انساب کے حامی ہیں۔

48۔ گلئی کرلان کا بیٹا تھا جس نے افغانوں کی کرلازی شاخ کی بنیاد رکھی۔

49۔ ڈاکٹر بیلم کا کہنا ہے کہ ان دونوں ناموں کا مطلب بالترتیب منگول اور چینی ہے۔

50۔ ضلع کوہاٹ کی وادی خوارہ کے مہندی پشاور کے مہمند سے بالکل الگ ہیں۔

51۔ ڈاکٹر بیلم سمجھتے ہیں کہ وہ اور اورکزئی غالباً سیتھین ماخذ سے ہیں اور ان کا تعلق ترک قبائل کے گروپ سے ہے جن میں وہ کرلازی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یا وہ انہیں دسویں صدی عیسوی میں ہکتھین اور سولہویں صدی میں تیمور کی یورش کے ساتھ آنے والے ترکلازی قرار دیتے ہیں۔

52۔ ڈاکٹر بیلم کی رائے میں یہ نام ان کے آباء اجداد کے بالترتیب مجوسی اور بدھ مذاہب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میجر ہنر نے قبائل کی موجودہ تقسیم یوں بیان کی ہے۔ سائل: نصف اورکزئی، نصف بگلش، مہمند اور ملک دین خیل، سپاہ، قمر، زخانیل، اکاخیل اور آفریدی کا آدم خیل قبیلہ۔ ہمار: نصف اورکزئی، نصف بگلش، خلیل، کوکی خیل اور آفریدی کا قبیلہ خیل قبیلہ۔ دونوں دھڑوں کے درمیان اب بھی شدید کشمکش ہے اور شیعہ سنی فرقہ وارانہ تعصبات سے اسے مزید تقویت ملی۔

53۔ اس بارے میں ڈاکٹر بیلم مشکوک نظر آتے ہیں کہ دڑاک ہٹ نسل سے تھے یا راجپوت۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام بدھ صٹ اصلیت کا ہے۔

54۔ ترکلازی کی ایک شاخ لغمان میں سی رہی اور اب بھی وہیں ہے۔

55۔ لفظ "ارباب" عربی زبان کے لفظ رب یعنی خدا کی جمع ہے۔

56۔ قبیلے کو اکثر و بیشتر مہمند زئی یا ماغزئی اور ان کے مورث اعلیٰ کو مہمند یا مامن کہا جاتا ہے۔

57۔ حیات افغانی میں رائیژی کو بائیزی کی شاخ کہا گیا۔ یہ غالب امکان لگتا ہے کیونکہ ان کی مختلف بیویوں کی اولادیں ہیں۔

58۔ کچھ کے خیال میں خٹک اور کافی تعداد میں اتمان خیل کو رائیژی کے خلاف لڑائی میں بطور حلیف بلایا گیا تھا۔

59۔ میک گریر کا گز۔ شیر آف این ڈبلیو ایف

60۔ ڈاکٹر بیلم کے مطابق وہ نادر شاہ کے دور میں فارس سے آئے اور پٹھانوں میں آباد ہو گئے۔

61۔ میک گریر کے گز۔ شیر میں اتمان خیل کا عنوان ملاحظہ فرمائیں۔

62۔ میجر ویس کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں ترکوں کا ایک قبیلہ تھے۔ لیکن ترک، جنہوں نے ضلع کو اپنا نام دیا، کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تیمور کے ساتھ نہیں چنگیز خان کی معیت میں آئے تھے۔ شاید افراد تو ایک ہی تھے لیکن انہوں نے اپنی روایات میں ان دونوں کو گڈمڈ کر دیا۔

63۔ یہ میجر ویس کی بتائی ہوئی اندازاً تاریخ ہے۔ غالباً اسے ایک صدی پہلے کا واقعہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

64۔ سندھ کے پار گدون اور سندھ کے اس طرف گدون یا جدون دونوں نام مستعمل ہیں۔

65۔ ہزارہ سٹلمنٹ میں شجرہ ہائے نسب صرف پچھلی چار یا پانچ پشتوں کے لئے تیار کئے گئے تھے، اور ایسا بھی ان کی ہی درخواست پر کیا گیا، کیونکہ مزید پیچھے جانے سے لوگوں میں ان کا متفرق ماضی کھل کر سامنے آجاتا۔

جٹ، راجپوت اور وابستہ ذاتیں

ابتدائی تعارف

جٹوں، راجپوتوں اور مخصوص ذاتوں کی تقسیم آگے جدول نمبر 8 میں دکھائی گئی ہے۔ میں نے جٹوں اور راجپوتوں کے علاوہ دیگر ذاتوں کو یہ ثانوی حیثیت اس لئے دی کیونکہ ان کے درمیان خط امتیاز کھینچنا قریب قریب ناممکن ہے۔ ان ذاتوں کے ماضی اور تقسیم پر آئندہ صفحات میں تفصیلاً بحث کی گئی ہے اور یہاں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ جٹ اور راجپوت کے درمیان یقینی طور پر پنجاب کے متعدد علاقوں میں فرق اس قدر ناقابلِ تعین ہے کہ دونوں کے لئے الگ الگ اعداد و شمار بمشکل ہی کسی حوالے سے اہمیت کے حامل قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

یہ دونوں مشترک طور پر پنجاب کی کل آبادی کا 28 فیصد بنتے ہیں اور ان میں صوبہ کے اندر دریائے سندھ کے اسی طرف والے خطے میں غالب زمینداروں کا انبوه کثیر بھی شامل ہے۔ ان کی سیاسی اہمیت تعددی اہمیت سے کہیں زیادہ ہے، تاہم یہ ماہرینِ نسلیات کو تحقیق و نظر کے لئے بے تحاشا مواد فراہم کرتے ہیں۔ ان کی روایات بنیادی طور پر ہندوانہ ہیں، اگرچہ مغربی میدانوں اور خطہ کوہستان نمک میں دروں زواجی پر پابندیاں کئی ایک صورتوں میں محض سماجی حیثیت کی بنیاد پر منحصر نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں بھی شادی کی تقریب اور دیگر سماجی ریتیں انڈین ماضی کا گہرا رنگ لئے ہوئے ہیں۔

جٹ (ذات نمبر ۱)

جٹ کا ماخذ:

پنجاب کے لوگوں کی نسلیات سے متعلق شاید ہی کوئی سوال ایسا نہیں ہوگا جس پر اتنی بحث ہوئی ہو جتنی کہ جٹ نسل کے ماخذ پر ہوئی۔ میں یہاں پر پہلے اخذ کئے گئے کسی بھی نتیجے پر دوبارہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آپ کو ”آرکیالوجیکل سروے رپورٹس“ کے صفحات 51-61 (جلد دوم)؛ ٹاڈ کی ”راجستان“ کے صفحات 52-75 (جلد اول) اور 96-10 (مدرس بار، دوم 1880)؛ ایلفنسٹون کی ”ہسٹری آف انڈیا“ کے صفحات 250-53 اور ایلٹ کی ”رہسز آف این ڈبلیو ایف“ کے صفحات 130-37 (جلد اول) پر ملیں گے۔ یہاں یہ کہنا کافی ہوگا کہ جنرل کننگھم اور جنرل ٹاڈ دونوں جنوں کو انڈو۔ سستی ماخذ سے سمجھنے پر متفق ہیں۔ جنرل کننگھم انہیں Zanthil کے سڑابو اور پلائنی وٹولی (بطلیموس) کے ”جاتو“ سے شناخت کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ غالباً ”میڈوں (Meds) (۱) یا مندوں (۱) (Mands) کے کچھ ہی عرصہ بعد آکس (Oxus)۔ جیون کے مقام پر اپنے گھروں سے نکل کر پنجاب میں آئے۔ وہ بھی انڈو سستی تھے اور ایک سو سال قبل مسیح پنجاب کی طرف آئے۔ لگتا ہے کہ جنوں نے پہلے زیریں وادی سندھ پر قبضہ کیا، جہاں عیسوی دور کے آغاز میں میڈی ان کے پیچھے پیچھے آگئے، لیکن مسلمانوں کے اولین حملے سے قبل جٹ پنجاب خاص میں پھیل گئے تھے اور گیارہویں صدی کے شروع تک انہوں نے استحکام حاصل کر لیا۔ بابر کے دور تک خطہ کو ہستان نمک کے جٹ، ”ککھڑوں“ اعرانوں اور جنجوعوں کے ماتحت تھے، جبکہ ساتویں صدی کے اوائل میں سندھ کے جنوں اور میڈیوں پر برہمن حاکمیت تھی۔ میجر ٹاڈ جنوں کو راجپوت قبائل میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ شمار کرتے اور دونوں نسلوں کو Getae کے ساتھ مشابہہ کہتے ہیں، لیکن جنرل کننگھم اس سے متفق نہیں۔ اس کے برعکس ان کا خیال ہے کہ راجپوت اصل آریائی نسل ہیں اور جٹ کا تعلق بعد ازاں شمال مغرب سے آنے والے مہاجرین (غالباً سستی نسل) سے ہے۔

ہو سکتا ہے اصلی راجپوت اور اصلی جٹ انڈین تاریخ کے مختلف ادوار میں یہاں وارد ہوئے ہوں۔ تاہم، میرے ذہن میں راجپوت کا تاثر ایک نسلیاتی سے زیادہ پیشہ ورانہ حوالے سے ابھرتا ہے۔ لیکن اگر وہ دو الگ الگ ہجرتوں کی لہروں کے نمائندے ہیں (کم از

کم یہ امکان کافی غالب ہے) تو دونوں کا تعلق بھی تقریباً ایک ہی نسلی ماخذ سے ہے۔ تاہم، چاہے ایسا ہو یا نہ ہو لیکن یہ بات قطعی ہے کہ وہ کئی سو سال پہلے سے لے کر اب تک اس قدر باہم مدغم ہیں اور ایک ہی جیسے لوگوں کا مرکز ہیں کہ عملی طور پر دونوں میں فرق قائم کرنا ممکن نہیں۔ یہ امکان سے بھی کہیں آگے کی بات ہے کہ ادغام کا یہ عمل ابھی یہاں آکر ختم نہیں ہوا، اور یہ کہ بنیادی طور پر جٹ اور راجپوت مرکب کا نتیجہ بننے والے لوگ (اگر وہ کبھی الگ الگ تھے) بیرونی عناصر کی آلائش سے کسی طور پر بھی پاک نہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ پٹھان لوگ کس طرح سیدوں، ترکوں اور مغلوں میں رچ بس گئے۔ اور ایک جٹ قبیلے کے لئے بلوچ قوم سے وابستگی کے بعد اپنی سیاسی خود مختاری و تنظیم بدستور قائم رکھنا کس طور پر کافی تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح تقدس اور سماجی رتبے کی وجہ سے شامل کیا گیا کوئی کردار چند پڑھیوں بعد قرہی یا سید بن جائے گا۔ اور یہ کافی قطعی ہے کہ مشترک جٹ۔ راجپوت ماخذ میں چند ایک قدیمی نسل کے باشندے بھی شامل ہیں، تاہم اگر سستی آریائی نہ ہوں تو غالباً بنیادی طور پر آریائی۔ سستی۔ مان، ہیر اور حد جٹ اصل یا حقیقی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی راجپوت نسب کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی نسل قدیم دیومالائی ہندو دیوتا شیو کے بالوں (جٹ) سے نکلی، جنوب مشرقی اضلاع کے جٹ خود کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: شیوگوتری یعنی شیو کے خاندان سے، اور کسب گوتری جو اپنا تعلق راجپوتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ شیوگوتریوں کا مورث اعلیٰ بر اور اس کے بیٹے بربرا کے نام عین وہی الفاظ ہیں جو قدیم برہمن ہمیں قدیمی برہمنوں کے لئے بتاتے ہیں۔ پنجاب کے متعدد جٹ قبیلوں کی ایسی روایات ہیں جو بدیہی طور پر کسی غیر آریائی ماخذ کی غماز ہیں اور یہاں پر تحقیق و نظر کے لئے ماہرین نسلیات پر ایک زرخیز اور عقیف میدان کا دروا ہوتا ہے۔

کیا جٹ اور راجپوت جدا جدا ہیں؟

چاہے جٹ اور راجپوت اپنے اصل میں جدا جدا تھے یا نہیں، اور چاہے کوئی بھی قدیمی عناصر ان کی معاشرت سے منسلک ہو گئے ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ دونوں ایک مشترک ماخذ کو متسلک کرتے ہیں اور ان کے درمیان فرق نسلی کی بجائے سماجی ہے۔ مجھے یقین ہے

تعداد							ذات نمبر
103	74	82	39	60	2	1	
کوٹ	ڈھنڈ	دیوات	راٹھی	غاکر	راپتوت	جالت	
-	-	-	1731	4983	71519	129755	گورداپور
-	-	-	-	9	57269	266040	سیالکوٹ
2	-	5	-	-	54577	157670	لاہور
-	-	-	-	-	36484	173979	گوجرانوالہ
1	-	32	-	-	39538	186576	نہرو پور
62	223	-	-	54	145536	47935	راولپنڈی
8766	-	-	-	4	53279	88371	جہلم
-	-	-	-	-	22026	181380	سکرات
377	-	-	-	-	82290	34508	شاہ پور
22	-	-	-	52	59627	102952	مٹان
25	-	-	-	-	89641	48242	جھٹ
-	-	-	-	5	56575	42707	پشوری (سایوال)
153	-	-	-	55	7961	109352	منظر گڑھ
-	-	-	-	1	1750	205360	زیرا ساجیل خان

تعداد							
103	74	82	39	60	2	1	ذات نمبر
کوٹ	ڈھنڈ	دیوات	راغی	خاکر	راجپوت	جانب	
.	-	-	-	-	91189	119178	بادلیور
.	-	-	-	-	6981	353	منڈی
.	-	10	32190	7403	4054	291	چنب
.	-	155	-	-	3079	266	تارن
.	-	-	-	-	8046	1456	پلاپور
.	-	-	-	-	2113	16	بیر
.	-	-	-	-	980	824	تال گڑھ
.	-	-	-	375	1425	320	کیت
-	-	173	32190	7778	30776	3977	کل مشقی ریاست
9468	20315	9994	53002	24984	1436058	3564519	برطانوی علاقہ
34	-	7206	32190	7782	241511	868231	مقامی ریاستیں
9502	20315	17200	85192	32766	1677569	4432750	صوبہ

کہ اسی مشترک ماخذ کے ایسے خاندان جنہیں قسمت کے اتار چڑھاؤ نے سیاسی سرفرازی عطا کر دی، فوراً ہی راجپوت ہو گئے، اور یہ کہ ان کی اولادوں نے یہ لقب اور اسے حاصل مراعات کو نہایت کٹرپن کے ساتھ ان قوانین کی پیروی کی صورت میں برقرار رکھا جن کے ذریعہ درجہ بندی کے ہندو پیمانے میں اعلیٰ و بالا ذاتیں خود کو بچ، پست ذاتوں سے ممتاز رکھتی ہیں۔ وہ ذاتیں کمتر سماجی رتبے والوں میں شادی سے انکار اور گھٹیا پیشوں سے احتراز کر کے اپنے خون کا خالص پن محفوظ رکھتی ہیں۔ ان قوانین سے روگردانی کرنے والوں کا سماجی رتبہ گر گیا اور وہ راجپوت نہ رہے۔ جبکہ ایسے خاندان جنہوں نے علاقہ میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر کے سماجی کم آمیزی اور قوانین کی پیروی شروع کر دی، وہ نہ صرف راجہ بلکہ راجپوت یعنی راجوں کے پوت (بیٹے) بن گئے۔ گزشتہ سات سو سال سے ارتقاء کا سلسلہ بالکل رکا رہا ہے۔ فرمانروایان دہلی کے تحت بادشاہ گری عملی طور پر ناممکن تھی۔ سکھوں کی حاکمیت میں جٹ راجپوتوں پر غالب تھے، جنہوں نے ان کی افضلیت کے مفروضہ کو ناپسند کیا اور خالصے کے رتبوں میں مساوی حیثیت کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کیا، اور جب بھی کہیں طاقت ملی تو انہیں قصداً "تکلیفیں دیں اور جٹ سکھ کے عنوان کو مغرور راجپوت پر فوقیت دی۔ سرحد میں پٹھانوں و بلوچیوں کی غالیست اور اسلامی جذبات و خیالات کی عمومی ترویج نے حالیہ اندین نسل کو خسارہ میں رکھا اور ان دونوں نسلوں میں سے کسی ایک یا سنسکرت ادبیات کے کستریہ سے تعلق کا دعویٰ کرنے کی بجائے انڈیا کے مغل فاتحین یا آنحضرتؐ کے قریشی کزنوں کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرنے لگے، حتیٰ کہ مشہور نسب کے تسلیم شدہ راجپوت قبائل مثلاً کھوکھر بھی اس مثال کی پیروی کرنے لگے۔ لیکن پہاڑیوں میں، جہاں راجپوت سلاطین کے شجرہ نسب شاید کل تک اپنی آزادی برقرار رکھنے والے دنیا کے کسی بھی شاہی خاندانوں سے زیادہ قدیم اور تواتر کے ساتھ دکھائے جاسکتے ہیں اور جہاں ان میں سے متعدد کو آج بھی پہلے جیسی زبردست سماجی حاکمیت حاصل ہے۔ راجپوت کے درجے سے گرنے اور اس درجے تک ابھرنے کے جزواں عمل اب بھی مغاغل نظر آتے ہیں۔ وہاں راجہ نہ صرف عزت و وقار بلکہ ذات کا منبع بھی ہے جو کہ انڈیا میں ایک ہی چیز ہے۔ مسٹر لائل رقمطراز ہیں:

”کچھ عرصہ پہلے تک پہاڑیوں میں ذات کی حد بندیاں میاںانی

علاقوں جتنی غیر متغیر طور پر متعین نظر نہیں آتیں۔ راجہ وقار کا سرچشمہ اور مرضی کا مالک تھا۔ میں نے بوڑھے آدمیوں کو اپنی یادداشت میں سے ایسی مثالیں دیتے ہوئے سنا ہے جن میں کسی راجہ نے خدمات کے صلہ میں یا رقم کے عوض ایک رانھی کا رتبہ بڑھا کر اسے گرتھ بنا دیا اور ٹھاکر کو راجپوت۔ موجودہ دور میں شدید ناپاکی کے باعث ذات برادری میں سے خارج کئے ہوئے شخص کو دوبارہ شامل کرنے کا اختیار جاگیردار راجوں کے لئے ایک ذریعہ آمدنی ہے۔ ”مجھے یقین ہے کہ بنگال کے موجودہ لیفٹیننٹ گورنر کیمپ بیل نے یہ توثیق کی ہے کہ وہاں پر علیحدہ راجپوت نسل جیسی کوئی شے موجود نہیں، اور یہ کہ پرانے وقتوں میں ذات کی اونچ نیچ واضح ہونے سے پہلے کوئی بھی ایسا خاندان یا قبیلہ فوراً راجپوت ہو گیا جس کا مورث اعلیٰ یا سردار شاہی رتبے تک پہنچا۔ ان پہاڑی راجپوتوں کے معاملہ میں بہت سی حقیقتیں قطعی طور پر اسی نتیجے کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ اس ضلع کے پرانے شاہی اور اب لازماً راجپوت خاندانوں میں سے دو یعنی کوئلہ اور بنگل (بنگال) کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بالاصل برہمن ہیں۔ مسٹر بارنز کے مطابق کانگرہ میں کسی نیچ ذات عورت کے بطن سے پیدا ہونے والا راجپوت کا بیٹا رانھی کا مقام پاتا ہے۔ سیوراج اور دیگر مقامات پر پہاڑیوں کے اندرونی علاقوں میں ایسے کنہوں سے ملا ہوں جو خود کو راجپوت کہتے ہیں اور کم از کم اپنے علاقہ میں ان کو راجپوت تسلیم کرنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ اپنے اس اعزاز کے دعویٰ کے حق میں واحد دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کا باپ یا دادا ایک بدیسی برہمن سے کنیتنی عورت کی اولاد تھا۔ کوہ ہمالیہ میں حد کی لکیر پر، تبت اور انڈیا خاص کے درمیان، کوئی بھی شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ذات بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ شرفاء راجپوت میں مذہبی رہنما برہمن میں اور کسان

جٹ میں تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ پست درجوں تک اسی طور پر جاری و ساری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کانگڑہ خاص میں بھی کم و بیش یہی عمل کچھ عرصہ پہلے جاری تھا۔“

راجپوت سے کسی پست درجہ ذات میں تنزل کا بالعکس عمل اس قدر عام ہے کہ اس کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم ضرورت پڑنے پر رتبے کی بدھوتری کی مزید مثالوں کے ساتھ آپ کو زیر نظر کتاب کے ان حصوں میں مل جائے گی جو راجپوتوں اور قراچی ذاتوں کے بارے میں ہیں۔ مشرقی اضلاع میں (جہاں برہمن ازم پنجاب اور دہلی کے کسی بھی دوسرے علاقہ کے مقابلے میں اتنا طاقتور ہے کہ وہ خاندانوں کو سیاسی خود مختاری کے اجازت بھی دے سکتا ہے) یہ کافی ممکن ہے کہ حالیہ دور میں کسی کو راجپوت کے رتبہ پر ترقی نہیں ملی۔ لیکن متعدد راجپوت خاندان اب راجپوت نہیں رہے۔ پنجاب کے جنوں کی اس عمومی روایت کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کہ ان کے مورثین اعلیٰ راجپوت تھے (جنہوں نے جنوں میں شادی کی یا بیواؤں کی شادی کرنے لگے)، ہمارے پاس گڑ گاؤں اور دہلی کے گوروا راجپوت ہیں، جنہوں نے راجپوت عنوان بدیہی طور پر اس لئے برقرار رکھا کیونکہ ان علاقوں میں ذات کا احساس کافی شدید اور ان کی روایتوں میں تبدیلی اتنی حالیہ ہے کہ ابھی وہ ختم نہیں ہوئیں۔ لیکن وہ برابری، بھائی چارے یا باہمی شادی کے تمام مقاصد کے تحت تب سے راجپوت نہیں رہے جب سے انہوں نے کریوا (بیوہ کی شادی کرنے) کی رسم پر عمل شروع کیا۔ ہمارے پاس ہوشیار پور کے ساہنر ہیں جو دو تین پشتوں پہلے راجپوت تھے لیکن اب نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے ارائیوں کی طرح سبزیوں کی کاشت شروع کر دی۔ کرنال میں راجپوت ہیں جو موجودہ پشت میں ہی راجپوت نہیں رہے اور شیخ بن گئے۔ جبکہ دہلی کے چوہان کریوا پر مائل ہونے کے باعث ذات سے محروم ہو گئے، حالانکہ وہ عین اس شہر کے سائے میں ہیں جہاں کبھی ان کے آباؤ و اجداد حکمران تھے اور انہوں نے مسلمان حملہ آوروں کے خلاف آخری جدوجہد میں انڈین فوجوں کی قیادت کی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جٹ سکھ خطہ میں اپنے جٹ ہونے پر مسرور و مطمئن ہے، اور اس نے سکھ حاکمیت کے عروج سے لے کر بعد تک کبھی کچھ اور ہونے کی خواہش نہیں کی۔ مغربی میدانوں میں اسلام کی عطا کردہ شادی کی آزادی نے ذات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور سماجی

حیثیت ذات کی زیادہ بڑی اکائی کی نسبت قبیلے سے تاپی جاتی ہے۔ لیکن وہاں بھی ایسے خاندان جو چند پشتوں پہلے جٹ تھے اب سماجی درجہ بندی میں بطور راجپوت تسلیم کئے جاتے ہیں، اور راجپوت خاندان تنزل پا کر جنوں میں جا شامل ہوئے۔ جبکہ بہت بڑے بڑے حکمران قبائل مثلاً سیال، گوندل، نوانہ کو عموماً راجپوت اور ان کی چھوٹی برادریوں کو جٹ کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی قبیلہ ایک ضلع میں راجپوت ہے تو دوسرے میں جٹ، مقامی قبائل میں اپنی حیثیت کے مطابق۔ خطہ کوستان نمک میں غالب قبائل جنجوعہ، منہاس اور ان جیسے دیگر جب مغل یا عرب نہ ہوں تو راجپوت ہیں، جبکہ راجپوت رتبہ تک پہنچنے کی قابلیت نہ رکھنے والے تمام انڈین ماخذ کے زراعتی قبائل جٹ ہیں۔ آخر میں سرحد پر پٹھان اور بلوچ نے اسی طرح جٹ اور راجپوت پر غلبہ حاصل کیا اور بھٹی، پٹوار، تنوار، راجپوتانہ کے تمام مغرور قبائل اس نام میں شامل ہیں اور رتبے میں گر کر جٹ ہو گئے، کیونکہ جہاں کوئی راجہ یا راجوں کی روایات نہیں وہاں راجپوت بھی نہیں ہو سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پیش کئے گئے نظریات کو بہت سے لوگ بدعتی اور لادینی کہیں گے۔ اور یہ کہ ان کی حمایت کے لئے میں نے آئندہ صفحات میں جو مثالیں فراہم کی ہیں ان سے زیادہ قدر و قیمت کی مثالیں فراہم کی جانی چاہئے تھیں۔ لیکن میرے پاس اپنے حاصل کردہ حقائق کی ترتیب و تدوین کا وقت نہیں۔ درحقیقت میرے پاس صرف اتنی مہلت تھی کہ ان کا ایک قلیل حصہ ہی ریکارڈ کر لوں، اور اب یہاں صرف وہ نتائج پیش کرنے کی جسارت ہی کر سکتا ہوں جن تک مجھے میری جانچ پڑتال نے پہنچایا۔ امید ہے کہ کسی اور موقع پر اس موضوع کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکوں گا۔

پنجاب میں جٹ کی حیثیت:

پنجاب کے لوگوں میں جٹ ہر اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تعداد کے لحاظ سے وہ راجپوت کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے جو اس کے ساتھ 3:1 کی نسبت رکھتا ہے، جبکہ یہ دونوں مل کر پورے صوبہ کی کل آبادی کا 27 فیصد بنتے ہیں۔ سیاسی طور پر اس نے پنجاب میں اس وقت تک حکومت کی جب ہم نے خالفہ کو جکڑ لیا۔ نسلیاتی اعتبار سے وہ پنجاب کی پانچ دریاؤں والی سرزمین کی مخصوص اور انتہائی مختار پیداوار ہے۔ اور معاشیاتی و

انتظامی نکتہ نظر سے وہ صوبے کا بہترین کاشتکار، کسان اور مالیہ ادا کرنے والا ہے۔ اس کے آداب و اطوار میں وحشی آزادی والی ان نسلوں کا تاثر نہیں ملتا جو سرحدی پہاڑوں کی نسلوں کی شناختی علامت ہیں۔ لیکن وہ زیادہ ایماندار، زیادہ محنت کرنے والا، زیادہ قوی الجشہ اور ان کے مقابلہ میں کسی بھی طرح کم مردانہ نہیں۔ درحقیقت پختہ خود مختاری اور صابرانہ محنت شاقہ اس کی مضبوط ترین خصوصیات ہیں۔ پنجاب کی تمام نسلوں میں جٹ قبیلوں، برادرانہ بندھنوں اور تنظیم سے نہایت بیزار اور انفرادی آزادی کا زبردست حامی ہے۔ جن خطوں، مثلاً روہتک میں جٹ قبائل کے لئے میدان صاف ہے اور وہ مخالف ذاتوں کو بطور دشمن نہ لیں تو انہیں کسی اور کے لئے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے کی ترغیب ہوتی ہے، وہاں قبیلوی بندھن مضبوط ہیں۔ اصولی طور پر جٹ ایسا شخص ہے جو وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی نظر میں درست ہے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھار غلط بھی۔ اور وہ کبھی کسی آدمی سے ”نہ“ نہیں سنتا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہنگامہ پرور ہے۔ وہ تو اس سے بہت دور ہے۔ وہ خود مختار اور خود سر ہے، لیکن قابل گوارا۔ اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ پر امن رہتا ہے اور اس سے نمٹنا مشکل نہیں۔ وہ بالعموم اپنے کھیت کاشت کرنے، خاموشی اور امن کے ساتھ مالیہ ادا کرنے میں خوش رہتا ہے، بشرطیکہ لوگ اسے ایسا کرنے دیں۔ جب وہ پنہزی سے اتر جائے تو ”جوئے بازی سے لے کر قتل و غارت تک سب کچھ کرتا ہے اور شاید دوسروں کی عورتیں اور مویشی چرانے کو ترجیح دیتا ہے۔“ عام طور پر لوگ کہاوتیں اسے کافی واضح اور شاید کچھ زیادہ شدید طور پر بیان کرتی ہیں: ”کھیت، چارہ، کپڑے، سن، گھاس کے ریشے اور ریشم، ان چھ چیزوں کو سب سے زیادہ چاہئے، اور ساتویں جٹ کو۔“ ”جٹ، بھٹ، سنڈی اور بیوہ عورت چاروں سب سے زیادہ بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ سیر شکم ہو جائیں تو نقصان پہنچاتے ہیں۔“ ”جٹ تے پھٹ نوں ننھے رکھنا ای چنگا ہے۔“ (زخم کی طرح جٹ بھی بندھا رہے تو بہتر ہے)۔ کھیتی باڑی میں جٹ سب سے آگے ہے۔ سبزی فروش ذاتیں ارائیں، مالی، سنی شاید چھوٹے پیمانے پر زیادہ مہارت رکھتی ہیں، لیکن وہ زمیندار اور کاشتکاری میں جٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ جٹ خود کو اتنا ہی عام طور پر ”زمیندار“ کہتا ہے جتنا کہ جٹ، اور اس کے بیوی بچے بھی اس کی طرح کھیتوں میں کام کرتے ہیں: ”مہل جٹ بچے کا کھلونا ہے۔“ ”جٹ اپنی گندم کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر شاہ کے ہاتھی بانوں سے کہتا

ہے۔۔۔۔۔ تم ان گدھوں کو بیجو گے؟“ سماجی طور پر جٹ وہ حیثیت رکھتا ہے جس میں روڑ، گوجر اور آہیر حصہ دار ہیں۔ یہ چاروں مل کر کھاتے، پیتے اور تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ وہ یقیناً راجپوت کے مقابلہ میں صرف اسی سادہ سی حقیقت کے باعث کہیں پست ہے کہ وہ اپنی بیواؤں کی شادی کر دیتا ہے۔ ان کے علاقہ کے ایک ماہینے میں جٹ باپ کہتا ہے۔۔۔۔۔ ”آ میری بیٹی شادی کر“ یہ خاوند مر گیا تو اور بھی بہت سے ہیں۔“ لیکن بیوہ کی شادی کرنے والوں میں وہ سب سے برتر ہے۔ اپنے مقدس دھاگے (جانیو) کٹر ہندو پن اور دوبارہ جنم میں اعتقاد رکھنے والا بنیا جٹ کو شودر سمجھتا ہے۔ لیکن جٹ بننے کو بطور بزدل، مردہ دل، پیسے کا شیدائی، حقیر جانتا ہے اور بالعموم معاشرہ جٹ کے اس خیال سے متفق ہے۔ مردانگی اور طاقت میں بننے سے کہیں اعلیٰ کھتری غالباً جٹ کا پیش رو ہے۔ لیکن میرے خیال میں خالص ہندو ماخذ کی نسلوں یا قبائل میں جٹ برہمن، راجپوت اور کھتری کے بعد نظر آتا ہے۔

تاہم وہاں جٹ اور جٹ ہی ہیں۔ میں تمام طبقات کو مختلف شاخوں کی ان سابق آراء کے مطابق بیان کروں گا جس کے تحت میں نے جٹ قبائل پر بات کی۔ یہاں پر میں وسیع امتیازات کی طرف محض اشارۃً ہی کچھ کہوں گا۔ سکھ خطے کا جٹ یقیناً پنجاب کا مثالی جٹ ہے، اسی کو میں نے اوپر بیان کیا۔ جنوب مشرقی اضلاع کے جاٹ مذہب کے علاوہ بھی اس سے کچھ مختلف ہیں۔ تاہم، بیکانیر کی حد پر کوتاہ قامت باگڑی جاٹ، اپنی بارش سے محروم پریریز (جہاں اسے صدیوں غلام رکھا گیا) سے آنے والے مہاجرین بس بڑی بھونڈی قسم کی کاشتکاری ہی کرتے ہیں اور مالوہ کے خود مختار اور باعزم کاشتکاروں سے واضح طور پر مختلف ہیں۔ زیریں سندھ میں یہ لفظ بالعموم قبائل کے ایک گروہ اور ان سے ملتی جلتی جٹ خاص، راجپوتوں اور پست ذاتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جن میں ان کے مذہب اسلام، زراعتی پیسے اور ان کی ماتحتی حیثیت کے سوا کوئی اور قدر مشترک نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، وسیع و عریض مغربی چراگاہوں میں جٹ اور راجپوت کے درمیان تفریق کرنا ممکن نہیں۔ راجپوت کی اصطلاح عموماً ان قبیلوں پر لاگو ہوتی ہے جنہوں نے سیاسی حاکمیت حاصل کی، جبکہ جن لوگوں کو انہوں نے مغلوب کیا یا ان کے علاقے سے نکال کر وسطی لوق و دوق صحراؤں میں نیم خانہ بدوش زندگی گزارنے کی راہ دکھلائی، انہیں اکثر و بیشتر جنوں میں شمار کیا

جاتا ہے۔ خطہ کو ہستان نمک میں بھی ایسی ہی صورت حالات ہے۔ دراصل جٹ کا لفظ چرواہے یا گلہ بان کے لئے پنجابی زبان کی اصطلاح ہے۔ تاہم، مسٹر اوبرائن (O'Brien) کہتے ہیں کہ جاتکی میں کاشتکار جٹ کی ”ٹ“ پر تشدید جبکہ گلہ بان یا اونٹ چروانے والے جٹ کی ”ٹ“ ہلکی ہے۔ چنانچہ روہتک یا امرتسر میں لفظ جٹ وسیع تر معانی کا حامل ہے۔ مظفر گڑھ یا بنوں میں اس کا بالکل کوئی مطلب نہیں، یا اگر کوئی عملی مفہوم رکھتا ہے تو کسی بھی واحد لفظ سے کہیں زیادہ معنی خیز ہے۔ صوبہ کے ان دو علاقوں میں بالترتیب اس اصطلاح کے توسط سے جن دو طبقات کی طرف اشارہ کیا گیا انہیں آپس میں اس قدر آسانی کے ساتھ باہم گڈمڈ نہیں کر دینا چاہئے۔

اعداد و شمار کی نوعیت اور اہمیت:

تو اس صورتحال میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اعداد و شمار بہر طور کوئی حتمی اہمیت نہیں رکھتے۔ ڈیرہ غازی خان کے 160000 جٹوں میں 5000 مالی، 2000 جولا ہے، 3000 ترکھان، 4500 کٹانے، 4400 ملاح، 7500 موچی، 2700 ماچھی اور اسی طرح کے دیگر شامل ہیں۔ کسی اور ضلع میں صورتحال اتنی زیادہ گزربڑ نہیں۔ بہر حال سارے جنوب غربی اضلاع میں یہ نسبتاً کم شدت کے ساتھ موجود ہے، اور قبیلوں کے تفصیلی جدول مکمل ہونے تک ان بے میل اجزاء کو الگ الگ کرنا یا یہ جاننا کافی درست طور پر ممکن ہوگا کہ ہمارے اعداد و شمار میں کیا شامل اور کیا نہیں۔ یہ غلط فطرت صورتحال محض جدولوں کے اندراجات کی ہی پیدا کردہ نہیں ہے۔ زیریں سندھ و چناب میں ذات کے کالم میں ہزاروں تک اندراجات تھے، کیونکہ وہاں زیادہ قابل فہم ذات کی بجائے قبیلہ ایک تسلیم شدہ اکائی ہے (اور اسی قبیلے میں سے لئے گئے افراد کے ساتھ جن میں وہ کام کر رہے تھے)۔ ڈویژنل دفاتر کے عملہ کو ان اندراجات کی زیادہ بڑے عنوانات کے تحت درجہ بندی کرنے کا کچھ حق اختیار دینا قطعی ضروری تھا۔ چنانچہ جھنگ میں سیال کا اندراج درست طور پر راجپوت کیا گیا ہوگا۔ جبکہ ڈیرہ غازی میں (مقامی استعمال کی حد تک مساوی درستی کے ساتھ) انہیں بہت ممکن طور پر جٹ میں شامل کیا گیا ہوگا۔ تاہم، ہمارے اعداد و شمار کا ملیت سے بہت دور ہیں، لیکن میں نے ذیل کے صفحات میں گروہ بندی کی اغلاط اور غیر حتمی پن کا ذکر کرنے کی

کوشش کی ہے، جہاں تک میں انہیں ڈھونڈ پایا۔ اس موضوع پر میں نے جیسے بات کی ہے مجھے اس پر زیادہ مکمل طریقے سے اور زیادہ باقاعدہ طور پر بات کرنے کی توقع تھی۔ میرا مقصد بڑے بڑے جٹ قبائل کی باہمی نسلی مشابہتوں کی بناء پر کچھ اس انداز سے گروہ بندی کرنا تھا جیسے پٹھانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کام کے لئے مجھے وقت نہیں دیا گیا اور چنانچہ میں نے، جہاں تک میرے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں، قبائل کی مقامی اعتبار سے چھوٹی موٹی گروہ بندی کی اور زیادہ مفصل اور واضح کام کو آئندہ پر چھوڑ دیا ہے۔ قبائل کی تعداد بھی لازماً غیر مکمل ہے اور انہیں محض اندازے لگانے کے لئے ہی دیکھنا چاہئے۔

جٹوں کی تقسیم:

پنجاب سے پرے جٹ زیادہ تر سندھ میں ملتے ہیں، جہاں وہ ایک آبادی کے گروہ کی شکل اختیار کئے ہوئے ہیں۔ بیکانیر، جیسلمر اور مارواڑ میں ان کی تعداد تمام راجپوت نسلوں کے مجموعہ کے تقریباً مساوی ہے۔ اور بریلی، فرخ آباد اور گوالیار سے اوپر کی طرف کو گنگا اور جمنا کی بالائی وادیوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ صوبہ میں ان کی تقسیم جدول نمبر 9 میں دکھائی گئی ہے۔ خصوصاً وسطی سکھ اضلاع اور ریاستوں، جنوب مشرقی اضلاع اور ڈیرہ جات میں ان کی تعداد کافی ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کی پہاڑیوں کے نیچے اور درمیان میں ان کی جگہ راجپوت لے لیتے ہیں، جبکہ زیریں و بالائی سرحد پر وہ دریائے سندھ کے اس طرف والے خطوں اور دونوں کناروں تک ہی محدود ہیں۔ سندھ کے جٹ غالباً ابھی تک اسی علاقے پر قابض ہیں جہاں وہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی آباد ہوئے تھے۔ تاہم پٹھان اور بلوچ کی پیش قدمی نے انہیں کوہ سلیمان کے دامن سے دریا تک واپس دھکیل دیا۔ مغربی میدانوں کے جٹ تقریباً بلا استثنیٰ سندھ یا مغربی راجپوتانہ سے اوپر کی طرف دریائی وادیوں میں آئے۔ مغربی و وسطی دامن کوہ کے جٹ بھی جزواً اسی راستے سے آئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ ابھی تک غزنی کے ساتھ تعلق کی روایات بدستور قائم رکھے ہوئے ہیں، جو شاید آج کے راولپنڈی کی جگہ پر آباد قدیم گجنی پور کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جبکہ متعدد اپنا سلسلہ نسب جموں پہاڑیوں میں ملاتے ہیں۔ بہت سی صورتوں میں وسطی اور مشرقی پنجاب کے جٹ

بھی اوپر وادی ستلج میں آئے، لیکن بہت سے بیکانیر سے سیدھا مالوہ چلے گئے۔ مالوہ کے وسیع و عریض وسطی میدان خود بھی سکھ خطے کے متعدد جٹ قبائل کا اصلی مقام ہیں۔ جنوب مشرقی اضلاع اور جمنا زون کے جٹ زیادہ تر بھرت پور کی سمت سے وادی جمنا میں آئے جس کے ساتھ ان میں سے کچھ ہنوز اپنا روایتی تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم، معدودے چند بیکانیر اور مالوہ سے مشرق کی طرف چلے گئے ہیں۔ خود بھرت پور کے جنوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اورنگزیب دور میں دریائے سندھ کے کناروں سے نقل مکانی کر کے آنے والے پناہ گزین ہیں۔ اس بارے میں کچھ کہا نہیں جاسکتا کہ وسیع میدانوں کے جٹ اتنے ہی بعد کے مہاجر ہیں جتنا کہ وہ ظاہر کرتے ہیں، یا کیا ان کی اس کہانی کی بنیاد صرف راجپوتوں کے علاقہ سے اپنے حالیہ تعلق کی خواہش ہے۔ یہ ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہم مطلق کور مغز ہیں اور اس پر تفصیلی تحقیق و پڑتال کی ضرورت ہے۔

مغربی میدانوں کے جٹ:

تو آئیے سب سے پہلے ہم جدولوں کے اس مبہم طبقے کی تقطیع کریں جو سندھ میں اور نسبتاً کم وسعت تک ستلج، چناب و جہلم کی زیریں وادیوں اور خطہ کوہستان نمک میں بطور جٹ جانا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ کے جنوں کے بارے میں مسٹر اوبرائن لکھتے ہیں:

”ضلع میں لفظ جٹ مسلمان قبائل کے ان مجموعوں پر مشتمل ہے جو سید، بلوچی، پٹھان، یا قریشی نہیں ہیں۔ اس تعریف کے مطابق جنوں میں راجپوت بھی شمار ہوتے ہیں۔ میں اسے درست خیال کرتا ہوں۔ جنوں کی بھرتی ہمیشہ راجپوتوں میں سے ہی ہوئی۔ ضلع بھر میں اپنے مورثین اعلیٰ کا حقیقی یا خیالی علم رکھنے والا کوئی ایسا جٹ نہیں جو یہ نہیں کہتا کہ کبھی وہ راجپوت ہوا کرتا تھا۔ مخصوص جٹ قبائل کے ایسے نام اور روایات ہیں جو انہیں ہندوستان کے ساتھ زیادہ قریبی طور پر وابستہ کرتی ہوئی لگتی ہیں۔ کچھ راجپوتوں کا لقب رائے ہے اور دیگر (اگرچہ مسلمان ہیں) شادی کی تقاریب میں ملا کے ساتھ ساتھ برہمن کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جبکہ پنوار، پریمار، بھٹی، جوئیہ

جدول نمبر 9۔ ملتان اور ڈیرہ جات کی دیگر ذاتیں

ذات	ملتان	جھک	شکاری	منظر گڑھ	ڈیرہ اسماعیل خان	ڈیرہ غازی خان	خول	ملتان اور ڈیرہ جات کا کل	بہاولپور	میران
ارائیں	255	389	2	3125	2755	5008	287	11821	-	11821
ملیار	-	-	-	137	69	679	-	885	-	885
بھیمار	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
بازید	92	96	31	145	-	-	-	364	-	364
بلوچ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاولی	112	529	41	89	1252	1947	273	4243	-	4243
جولہا	-	-	-	-	4	35	-	39	-	39
پندر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تیلی پٹان	102	65	226	90	-	62	4	549	-	549
جکی	5	14	-	6	181	68	3	277	4	281
جکی	1	-	-	-	-	-	-	1	85	86
چھوٹا	24	145	-	137	375	1484	111	2276	-	2276
چھوٹا	34	374	-	21	217	820	67	1533	-	1533
چھوٹا	7	38	-	440	453	1755	34	2727	-	2727

ذات	مكان	جنگ	شكرى	مظفر گڑھ	ذيرہ اسماعيل خان	ذيرہ غازی خان	جول	مكان اور ذيرہ جات کاکل	بالہ پور	میزان
ورزی	28	-	-	1	-	-	-	29	-	29
دھوبلی	6	12	-	-	11	95	-	124	-	124
ترکھان	37	257	11	190	2935	3062	238	6730	-	6730
دوم	-	-	-	-	247	13	-	260	-	260
راڻچوٽ	14	117	153	381	25	-	-	690	-	690
زرگر	6	2	-	-	-	-	13	21	-	21
شيخ سقا کر	346	34	250	65	390	937	205	2227	-	2227
فقیہ سقا کر	67	145	72	13	49	-	-	49	-	49
قصاب	12	92	-	94	1281	1083	98	2660	-	2660
قاضي	6	-	-	-	-	-	-	6	-	6
قريشي	264	270	171	35	22	106	14	882	-	882
قمار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کھانہ	6	12	11	259	2680	4539	119	7626	3	3
سندھ	99	343	7	243	2700	1837	125	5354	-	7626
کھان کر	9	-	-	38	36	-	-	-	-	5354
کھال	14	-	14	5	9	40	-	123	-	123
						13	-	55	-	55

نمبر	10	1	7						
لیا	18	117	-	-	46	1304	638	208	2331
لوہار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خاور	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مفل	17	15	8	8	-	2773	4451	-	40
عالت	77	216	2	2	840	1778	1212	627	8986
سیرانی	80	482	5	5	95	-	-	67	3219
موتی	58	415	17	17	178	3916	7389	320	12293
ماچی	104	332	11	11	1013	3465	2733	180	7838
تلی	65	208	-	-	95	1462	1431	123	3384
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8079	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3384	-	-	-	-	-	-	-	-	-

اور دیگر راجپوتانہ کے مشہور و معروف قبائل والے نام ہی لئے ہوئے ہیں۔ درحقیقت جنوں اور مسلمان راجپوتوں کے درمیان تفریق قائم کرنا ممکن نہیں۔ اور لفظ جٹ سے یہ مشکل اور بھی گہمبیر ہو جاتا ہے جس کا مطلب (نسل سے قطع نظر) کاشتکار اور جاٹکی کا مطلب کاشتکاری ہے۔ زراعت پر گفتگو کے دوران ایک سید زیلدار کا ذکر یوں کیا گیا۔ انور شاہ سے پوچھیں وہ ہم سے بہتر جٹ ہیں۔

”جٹ قبائل تعداد بہت زیادہ ہیں۔ صرف سان وان تحصیل میں ہی 165۔ ان میں متعدد چھوٹی چھوٹی قسموں والی بڑی بڑی تقسیمیں نہیں ہیں۔ نہ ہی وہ اپنی نسل کا کوئی مشترک ماخذ تلاش کرتے ہیں۔ جنم یا ذات میں کوئی قبیلہ افضل نہیں۔ بالعموم جٹ قبیلے کے اندر ہی شادی کرتے ہیں، لیکن دوسرے قبائل کے ساتھ شادی کرنے میں بھی انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ وہ آزادانہ طور پر اپنی بیٹیاں بلوچیوں کے ساتھ بیاہتے ہیں۔ لیکن بلوچیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی جنوں سے نہیں کرتے، تاہم یہ بلوچیوں کا بیان ہے۔ بلوچیوں سے جنوں کی شادی کی کئی ایک مثالیں گنوائی جا سکتی ہیں۔“ (2)

اسکے علاوہ، تشدید کی بجائے نرمی کے ساتھ ادا کیا گیا لفظ جٹ ایک اونٹ چروانے والے یا شتریان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ”اونٹ اس کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ شتریان (جٹ) اس کی دم پر کاٹتا ہے۔“

حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ زیریں سرحد کے اضلاع میں ایک غالب نسل کے طور پر آنے والے بلوچیوں نے نفرت کے ساتھ ایسے تمام کاشتکار قبیلوں کو ایک ہی نسلیاتی نام ”جٹ“ میں شمار کیا جو بلوچ یا اسی نسل سے، مثلاً سید یا پٹھان (جنہیں وہ اپنے برابر سمجھنے کے عادی تھے) نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے ماخذ کا حافظہ ہی محو کر بیٹھے۔ ممکن ہے کہ ہمارے افسروں نے آبادی کے بلوچ یا خاص افراد ایک طرف اور جٹ یا غیر بلوچی کو بہ آسانی دوسری جانب رکھ کر سادہ گروہ بندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس گڑبڑ میں شدت

پیدا کر دی ہو۔ اور یہ کہ نام نہاد جٹ اپنے ماخذ سے اتنا لاعلم نہ ہو جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پنجاب کے اس حصہ میں ذات کی قبیلے پر کافی حد تک غالییت پالینے کی حقیقت مشکل میں زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ مسٹر Roe لکھتے ہیں۔ ”اگر آپ کسی جٹ سے اس کی ذات پوچھیں تو وہ عموماً کسی ایسی شاخ یا قبیلے کا نام لے گا جو ذرا بھی شہرت نہیں رکھتا۔“ وجہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ڈیرہ جات مظفر گڑھ اور کافی سارے ملتان میں (اگر واقعی مشرق یا شمال کی طرف مزید آگے نہیں تو) لفظ جٹ کا مطلب ”دیگر یا غیر مخصوص“ کی اصطلاح سے کچھ ہی زیادہ ہے جس کے تحت مردم شماری کے افسروں نے انہیں شمار کرنے میں زبردست غلت دکھائی۔ وہ افسران کے بارے میں بہت کم یا کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان علاقوں میں یہ لفظ جس طور استعمال کیا جاتا ہے اس کی دلچسپ مثال میری اس پوچھ گچھ کے نتیجہ میں نظر آتی ہے جو میں نے ڈیرہ غازی خان کی ماچھی (یا ماہی گیر) ذات کے بارے میں کی تھی۔ مجھے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ وہاں دو ذاتیں تھیں۔ ایک تو ماچھی اور دوسری جٹ۔ مٹو خراڑ کر ایسے ماچھی جنہوں نے زراعت کا پیشہ اپنا لیا۔ ممکن ہے مزید کچھ عرصہ بعد وہ شاید اپنا ماخذ بھول کر ماچھی کی تخصیص بھی ختم کر کے سیدھے سادے جٹ بن جائیں۔ تاہم، یہ ناممکن نہیں کہ جس پرانے ماچھی قبیلے سے ان کا تعلق ہے اس کو اپنے قبیلے کے طور پر بدستور قائم رکھیں۔ جدول نمبر 9 میں ذاتوں کی ایک فہرست دی گئی ہے جو ملتان، ڈیرہ جات اور بہاولپور میں جٹ قبیلوں کے جدولوں کا ایک موٹا سا تجزیہ ہے۔ ان قبیلوں کے سراغ میں نے ان علاقوں کے جٹوں کی ذیلی تقسیم میں لگایا۔ ”جٹ“ لازمی طور پر زراعتیوں کے لئے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے۔ یہ امکان ہے کہ اپنی ذات جٹ اور قبیلہ یا قبیلہ بھٹیارا بتانے والا کوئی شخص ایسا بھٹیارا ہو جس نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس صورت میں وہ جٹ ہی ہوگا جس نے طبائی (نانہائی) کا کام شروع کر دیا۔ اس سے نیچے دکھائے گئے افراد نے غالباً جٹ کی بجائے اپنی ذاتیں درست طور پر وہی لکھوائی ہوں گی جن کے آگے ان کی تعداد دی گئی ہے۔ تعدادوں کا زیادہ محتاط تجزیہ تعداد میں ممکن طور پر اضافہ کر دیتا۔ قبیلوں کے تفصیلی جدول ہمیں اس موضوع پر کافی معلومات فراہم کریں گے۔ بلوچ خطے سے دور، مزید شمال اور مشرق میں درپیش مشکلات کی نوعیت قدرے مختلف ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر قبائل بالعموم اپنی

ذات کے نام کی بجائے قبائلی نام سے جانے جاتے ہیں، جس سے ان کا تعلق ہے یا کبھی تھا۔ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ راجپوت اور عرب یا مغل (جن کا رجحان آج کل عام ہے) ہونے کے دعوے بالعموم قائم ہو گئے ہیں۔ عرب یا مغل ہونے کے دعویدار قبائل پر بحث اسی خاص عنوان، یا شیخوں اور مغلوں کے ضمن میں آئے گی۔ لیکن جنوں اور راجپوتوں کے درمیان خط امتیاز کھینچنا مشکل ہے، اور مجھے اس سوال کا فیصلہ اندازاً اور اپنی مرضی کے مطابق ہی کرنا پڑا۔ لہذا سیال کو خالص راجپوت نسل سے تسلیم کیا جاتا ہے، اور میں نے انہیں راجپوتوں میں ہی شمار کیا کیونکہ ان کے پڑوسی انہیں عام طور پر راجپوت تسلیم کرتے ہیں۔ سومرا بھی شاید کسی بھی اعتبار سے کم راجپوت نسل نہیں ہیں، لیکن وہ عموماً جٹ سمجھے جاتے ہیں، اور میں نے ان پر اسی ضمن میں بات کی ہے۔ لیکن دو صورتوں میں خود کو جٹ بتانے والے سیال یا سومرا کو بھی اسی طرح ساتھ ساتھ دکھایا ہے جس طرح راجپوت بتانے والوں کو، تاکہ اعداد و شمار ہر ممکن حد تک مکمل ہو سکیں۔ فی الحقیقت یہ لوگ بالعموم جنوں یا راجپوتوں کی بجائے بطور سیال یا سومرا جانے جاتے ہیں۔ اور انہیں کسی ایک بھی مؤخرالذکر عنوانات میں شامل کرنا ایک ایسی گروہ بندی ہے جس کی بنیاد عموماً مشہور ماخذ یا حیثیت پر ہے، نہ کہ کسی موجودہ اور عام لقب پر۔ مسٹر پر سر (Purser) نے مفکری میں صورتحال جس طرح دیکھی اسے وہ یوں بیان کرتے ہیں:

”وہاں مختلف قبائل کی روایت کے بارے میں حیران کن موافقت پائی جاتی ہے۔ اصولی طور پر ہر قبیلے کا مورث اعلیٰ شمش (سوریہ بنی) یا قمری (چندر بنی) راجپوت اور ہتسنپور یا دارا نگر میں مقیم تھا۔ وہ سلاطین دہلی کی ان تجاویز کو نہایت نفرت کے ساتھ مسترد کرتے ہیں کہ دونوں خاندانوں میں مادرانہ الحاق تھا اور یہ سرسا یا حشر یا کسی اور نواحی مقام کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد وہ راوی پر آیا اور مخدوم بھاء الحق یا بابا فرید نے اسے حلقہ بگوش اسلام کیا وہ مضبوط دل اور جری تھا اس لئے کھڑوں کے ساتھ لوٹ مار کی مہمات میں شامل ہو گیا۔ یوں اس کی اولاد دس جٹ بن گئیں۔ قمر سنگھ کے دور میں انہوں نے ڈاکہ زنی میں کچھ کمی کر کے زراعت

کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اور اب برطانوی راج کے تحت اپنی بری عادات کو الوداع کہہ چکے ہیں، اور ایماندار اور بڑے تعاون کرنے والے ہیں۔“

مسٹر سٹینڈ من جھنگ سے لکھتے ہیں:

”اس ضلع میں بہت سے قبائل زراعت یا گلہ بانی کا کام کرتے ہیں۔ انہیں اپنے ماخذ کا کوئی واضح تصور نہیں لیکن وہ یقیناً مذہب تبدیل کر لینے والے ہندو ہیں۔ متعدد تسلیم شدہ جٹ اور قبائل کے وسیع تنوع سے متعلق ہیں، لیکن انہیں ایک ہی جامع اصطلاح کے تحت جٹ پکارا جاتا ہے۔ نسلیاتی حوالے سے مجھے اپنے خیال کی بنیاد پر یقین نہیں، بہر حال دنیا کے اس حصہ میں عملی سہولت کی خاطر میں نے ایسے تمام مسلمانوں کو جٹ شمار کیا ہے جن کے آباء اجداد نے اسلام قبول کیا اور جو اب کاشتکاری یا گلہ بانی کرتے ہیں، یا ان کی گزر بسر اس پر ہوتی ہے۔“

آخری الفاظ ایک اہم فرق کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سندھ یا زیریں چناب کا جٹ لازماً ”کاشتکار“ ہے۔ لیکن مغربی میدانوں کی وسیع و عریض وسطی چراگاہوں میں وہ اکثر و بیشتر زراعتی کی بجائے گلہ بان ہے اور کاشتکاری کو کمتر پیشہ خیال کرتے ہوئے اسے اراچیوں، مسموں اور ان جیسے دیگر لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔

ڈیرہ جات کی نسبت بالائی سندھ پر لفظ جٹ یا ہندکی (جس کا استعمال شاید زیادہ ہوتا ہے) بمشکل ہی کم غیر متعین مفہوم میں اطلاق پذیر ہے، جبکہ خطہ کوستان نمک میں اس کے معنی کچھ زیادہ درست ہیں۔ دریائے سندھ سے پرے جٹ یا ہندکی میں راجپوت اور اعوان، اور یقیناً پشتو کی بجائے پنجابی والے تمام شامل ہیں۔ تاہم خطہ کوستان نمک میں بالائی راجپوت قبائل، مثلاً ”جنو“، احتیاط کے ساتھ خارج ہیں۔ اور جٹ سے ہندو نسل کا کوئی بھی ایسا مسلمان کاشتکار مراد ہے جو اعوان، مکھڑ، پٹھان، سید، قریشی یا راجپوت نہیں۔ تاہم، حتیٰ کہ وہاں بھی بیشتر جٹ قبیلوں نے خود کو راجپوت بتایا۔ جب میں دامن کوہ خطوں کے جٹوں کا ذکر کروں گا تو ان کے مزید اعداد و شمار ملیں گے۔ ممبر ویس لکھتے ہیں:

”راولپنڈی ڈویژن کے حقیقی جٹ قبیلے اس نام جٹ کے خلاف ایک تعصب رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عام طور پر شتر بانوں اور بار کے چرواہوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جنہیں وہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں بلاشبہ وہاں کے ایسے مرکزی زراعتی قبائل، جنہیں ہم راجپوتوں میں شمار نہیں کر سکتے، درحقیقت زیریں پنجاب کے جٹوں والی نسل ہی سے ہیں۔“

علاقہ کے ان حصوں میں جٹ کو قدرتی طور پر کمتر نسل خیال کیا جاتا ہے اور یہاں اس کی حیثیت اس سے بہت مختلف ہے جو اسے پنجاب کے وسط اور مشرق میں حاصل ہے۔ مسٹر اوبرائن نے اپنی کتاب ”Multani Glossary“ (فرہنگ ملتان) کے صفحہ 78 پر اس حوالے سے نہایت ٹیکھے محاوروں کا انتخاب دیا ہے۔ میں ان میں سے چند ایک ہی یہاں نقل کروں گا۔۔۔۔۔ ”بیشک جٹ عمدہ فصل کاشت کرتا ہے لیکن پھر بھی اپنے لئے کھدرا انگوچھا (پرتا) ہی استعمال کرے گا۔“ ”جٹ والا تھمہ لگانے سے عام آدمی کی تو پہلی ٹوٹ جائے۔“ ”جٹ خوشحال ہو تو (ہل چلا کر) رستے بند کر دیتا ہے، اور کراڑ خوشحال ہو تو جٹ پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے۔“ ”جٹ اور پھٹ (زخم) کا بندھا رہتا ہی بہتر ہے۔“ ”جٹ چاہے سونے کا بنا ہو، لیکن اس کی پیٹھ تانبے ہی کی ہوگی۔“ ”جٹ اس قدر احمق ہے کہ خدا ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔“

پٹھان محاوروں میں اظہار پسندیدگی اور بھی کم ہے۔ ”اگر کوئی ہند کی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے تو وہ آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے بدبو چھوڑ جائے گا۔“ ”چاہے کوئی ہند کی تمہارا دست راست ہو، اسے کاٹ پھینکو۔“ ”کالے سانپ کی بجائے کالے جٹ کو جان سے مار ڈالو۔“ ”خوشامد کر کے پٹھان کو اپنے پاس بلا لو، لیکن ہند کی کو ڈھیلے مارو۔“ ”ڈیرہ غازی خان کے جٹ کو ”کابل“، غلیظ اور جاہل“ بیان کیا گیا ہے۔

مغربی میدانوں کے جٹ قبائل:

آگے دیئے گئے جدول نمبر 10 میں مغربی میدانوں کے جٹ قبائل دکھائے گئے ہیں، یعنی لاہور کے مغرب کی طرف، کوہستان نمک کے پار اور دامن کوہ خطوں کو نکال کر۔ قبائل کو

تین گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: تہیم، بھٹ، لنگاہ، چھینا، اور سومرا وادی جہلم و چناب کے مغرب میں رہتے ہیں۔ (چدھڑ) اور سپرا اس لکیر کے مشرق میں ہیں، جبکہ بھٹی، سیال، پنوار، جوئیہ، ڈھوڈھی، کچی اور وٹو جٹ کی بجائے راجپوت ہیں اور انہیں مغربی میدانوں کے راجپوتوں پر گفتگو کے دوران زیر بحث لایا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ تعدادیں نہایت غیر مکمل ہیں، کیونکہ یہ محض ان کی تعدادیں ہیں جنہوں نے اپنا قبیلہ اسی جدول والے خانے میں درج کرایا اور وہ شامل نہیں جنہوں نے محض ان قبیلوں کے تحت قبائل لکھوائے۔ قبیلوں کے تفصیلی جدول تیار ہو جانے تک مکمل اعداد و شمار حاصل نہیں کئے جا سکتے۔ بھٹ، لنگاہ، سومرا، چدھڑ اور ڈھوڈھی کے کالموں میں خود کو اسی طور درج کرانے والوں کی تعداد دی گئی ہے، لیکن جٹ اور راجپوت ذات والوں کی تعداد الگ الگ دوہرے کالموں میں ہے۔

تہیم (نمبر 1)

تہیم عربی ماخذ اور تہیم نامی ایک انصاری قہشی کی نسل ہونے کے دعویدار ہیں۔ جھنگ کی تحصیل چنیوٹ میں پہلے ان کا کافی املاک تھیں، اور فرمانروایان دہلی کے تحت ان علاقوں میں تہیم صوبہ دار (گورنر) تھے۔ اعوانوں کا ایک تہیم قبیلہ بتایا جاتا ہے۔ تہیم مکمل طور پر زراعتی نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اکثر قصابوں اور کتان کوہی کا کام کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس کی وجہ محض یہ ہو کہ قصاب اور کتان کوہی کا بھی ایک تہیم قبیلہ ہے جس کی وجہ تسمیہ یہی قبیلہ ہے۔ جہاں تک ہمارے اعداد و شمار دکھاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے بہاولپور اور زیریں سندھ اور چناب پر ملتان میں، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان تک ہی محدود ہیں۔ ملتان کے تہیم کا کہنا ہے کہ ان کا قریب ترین مورث اعلیٰ سمجھاں شاہ کوئی 700 سال قبل لوٹ مار کی مہم پر یہاں آیا، اور اس نے ملتان پر چالیس سال تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد اسے مار ڈالا گیا اور اس کے پیروکار ادھر ادھر بکھر گئے۔ چودھویں صدی کے نصف آخر میں تیمور نے انڈیا پر حملہ کیا تو ”تہیم کے میدانی علاقوں میں آباد اپنے دیرینہ دشمن جٹ (Getae) کو مقابلہ پایا۔“ اور صحرا تک ان کا تعاقب کیا۔ ناڈ ایک ناپید ہو چکے راجپوت قبیلے کا ذکر کرتے ہیں جسے انہوں نے ڈھپما کہا۔

کرات	5	233	162	294	2	-	-	-
شاه پور	93	2570	-	401	20	-	-	-
مکان	2821	4845	169	2190	96	2205	25	-
جنگ	640	1612	3231	341	41	82	-	-
مھکری	394	192	20	177	174	56	-	-
منظر کڑھ	1695	4366	3	1144	1	207	550	-
زیرہ اسماعیل خان	765	1014	-	778	4	-	4411	-
زیرہ غازی خان	2229	3162	-	2305	-	-	408	-
بٹول	72	2	-	410	-	-	-	-
کل برطانوی علاقہ	9598	20431	4891	9083	2348	2550	10196	-
پیار	-	663	194	-	-	-	-	-
کل مشرقی میدان	-	757	194	59	1	-	-	-
باد پور	13862	1351	-	-	-	-	-	-
برطانوی علاقہ	9598	20431	4891	9083	2348	2550	10196	-
مقامی ریاستیں	13862	2108	194	59	1	-	-	-
صوبہ	23460	22539	5085	9142	2349	2550	10196	-

جٹ- مغربی میدان

جٹ- مغربی میدان							
8	7	6		5			
		چور		سورہ			
جہلی	پرا	راجپوت	جٹ	راجپوت	جٹ		
1004	-	-	-	-	847	لدھیانہ	
367	345	-	489	-	1633	جاندھ	
43	196	-	-	-	659	ہوشیارپور	
205	38	-	1646	6	388	امر تسر	
5	-	-	232	-	1249	گورداسپور	
3677	568	-	720	-	52	یاگلوت	
10287	14	4	2600	16	205	لاہور	
7722	1119	333	5537	7	625	کوچر والا	
590	131	-	347	1	882	فیروزپور	
2056	5	-	5	-	1	راولپنڈی	
6241	156	131	1805	-	-	جھلم	
9926	1388	-	291	-	30	سکرات	
396	1794	1877	1672	-	-	شاہ پور	

9682	451	638	1287	88	2214	مہان
2874	5185	13390	3272	1	-	جھنگ
3528	747	61	3076	5	-	مظفر گڑھ
6988	11	-	1537	5	1590	مظفر گڑھ
13767	73	-	1359	2	951	ذریعہ اسماعیل خان
12971	171	-	388	-	887	ذریعہ عازی خان
1057	70	1	110	-	-	ہوں
94665	12563	16435	26337	218	12558	کل برطانوی علاقہ
387	-	-	-	1564	-	پٹالہ
619	6	-	17	2101	-	کل شتی میدان
569	-	1311	-	-	-	بادلیہر
94665	12563	16435	26337	218	12558	برطانوی علاقہ
1188	6	1311	17	2101	-	مقامی ریاستیں
95853	12569	17746	26404	2319	12558	صوبہ

جٹ- منٹلی میدان

14	13	12	11	10	9	
وٹو	کھجی	ڈھڈی	جوتیہ	پزار	جال	
-	-	8	-	10	5	لدھیانہ
-	-	348	-	87	31	جانبہ سر
-	-	-	-	-	333	ہوشیارپور
-	-	-	-	653	221	امر تسر
-	13	99	205	2387	137	گورداسپور
-	-	-	-	117	719	سیالکوٹ
739	518	710	390	311	1243	لاہور
312	432	561	995	538	433	کوجرانوالہ
704	36	264	782	716	285	فیروزپور
-	-	27	49	814	141	راولپنڈی
7	74	733	-	524	256	جہلم
-	-	1524	54	145	1091	گجرات
43	57	426	516	71	71	شاہ پور

54	1075	473	2563	560	مہمان	
483	1578	1533	284	437	جھلی	
373	1349	2165	726	1202	مظفرنگرہ	
44	505	1333	1561	2453	ذیرہ اسماعیل خان	
877	605	1788	1317	4648	ذیرہ غازی خان	
355	66	1421	1919	2536	ذیرہ غازی خان	
-	136	479	405	189	بٹول	
283						
107						
454						
110						
167						
13						
2963	3337	12315	12338	16958	17093	کل برطانوی علاقہ
-	-	502	-	864	-	چنارہ
241	-	599	-	887	273	کل شقی میدان
3	254	479	-	-	-	باندیہر
2963	3337	12315	12338	16958	17093	برطانوی علاقہ
244	254	1078	-	887	273	مقامی ریاستیں
3207	3591	13393	12338	17846	17366	صوبہ

بھٹہ (نمبر 2)

مسٹر اوبرائن کا کہنا ہے کہ بھٹہ کی روایات انہیں ہندوستان کے ساتھ جوڑتی ہیں اور وہ خود کو سورج جیسی راجپوتوں کی اولاد کہتے ہیں۔ لیکن ملتان کے پیرزادہ بھٹہ کی ریسیت اور امارت کے وقت سے ان میں سے بہت سوں نے خود کو پیرزادہ کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ بھوٹان سے آنے والے مہاجرین ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ کہانی صرف نام کی نسبت سے گھڑی گئی۔ وہ اکثر و بیشتر زراعت سے بالکل غیر منطبق دیگر صنعتوں سے بھی وابستہ ہیں، مثلاً برتن سازی یا کپڑا بنانا۔ بتایا جاتا ہے کہ سیدوں کی آمد سے قبل وہ اچ (بہاولپور) میں آباد تھے۔ ہمارے اعداد و شمار کی روشنی میں وہ زیادہ تر زیریں سندھ، چناب و جہلم، شاہ پور، جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان میں ہیں۔ جھنگ سے بیشتر نے خود کو راجپوت بتایا۔ مشرقی میدانوں میں ادھر ادھر اکا دکا نظر آنے والے بھٹہ شاید مالوہ کے جنوں کے بھٹیا یا بھٹہ قبیلہ کے ارکان ہیں۔ بڑا اور بوٹا بھی ملاحظہ کریں۔

لنگاہ (نمبر 3)

مسٹر اوبرائن لنگاہ کو یوں بیان کرتے ہیں: ”مظفر گڑھ و ملتان اضلاع میں ذراعتیوں کا ایک قبیلہ۔ وہ بالاصل تجارتی مقاصد کے تحت سیوی اور ڈھاڈھڑ سے ملتان میں آنے اور اس کے بعد راپڑی اور گردونواح میں آباد ہو جانے والے افغان قبیلے ہیں۔ تاملین کی یلغار کے بعد پیدا ہونے والی بد نظمی میں ملتان تخت دہلی سے آزاد ہو گیا اور یہاں کے باشندوں نے بطور گورنر شیخ یوسف قہشٹی کو شیخ بھاء الدین کے دربار کا سربراہ منتخب کر لیا۔ 1445ء میں لنگاہوں کے سردار رائے سہرا (جس کی بیٹی شیخ یوسف کی منکوحہ تھی) نے اپنے قبائلی آدمیوں کا ایک دستہ رات کی تاریکی میں شہر کے اندر بھیجا، شیخ یوسف کو پکڑا اور دہلی بھیج دیا، اور سلطان قطب الدین کے نام سے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ لنگاہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ملتان کے بادشاہ مندرجہ ذیل تھے :

سلطان قطب الدین — 1445ء سے 1460ء تک

سلطان حسین — 1460ء سے نامعلوم سن تک

سلطان فیروز شاہ — تاریخیں اور سن معلوم نہیں

سلطان محمود — تاریخیں اور سن معلوم نہیں
سلطان حسین — 1518ء سے 1526ء تک

”یہ سلطنت 1526ء میں گورنر سندھ حسن ارغون کی طرف سے تقریباً ایک سال سے زائد محاصرہ کے بعد ملتان پر قبضہ کے ساتھ ختم ہوئی۔ شہر میں دس روز تک لوٹ مار کا بازار گرم رہا اور بیشتر لنگاہوں کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ سلطان حسین کچھ عرصہ بعد اسیری میں مر گیا۔ لنگاہ سلاطین نے ملتان پر 80 سال حکومت کی، جس کے دوران بلوچی سندھ کے ساتھ ساتھ سیت پور سے لے کر کوٹ کروڑ تک آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے لنگاہ اب نہایت غیر اہم کاشت کار ہیں۔“

تاریخ فرشتہ بدیعی طور پر ان کے ماخذ پر ایک مستند حیثیت رکھتی ہے، جسے مشکوک کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ٹاؤ نے لنگاہ کو آگنی کولہ راجپوتوں کا چلوک یا سولانی قبیلہ بتایا جو ملتان اور جیسلمر میں آباد تھے اور کم از کم 700 سال قبل انہیں بھٹی نے نکال باہر کیا۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کے لنگاہ صرف زیریں سندھ اور پنجاب تک ہی محدود ہیں۔ بد قسمتی سے ہم نے 2550 ایسے لنگاہوں کو پٹھان میں شمار کیا جنہوں نے اپنی ذات لنگاہ بتائی تھی۔ جدول نمبر 10 میں نے یہ تعداد بھی شامل کر دی ہے۔

چھینا (نمبر 4)

میں انہیں سیالکوٹ و گوجرانوالہ کے چیمہ جنوں سے الگ سمجھتا ہوں، تاہم یہ دونوں ہمارے جدولوں میں یقیناً باہم گنڈ ہو گئے۔ سیالکوٹ میں چھینا نظر آنے کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ اس ضلع میں جاکی قصبہ کا سنگ بنیاد سندھ سے آنے والے ایک چھینا جٹ نے رکھا۔ اس نے اپنا لقب جام بدستور اپنائے رکھا جو سندھی زبان میں چودھری کے برابر ہے۔ تاہم، اگر چھینا اتنی زیادہ تعداد میں سیالکوٹ اور نواحی اضلاع سے چناب کے بالائی خطہ میں پھیل گئے، جتنی تعداد ان اضلاع میں چیمہ کی نظر آتی ہے، تو درمیانے اضلاع میں ان کا نہ ملنا تعجب خیز ہے جن میں سے ہو کر وہ گزرے۔ یہ امکان غائب ہے کہ گورداسپور کے لئے دکھائے گئے چھینا، اور شاید فیروزپور والے بھی، چیمہ میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ آگے چیمہ کو دامن کوہ خطہ کے جٹ قبائل میں بیان کیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ انہوں نے دہلی کے ساتھ

اپنا تعلق بعد میں جوڑ لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے چھینا مرکزی طور پر ضلع میں دریائے سندھ کے اس طرف ہی ملتے ہیں۔

سومرا (نمبر 5)

مسٹر اوبرائن سومرا کو بالاصل راجپوت بتاتے ہیں: ”750ء میں انہوں نے سندھ اور ملتان سے پہلے عرب حملہ آوروں کو باہر نکالا اور علاقہ میں ایسی حاکمیت قائم کی جس نے 1445ء سے 1526ء تک ملتان میں اقتدار قائم رکھا۔ بالاخر ایک راجپوت قبیلے سمہ نے اسے بے دخل کیا۔“ اور ٹاڈ انہیں پنوار راجپوتوں کے سوڈا قبیلے کی دو بڑی شاخیں عمرہ اور سومرا کہتے ہیں جو بہت عرصہ قبل راجپوتانہ کے سارے صحراؤں میں آباد تھے اور انہوں نے دریائے سندھ پر عمرکوٹ اور عمرہ سمہ یا بھکر کے نام اپنی نسبت سے رکھے۔ وہ سوڈا قبیلے کو سکندر اعظم کے Sogdi دھات (3) کے شہزادے سے شناخت کرتے ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار کو دیکھنے پر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں سومرا پھر بالائی ستلج و چناب پر صوبہ کے وسطی اضلاع میں پھیل گئے۔ ڈیرہ اسماعیل کی دکھائی گئی تعدادیں غالباً ”کوٹاہ بیان ہیں“ کیونکہ وہاں پر وہ جھنگ کی حد اور دریائے سندھ کے درمیان یہ تھل کے وسیع حصے پر آباد ہیں۔ کوئی 2000 سومرا نے خود کو (خصوصاً پٹیالہ میں) راجپوت بتایا۔

چھادھڑیا چدھڑ (نمبر 6)

چھادھڑیا چدھڑ چناب و راوی وادیوں کے تمام تر طول ابلا کے ساتھ ساتھ ملے ہیں، لیکن جھنگ میں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے جہاں انہوں نے زیادہ تر خود کو راجپوت بتایا۔ وہ تنوار راجہ تور کی نسل سے ہونے کے دعویدار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے راجپوتانہ میں اپنا دیس محمد غوری کے عہد میں چھوڑا اور بہاولپور میں بس گئے، جہاں اچ کے شیر شاہ نے انہیں حلقہ بگوش اسلام کیا۔ تب ہی وہ جھنگ آئے، ایک اہم آبادی قائم کی اور ان کی تھوڑی سی تعداد چناب اور راوی پر پھیل گئی۔ مسٹر سنڈمین کے مطابق وہ اچھے کاشتکار اور اپنے پڑوسیوں کے مطابق موٹی چوری کے کم عادی ہیں۔

سپرا (نمبر 7)

یہ جنوں کے گل قبیلے کی ذیلی شاخ لگتی ہے، جس نے براؤں کے مشہور میدان جنگ کا نام اپنے نام پر رکھا۔ وہ بھی مرکزی طور پر جہلم اور زیریں چناب میں ملتے ہیں اور جھنگ میں ان کی کافی تعداد ہے۔ وہ کوئی اہم قبیلہ نہیں۔

لنگڑیاں

بھٹی، سیال، پنوار، جوئیہ، ڈھوڑھی، کچی اور ونو راجپوتوں کے ضمن میں زیر بحث آئیں گے۔ لنگڑیاں کو جدول میں علیحدہ نہیں دکھایا گیا۔ تاہم، ان کا خانہ بدوش قبیلہ ہونا حیرت انگیز ہے جو ملتان کے صحراؤں کے غالباً واحد ایسے باشندے ہیں۔ وہ راولپنڈی اور سیالکوٹ میں بھی پائے گئے اور وہاں سورج بنسی (سوریہ ونشی) راجپوت ماخذ کے دعویٰ دار ہیں۔ لیکن ملتان کے لنگڑیاں کہتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ بیکانیر کا برہمن چارن تھا جس نے سلطان سمران کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ اصلاً راولپنڈی میں مقیم ہوئے اور اس کے بعد جھنگ کو نقل مکانی کر گئے، سیال سے کچھ علاقہ لیا اور ٹنگمری میں کوٹ کمالیہ پر آباد ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ملتان بار میں پھیل گئے۔ ان کا نام ”لنگر“ سے مشتق ہے، کیونکہ ان کے آباؤ اجداد اور ارد گرد کے گداگروں اور فقیروں کے لئے اپنے در کھلے رکھا کرتے تھے۔

نول اور بھنگو

یہ ضلع جھنگ کے قدیم ترین باشندوں میں سے لگتے ہیں، اور شاید اصل باشندے ہیں۔ بھنگو تو راجپوت ماخذ کے دعویٰ دار بھی نہیں۔ جب سیال اس ضلع میں آئے تو نول جھنگ کے قریبی علاقہ میں اور بھنگو شورکوٹ کے نواح میں آباد تھے، لیکن انجام کار انہوں نے نوواردگان کی بڑھتی ہوئی قوت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ سیالکوٹ کے بھنگو کا کہنا ہے کہ وہ نیپال سے آئے تھے۔

کھل، ہل اور مل

کھل کو چھوٹے زرعی قبائل کے ساتھ الگ زیر بحث لایا جائے گا۔ ہل بھی کھل کی طرح ایک ہی مورث اعلیٰ رائے بھوپا کی نسل ہونے کے داعی ہیں، لیکن دوسرے بیٹے سے۔

اور وہ خود کو پنوار راجپوت کہتے ہیں جو جیسلر سے اچ اور پھر وہاں سے ضلع منٹھری میں کمالیہ آئے۔ مسٹر سٹیڈ من کے مطابق جھنگ میں (جہاں وہ صرف بالائی چناب کے بائیں کنارے پر پائے گئے) ایک روایت انہیں امیروں کی ایک شاخ بتاتی ہے، اور یہ کہ وہ ضلع میں تقریباً بدترین چور ہیں۔ ان کے بہت بڑے ریوڑ ہیں جنہیں وہ وسطی صحراؤں میں چرواتے اور بھونڈی کاشتکاری کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ مرل کو آج کے مقابلہ میں پہلے کبھی اپنے وطن جھنگ میں زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ وہ چوہان راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ اکبر کے دور میں بالائی چناب سے آئے تھے۔ وہ خاصے دلیر نظر آنے والے مردوں کا گروپ ہیں، لیکن موٹی چوری کرنے کے لئے بدنام اور غریب کاشتکار ہیں۔

ہانس، گھگہ، جھندیر، وغیرہ

ان قبائل کا بیان شیخ کے تحت ملے گا، کیونکہ یہ قریشی النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تاہم، انہیں عموماً بطور جٹ شمار کیا جاتا ہے۔

مغربی دامن کوہ کے جٹ:

اب میں جن قبائل پر بات کروں گا وہ لاہور کے مغرب کی طرف والی پہاڑیوں کے دامن میں ہیں، یعنی گجرات، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ اضلاع میں۔ تاہم، جدول میں ان کے ساتھ خطہ کوہستان نمک کے نام نہاد جٹ قبائل کو بھی شامل کیا ہے، تاکہ ان کا کافی اہم قبائل پر الگ سے بات کی جائے جنہوں نے اس خطہ میں خود کو جٹ بتایا (درحقیقت وہ راجپوت ہیں نہ کہ جٹ)۔ ان کی ایک کثیر تعداد نے خود کو اسی طور بتایا اور ان کا تذکرہ راجپوتوں کے ضمن میں آئے گا۔ ایسوں میں دھیال، بھکراں، جنجوعہ اور منہاس شامل ہیں۔ ان کے بعد میکن، گوندل اور رانجھا آتے ہیں جن کا تعلق کوہستان نمک کے دامن سے ہے، اور انہیں بھی راجپوت تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد اصلی جٹ تارڑ، وڑاچ، چیمہ وغیرہ آتے ہیں، جن کو میں نے علاقائی لحاظ سے مغرب سے مشرق کی جانب آتے ہوئے ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ کوہستان نمک اور اس کے نیچے وسیع و عریض میدانوں کے جٹوں کا میں پیچھے ذکر کر آیا ہوں۔ لیکن کوہستان نمک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم بلاواسطہ لاہور اور امرتسر اضلاع میں آتے ہیں۔ درحقیقت ہم بلاواسطہ محض سیاسی حاکمیت کی

بنیاد پر علیحدہ سکھ رسوخ کے حلقہ میں آتے ہیں۔ یہاں ہمیں جٹ اور راجپوت کے درمیان خط امتیاز کافی واضح ملتا ہے۔ کسی بھی دوسری جگہ کی طرح یہاں بھی جٹ اپنے راجپوت ماخذ کے دعویدار ہیں، لیکن کوئی وڑاچج یہ نہیں کہتا کہ وہ اب راجپوت ہے۔ وہ جٹ ہے، اور اسی پر شاداں و فرحاں۔ حقیقت یہ ہے کہ سکھ ازم کے باؤ ہو کے اندر راجپوت خسارہ میں تھے۔ گورو گوبند سنگھ جی کی تمام انسانی برابری کی تعلیمات نے پر غرور راجپوتوں کی تحقیر کی، اور انہوں نے گورو کے طے کردہ معیار میں شمولیت سے انکار کر دیا، اور جلد ہی انہیں اپنے غرور کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ”خالصہ“ میں جنوں کی بہت بڑی تعداد شامل تھی، لہذا وہ زبردست قوت کے مالک ہو گئے اور ان کی تذلیل کرنے والے راجپوت ان کی نفرت کا خاص نشانہ بنے۔ عمومی حکمت عملی نے انہیں ایسے تمام عناصر کا قلع قمع کرنے پر راغب کیا جو ان کی اپنی نسل سے نہیں تھے، اور ذاتی خیالات کے تحت انہوں نے راجپوتوں کے ساتھ خصوصی سختی برتی۔ راجپوتوں کی مقامی پیدائشی رہنما کی حیثیت کے باعث لوگ ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اگر انہوں نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو وہ اس سلسلے میں اضافی استحکام پیدا کرنے کے لئے انتہائی اہم عنصر ثابت ہوتے۔ پرانی سیٹلمنٹ رپورٹیں اس زوال کے بارے میں ان تبصرات سے بھری پڑی ہیں کہ اگر ان اضلاع میں راجپوت عوامی سطح پر غیر حاضر نہ ہوتے تو سکھ غلبہ اس قدر قطعی نہ ہوتا۔ تاہم، ہمارے زیر بحث جٹ، مغربی میدانوں والے جنوں کی نسبت کافی واضح حیثیت رکھتے ہیں، جہاں ہر کوئی جٹ ہے یا خطہ کو ہستان نمک والے جنوں کی نسبت جہاں ہر وہ شخص خود کو راجپوت کہتا ہے جو عرب یا مغل نہیں۔ درحقیقت یہی امر یہاں پر انہیں جٹ کہنے پر مائل کرتا ہے، جو مغرب کی طرف آگے راجپوت مانے جاتے ہیں۔ صرف اس گروپ کے کنارے، سکھ خطے، کو ہستان نمک اور وسیع میدانوں کی مشترک حد پر، میکن، گوندل، رانجھا اور تارڑ میں سے کچھ تو جٹ اور کچھ راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلے دو کو میں نے راجپوتوں اور آخری دو کو جنوں میں بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یہ نسلی گروہ بندی کی نسبت سہولت والا معاملہ زیادہ ہے۔ شاید یہاں پر زیر غور قبائل گوجرانوالہ بار کی حدود کے علاوہ لازمی طور پر زراعتی اور اسی سماجی حیثیت کے حامل ہیں جو مشرقی میدانوں میں جنوں کو حاصل ہے اور وہ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔

سیالکوٹ میں ملنے والے جٹ قبائل کے ایک گروہ سے متعلق ایک انتہائی غیر معمولی نظر آنے والی بات وہ متعدد رسوم و رواج ہیں جنہیں وہ ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں یہ رسوم و رواج صرف انہی سے مخصوص ہیں، کوئی دوسرے لوگ اس میں اشتراک نہیں رکھتے۔ مسٹر روئے کی ”ہسٹری آف سیالکوٹ“ ترجمہ از امین چند میں ان کا تفصیلی ذکر ملے گا۔ یہاں میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ روایات کے اس مجموعہ کے ماخذ ان کی پیروی اور ان کی پابندیوں کے تجزیہ سے بڑھ کر معلومات افزاء بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک قدیمی نسل کی طرف دلالت کرتی نظر آتی ہیں۔ جبکہ کچھ دیگر بہت دلچسپی کی حامل ہیں اور افسوس ہے کہ ان پر بھرپور بحث کے لئے میرے پاس وقت نہیں۔

مغربی دامن کوہ کے جٹ قبائل:

قبیلے کی تعدادیں جدول نمبر 11 میں دیکھیں۔ میں قبل ازیں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ کوہستان نمک اور قرب و جوار سے متعلق پہلے سات قبائل پر راجپوتوں کے ضمن میں بات ہوگی۔

تارڑ (نمبر 8)

مذکور قبائل میں ایک یہی ایسا ہے جس کے ارکان کی کثیر تعداد نے خود کو راجپوت بتایا۔ تقریباً نصف گوجرانوالہ اور سارے شاہ پور کے تارڑ نے یہی منج اختیار کی۔ تارڑ سورج بنی راجپوت ماخذ کے دعویدار ہیں، بدیہی طور پر حشر کے بھٹی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ تارڑ محمود غزنوی کی خدمت میں گیا اور اس کے ساتھ واپس غزنی کو ہولیا، لیکن اس کا بیٹا لوہی حشر سے گوجرات چلا گیا، جس کے بعد قبیلہ وسعت پذیر ہوا۔ تارڑ اسی لوہی کی اولاد ہیں۔ ایک اور کہانی ان کی آباد کاری کا وقت ہمایوں کے دور میں بتاتی ہے۔ وہ گوندل، وڑائچ، گل، ورک اور دیگر سرکردہ پڑوسی جٹ قبائل کے ساتھ دروں زواجی کرتے ہیں اور کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے قبیلے کے اندر بھی شادیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ گوجرات، گوجرانوالہ، اور شاہ پور کے تین اضلاع کی حدود کے مقام اتصال پر اور اندر۔ انہیں ”انتہائی ست“ آوارہ گرد اور شورش پسند ”کہا جاتا ہے۔

وڑانچ (نمبر 9)

صوبہ کے بہت بڑے جٹ قبائل میں سے ایک وڑانچ بھی ہیں۔ اکبر کے دور میں وہ ضلع گوجرات کے دو تہائی حصہ پر آباد تھے، تاہم باقی حصے پر رہنے والے گوجروں کی نسبت کم موافق شرائط پر۔ فی الحال وہ ضلع کے 170 دیہات میں رہتے ہیں۔ وہ چناب پار کر کے گوجرانوالہ میں بھی گئے اور وہاں 41 دیہات پر مشتمل ایک پٹی پر آباد ہو گئے اور لدھیانہ و مالیر کوئٹہ تک کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ پھیل گئے ہیں۔ وہ بہر صورت راجپوت ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ ڈھوڑھی ایک جٹ تھا جو محمود غزنوی کے ہمراہ انڈیا آکر گوجرات میں آباد ہوا۔ وہاں یہ قبیلہ مستحکم ہو گیا اور دھرتی کے اصل گوجر حکمرانوں کو جزا "بے دخل کر دیا۔ ایک اور کہانی کہتی ہے کہ ان کا مورث اعلیٰ راجہ کرن کی اولاد تھا جو قصری کے شہر سے دہلی گیا اور جلال الدین فیروز شاہ نے اسے حصار میں بسایا۔ اس کے بعد کوئی پانچ سو سال پہلے یہ قبیلہ گوجرانوالہ کو نقل مکانی کر گیا۔ لیکن ان کا آبائی وطن گوجرات اور نقل مکانی مشرق کی جانب ہونے پر بہت کم شک کی گنجائش ہے۔ سکھوں کے ماتحت اس قبیلے کا وزیر آباد خاندان سرفراز ہو گیا، اور اس کی تاریخ مسٹر ہیل گرینن نے "دی چیفس آف پنجاب" کے صفحہ 409 پر بیان کی ہے۔ وہ تقریباً سبھی مسلمان ہیں، لیکن اپنی تمام قبائلی اور متعدد ہندو روایات بدستور قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ مقامی قبائل میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ وہ ضلع لاہور میں چوہنگ یا وڑانچ کے طور پر معلوم نظر آتے ہیں۔

سای (نمبر 10)

سای بھی سوریہ بنی راجپوت کی نسل سے ہونے کے دعویدار ہیں، جو محمود غزنوی کے ہمراہ غزنی گیا اور قبیلہ کی بنیاد رکھنے کے لئے واپس آکر لاہور کے قریب راوی پر آباد ہو گیا۔ سای کی کوئی بھی تعداد صرف گوجرات اور سیالکوٹ میں ملتی ہے۔ ان علاقوں کے سندھو اور چیمہ کی طرح سے ان کی بھی کچھ مخصوص شادی کی روایات ہیں (مثلاً بکرے کا کان کاٹنا اور اس کے خون سے پیشانی پر نشان لگانا، دولہے کا جھنڈ (4) کے درخت کی ایک شاخ توڑنا، وغیرہ)۔ اسی گروپ میں زیر بحث لائے گئے بیشتر قبائل کی طرح وہ بھی جھنڈ درخت کی پوجا کرتے ہیں۔

جدول نمبر 11- منجلی واسن کوہ کے جٹ قبائل

7	6	5	4	3	2	1	
راجھا	گوندل	سیکن	بکریل	مناس	جٹوہ	دھیاں	
-	8	-	-	2	-	-	انبالہ
-	-	-	-	15	12	-	لدھیانہ
-	24	-	-	144	-	-	جانبہ سر
-	203	-	-	90	60	-	ہوشیار پور
-	65	-	-	524	11	-	امرتسر
230	443	-	-	67	610	-	گورداسپور
-	1791	67	21	1156	1110	-	سیالکوٹ
53	859	101	-	669	543	-	لاہور
1166	3953	12	-	1724	1648	-	گوجرانوالہ
14	161	52	-	158	44	-	فیروز پور
8	611	-	1576	143	92	6340	راولپنڈی
1601	6354	1125	1253	1711	232	3680	جہلم
6924	24825	918	1965	48	732	6	سکرات
258	305	160	48	-	39	-	شاہ پور

7	6	5	4	3	2	1	
انجھا	گوندل	سین	بھریں	سناس	جنجھ	دھیاں	
143	196	19	-	74	253	-	مٹان
162	649	220	-	-	366	-	جھک
1	122	-	-	-	57	-	مھری
168	155	119	-	-	966	-	منظر نرہ
10903	47276	3157	4863	6570	8419	10026	برطانوی علاقہ
10	-	-	13	15	15	-	پٹالہ
-	2	-	-	-	-	-	تاہا
17	-	-	-	-	-	-	کپور تھ
-	-	-	-	-	-	-	جند
-	-	-	-	-	-	-	لیروکھ
49	86	-	13	15	15	-	کل مشرقی میدان
10903	47276	3157	4863	6570	8419	10026	برطانوی علاقہ
53	325	-	13	15	15	-	مٹانی ریاستیں
10956	47601	3157	4876	6585	8484	10026	صوبہ

منجلی دامن کوہ کے جٹ قبائل

12	11	10	9	8	جٹ	
جیرہ	تبرہ	سلی	روانج	راجپوت	آرز	
289	-	-	566	-	-	انبالہ
3008	-	630	1344	-	-	لداخانیہ
1354	2050	322	292	-	-	جانیہ
-	-	-	470	-	-	ہوشیارپور
1119	2227	154	2205	-	1	اسریشہ
1350	366	-	1476	-	76	گورداسپور
35722	2515	5784	5789	-	960	سیالکوٹ
89	1405	155	1292	-	191	لاہور
19839	12645	613	10783	2822	2373	کوہر انوالہ
751	267	409	252	-	-	فیروزپور
502	122	3	362	-	250	راولپنڈی
219	20	576	504	5	712	جہلم
3429	1179	4044	35253	-	13588	سکرات
125	829	149	443	1173	56	شاہ پور

12	11	10	9	8		
				آرز	جفت	
چیمه	بنجه	سای	روانج	رانجهت		
2	64	59	102	-	2	ملان
40	482	110	59	70	210	جفت
.	600	160	202	158	203	عشقری
.	220	22	33	-	-	منظر نرزه
67855	25200	13396	61718	4228	18925	برطانوی علاقہ
1003	.	.	641	-	-	پٹالہ
30	2	4	169	-	-	تابا
.	.	.	503	-	-	کپور قلعہ
52	.	1	1151	-	-	جنگل
609	8	.	.	-	-	لیرو کوئلہ
1694	58	6	2505	-	19	کل مشرقی میدان
67855	25200	13396	61718	4228	18925	برطانوی علاقہ
1694	65	6	2517	-	19	مقامی ریاستیں
69549	25265	13402	64235	4228	8944	صوبہ

مغربی دامن کوہ کے جٹ قبائل

18	17	16	15	14	13	
گورائی	سرائے	کالوں	گھمن	ڈیچ	بانوہ	
7	1772	..	570	-	428	انبال
.	.	.	1237	765	207	لدھیانہ
215	.	63	94	.	568	جاندھ
.	400	.	1302	.	.	ہوشیارپور
.	1943	1155	1022	615	1117	اسرہر
4823	5063	7376	93	984	1851	گورداسپور
6385	4669	13756	14228	4873	25393	سیالکوٹ
421	193	219	41	647	1772	لاہور
4407	51	313	2073	502	947	گوجرانوالہ
141	2412	153	109	361	238	فیروزپور
91	144	10	.	.	47	رائپنڈی
42	.	.	37	.	52	جھک
417	345	.	1413	2	167	سکرات
156	شاہ پور

18	17	16	15	14	13	
گورائے	سرائے	کالوں	گھسن	ڈنچے	بانڈہ	
2 5 64 183	9 225 50 48	11 . . .	2 78 . 14	10 . 30 2	مٹان جھنگ شہری منظرنژدہ
17462	17541	23056	22488	9284	32843	برطانوی علاقہ
. 124 190 1	. 3 . .	41 8 424 .	7819 460 . 590	1523 . 132 .	پٹنالا تابھا کپور تھلہ جنت لیکھ کوٹہ
315	5	494	8931	-	1678	کل مشرقی میدان
17462	17541	23056	22488	9284	32843	برطانوی علاقہ
315 17777	5 17546	494 23550	8931 31419	- 9284	1678 34521	مقامی ریاستیں صوبہ

ہنبرا (نمبر 11)

گوجرانوالہ کے ہنبرا گلہ بان قبیلہ ہیں، غالباً "قدیمی نسل کے۔ ان کے آبائی وطن گوجرانوالہ میں 37 گاؤں ہیں، لیکن مشرق و مغرب دونوں اطراف کی پہاڑیوں کے دامن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ سروہا راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کا مورث اعلیٰ ہنبرانو حصار کے نواح سے گوجرانوالہ میں آیا اور انخب (Uskhab) نامی شہر کی بنیاد رکھی، جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ ان کے غوری آباؤ اجداد مل اور دھول ہیں۔ ہنبرا کا کہنا ہے کہ ان کے نصف قبیلے ابھی تک حصار کے علاقہ میں آباد ہیں۔ ان قبیلوں کے نام معلوم کرنا اور دونوں حصوں کے درمیان جس رابطے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کا جائزہ لینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ حصار سٹیلمنٹ رپورٹ میں لکھا گیا کہ "ہنبراؤں کے پچھاڑی ہنبراؤں نام کے ایک سروہار راجپوت مورث اعلیٰ کے ساتھ اپنا سلسلہ نسبت ملائے ہیں۔" ہمارے اعداد و شمار کے مطابق حصار میں ہنبرا نظر نہیں آئے، اور سرسا میں صرف 30 ہیں۔ لیکن انہوں نے خود کو ضرور ہنبراؤں بتایا ہوگا۔

چیمہ (نمبر 12)

چیمہ کا شمار پنجاب کے بڑے جٹ قبائل میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی پچیس پشتوں پہلے ان کا مورث اعلیٰ چوہان راجپوت چیمہ پر تھوی راج کی شاہب الدین غوری کے ہاتھوں شکست کے بعد دہلی سے بھاگ کر پہلے کاغزہ اور پھر امرتسر گیا۔ امرتسر میں ہی اس کے بیٹے نے علاؤ الدین غوری کے دور میں دریائے بیاس پر ایک گاؤں کی بنیاد رکھی۔ اس کا پوتا رانا کنگ کہلاتا تھا اور دھول (ہنبرا میں بھی بالکل یہی نام ہے) ان کے موجودہ قبیلوں کا جد امجد تھا۔ چیمہ بھی ساہی جٹوں کے لئے بیان کردہ شادی کی مخصوص روایات رکھتے اور کہتے ہیں کہ وہ برہمنوں کی بجائے جوگیوں کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ یہ دونوں حقیقتیں ان کے قدیمی نسل ہونے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ وہ ایک طاقتور اور مستحکم قبیلہ ہیں۔ ان میں سے متعدد مسلمان ہیں، لیکن قدیم روایات پر اب بھی عمل کرتے ہیں۔ اہم قبیلوں میں سے ایک کا نام نگارا ہے۔ سیالکوٹ میں ان کی تعداد سب سے زیادہ، لیکن گوجرانوالہ کے 42 دیہات میں آباد ہیں، اور مشرق و مغرب دونوں اطراف کی پہاڑیوں کے دامن میں

بسیط ہیں۔

باجوہ (نمبر 13)

باجوہ یا بجو جنوں اور راجپوتوں نے بجوات یا ضلع سیالکوٹ میں جموں پہاڑیوں کے دامنی علاقے کا نام اپنے نام پر رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سورج بنی راجپوت ہیں اور ان کے مورث اعلیٰ راجہ شلیپ کو سکندر لودھی کے دور میں ملتان سے بیدخل کیا گیا۔ اس کے دو بیٹے کلس اور لیس بازوں کا بھی بدل کر بیچ نکلے۔ لیس جموں کی طرف گیا اور ایک راجپوت لڑکی سے شادی کر لی، جبکہ کلس نے پرور میں ایک جٹ لڑکی کو اپنی بیوی بنایا۔ دونوں کی نسلیں بجوات میں آباد ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ انہیں باجوہ جٹ اور بجو راجپوت کہہ کر الگ کیا جاتا ہے۔ ایک اور کہانی کے مطابق ان کے مورث اعلیٰ رائے بیسن کو رائے پنورا نے دہلی سے نکالا اور وہ سیالکوٹ میں کربلا کے مقام پر آباد ہو گیا۔ بجو راجپوت باجوہ جنوں کے ساتھ اپنا تعلق تسلیم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بجو راجپوتوں میں کچھ عرصہ پہلے تک ایک روایت موجود تھی، جس کے تحت شادی کی خاطر کسی مسلمان لڑکی کو ہندو کرنے کے لئے ایک زیر زمین اطاق (چیمبر) میں دفن کر کے اس کے اوپر ہل چلایا جاتا تھا۔ اس قبیلے میں منگنی کے موقع پر کھجوریں بانٹی جاتی ہیں۔ یہ روایت غالباً وہ ملتان سے اپنے ساتھ لائے۔ ان میں سانی جنوں سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ وہ تقریباً سیالکوٹ تک ہی محدود ہیں، اگرچہ کچھ تعداد میں مشرق کی طرف پٹیاہ تک پھیل گئے ہیں۔

دیو (نمبر 14)

عملی اعتبار سے یہ صرف ضلع سیالکوٹ میں ہیں۔ وہ راجپوت نہیں البتہ ایک انتہائی قدیم ماخذ کے دعویدار ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام مہاج بتایا جاتا ہے، جو ہندوستان میں ”سکی جنگل“ سے آیا۔ اس کے دو بیٹے اولکھ اور دیو (Deo) تھے، جنہوں نے اپنے نام پر دو جٹ قبیلوں کے نام رکھے۔ لیکن ایک اور کہانی انہیں سورج بنی راجپوت جگدیو سے متعلق قرار دیتی ہے۔ ان میں بھی شادی کی تقریب بالکل سانی جیسی ہے اور وہ بھی اسی طرح بکرے کا خون اپنے آباؤ اجداد کو نذر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی اور بھی بہت سی مخصوص روایات ہیں۔ وہ مان جنوں کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرتے، جن کے ساتھ ان

کی کچھ اجدادی رشتہ داریاں ہیں۔

گھمن (نمبر 15)

گھمن اپنی نسل کا ماخذ ایک چندر بنی راجپوت اور دہلی کے راجہ دیپ سنگھ پوتے راجہ ملکیر کو قرار دیتے ہیں، جس سے خطہ کوہستان نمک کے جنجوعہ راجپوتوں کی نسل نکلی۔ اس کی اولادوں میں سے ایک نے پال نے ذات سے باہر شادی کی۔ اس کا بیٹا گھمن، جو فیروز شاہ کے دور میں کیمالہ یا ملیانہ سے آیا، نے جموں میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی اور موجودہ قبیلے کی بنیاد رکھی۔ یہ قبیلہ گھاس کے بنے ہوئے ایک بت کی پوجا کرتا ہے اور اسے شادی کے موقع پر گھر کے ایک کونے میں بنائے ہوئے مربع میں نصب کرتا ہے۔ ساہی جٹوں کی طرح وہ بھی بکرے کا کان اور جھنڈ کی شاخ کانٹے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے آباؤ اجداد کو خوش کرنے کے لئے بکرے کے سر پر پانی ڈالتے ہیں، جس کو وہ زور سے ہلا کر جھاڑتا ہے۔ وہ مرکزی طور پر سیالکوٹ میں پائے گئے۔ تاہم، ان کی کچھ تعداد ادھر ادھر بھی بکھری ہوئی ہے، خصوصاً مشرق کی طرف۔

کابلوں (نمبر 16)

کابلوں اپنا سلسلہ نسب چندر بنی راجہ وکرماجیت (بکرماجیت 5) کے ساتھ دارانگر کے راجہ جگدیو کے توسط سے ملاتے ہیں۔ اس کی اولادوں سولی یا سوڈی کی سرکردگی میں انہوں نے دارانگر چھوڑا اور گورداسپور میں بٹالہ کے نزدیک بس گئے۔ اس کے بعد وہ سیالکوٹ میں پھیلے۔ ان کی شادی کی روایات بھی ساہی جٹوں سے مماثل ہیں۔ وہ ضلع گورداسپور اور سیالکوٹ کے جنوبی حصوں تک ہی محدود ہیں۔ وہ صرف جٹوں میں ہی دروں زواجی کرتے ہیں، راجپوتوں میں نہیں۔

سرائے (نمبر 17)

جہاں تک ہمارے اعداد و شمار دکھاتے ہیں تو سرائے (6) جٹ مرکزی طور پر گورداسپور اور سیالکوٹ میں ملتے ہیں۔ تاہم بالائی اور وسطی ستلج پر بھی کچھ ایک موجود ہیں۔ میں قطعی طور پر ان لوگوں کی شناخت نہیں کر سکتا۔ سیالکوٹ میں انہیں سرائے راجپوت کہا جاتا ہے

جو تحصیل حافظ آباد کے سرائے نامی مورث اعلیٰ کی نسل کے بھٹی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے کھورا / کھوڑا خاندان کے سرائیوں اور ان کے درمیان بمشکل ہی کوئی تعلق ہو سکتا ہے جن کا تذکرہ شیخ کے ضمن میں آئے گا، کیونکہ وہ قریشی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جالندھر اور نواحی اضلاع میں سرائے جانے پہچانے جٹ ہیں۔ میجر ٹاڈ پنوار راجپوتوں کی اس نسل کو ”سرائی“ نام دیتے ہیں، جس نے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر سندھ میں اروڑ کے مقام پر ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، اور ”رسمی لقب کے طور پر اپنی نسبت سے علاقے کا نام سہل یا سر اور شہزادوں اور باشندوں کا نام سرائے رکھا۔“ (دیکھیں وسطی اضلاع کے سراجٹ) گورداسپور کے سرائے میں سے 4,951 نے اپنا قبیلہ سندھو اور قبیلہ سرائے بتایا۔ یہ آگے مذکور سندھو کی تعداد میں دوبارہ شامل کر لئے گئے۔

گورایہ (نمبر 18)

ایک بیان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ گورایہ چندر بنی راجپوتوں کے سروہا خاندان کی نسل سے ہیں اور ایک خانہ بدوش اور گلہ بان قبیلے کی حیثیت میں سرسا سے گوجرانوالہ آئے۔ ایک اور کہانی یہ ہے کہ وہ گورایہ نام کے ایک سوم بنی راجپوت کی اولاد ہیں جس کا پوتا مل کوئی 15 ہشیش پہلے لکی تھل سے آیا۔ ایک تیسری روایت کے مطابق ان کا مورث اعلیٰ رانا شمنشاہوں کے دور میں جموں کی پہاڑیوں سے آیا تھا۔ اب وہ گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور گورداسپور میں ملتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں ان کے 31 دیہات ہیں وہ عمدہ کاشتکار اور ضلع کے خوشحال ترین قبائل میں سے ایک ہیں۔ ان میں بھی ساہی جنوں جیسی مخصوص روایات ہیں۔ کہتے ہیں کہ لفظ ”گورایہ“ وسطی انڈیا میں نیل گائے (Porcax Picto) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انہیں ڈھلوں قبیلے کا ایک قبیلہ بھی بتایا جاتا ہے۔

دھوڑ اور لوڈیکے (7)

ہمارے جدولوں کے مطابق دھوڑ کی تعداد 1454 ہے، جن میں سے 1428 گوجرانوالہ میں ملے۔ وہ زیادہ ہندو ہیں اور ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے ایک سورج بنی راجپوت کی نسل ہونے کے دعویدار ہیں۔ یا ایک اور کہانی کے مطابق وہ کوئی 20 ہشیش پہلے غزنی سے آیا تھا۔ ضلع مظفری میں لوڈیکے کو کھروں کا ایک قبیلہ خیال کیا جاتا ہے،

جنہیں علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ گوجرانوالہ میں انہیں سورہہ راجپوت نسل بتایا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ راوی سے لے کر گوجرانوالہ بار تک کھل کے مرکزی مقام میں کوئی دس ہشتیس پہلے آئے اور چرواہیانہ لوٹ مار کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ورک نے انہیں دھکیل کر زراعت کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مقامی جنوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔

چٹہ (8)

یہ صرف گوجرانوالہ تک ہی محدود نظر آتے ہیں، جہاں ان کے 81 دیہات اور تعداد 2271 نفوس ہے۔ وہ دہلی کے چوہان بادشاہ اور چیمہ کے مورث اعلیٰ پر تھی رائے کے پوتے چٹہ کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چٹہ کی دس پشتوں بعد، یا دوسرے لفظوں میں 500 سال قبل ایک شخص واہرو تھا جو سمبال سے مراد آباد آیا، جہاں اب بھی کرنال کے چوہانوں کے بھاٹ (گولیے) (9) آباد ہیں۔ اس کے بعد وہ چناب کے کناروں پر آیا اور ضلع گوجرانوالہ کے جٹ قبائل میں بیاہ کیا۔ تقریباً 1600ء میں انہیں مسلمان کیا گیا۔ سکھ دور میں انہوں نے کافی سیاسی اہمیت حاصل کر لی۔ ان کے سرکردہ خاندان کی تاریخ سرسپل گر مین نے ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحہ 402 پر اور اس سے آگے بیان کی ہے۔

سکھ خطہ کے جٹ:

جنوں کے جس گروپ پر ہم اب غور کریں گے وہ پنجاب کے خاص روایتی جٹ ہیں، مع ان تمام بڑے بڑے جٹ قبیلوں کے جنہوں نے حالیہ تاریخ میں اس نسل کو اتنا مشہور و معروف کر دیا۔ ان کا علاقہ پنجاب کے وسطی اضلاع، بالائی ستلج اور مشرقی میدانوں کی وسیع و عریض سکھ ریاستیں ہیں۔ پیچھے میں نے خالصہ کے جنوں کی طرف سے جٹ کے علاوہ کچھ بھی اور ہونے کی عدم خواہش سے متعلق بتایا ہے۔ یہی بات یہاں زیادہ پر زور طریقے سے لاگو ہوتی ہے۔ درحقیقت ایک سدھو راجپوت ماخذ کا دعویٰ کرتا ہے اور واضح طور پر مستحکم بنیادوں پر، لیکن وہ سدھو جٹ ہے اور اسے بھی راجپوت کی نسبت زیادہ قابل فخر نام سمجھتا ہے۔ اس گروپ میں ورک واحد ایسا قبیلہ ہیں جنہوں نے خود کو کافی تعداد میں راجپوت بتایا، اور وہ بھی صرف گوجرانوالہ میں، یعنی خطے کی انتہائی بیرونی حدود پر۔ یہ لوگ اپنے

کردار، قد و قامت اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی اعتبار سے پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ وہ زبردست مختاری رکھنے والے جنگجو اور محنت و زراعتی ہنرمندی کے حامل صحت مند کاشتکار ہیں۔ اور بحیثیت مجموعی غالباً انڈیا کے بہترین کسان ہیں۔ بد قسمتی سے ملک کے اس حصہ کی سیٹلمنٹ رپورٹیں زیادہ تر ناقص یا پھر ہیں ہی نہیں، جبکہ اس خطے کا بیشتر حصہ مقامی ریاستوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ میں صرف سیاسی اہمیت حاصل کر لینے والے قبائل کے علاوہ دیگر کے متعلق برائے نام معلومات ہی دے سکتا ہوں۔ سکھ خطہ کے جٹ لازمی طور پر کاشتکار ہیں اور ان میں زراعت کاری کا معیار بہر صورت شمالی اضلاع کے زیادہ زرخیز علاقہ میں صوبہ کے کسی بھی دوسرے حصہ کی نسبت بلند تر ہے۔ میں محل، مان اور ہیر قبائل کی انوکھی روایات پر خصوصی توجہ دوں گا۔ ان پر غور و خوض دلچسپ اور قابل قدر نتائج فراہم کر سکتا ہے۔

جدول نمبر 12 میں ان قبائل کی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ میں نے انہیں مشرق سے مغرب کی طرف آتے ہوئے ترتیب دیا ہے۔

سکھ خطہ کے جٹ قبائل: ڈھلوں (نمبر 1)

صوبہ کے جٹ قبائل میں سب سے زیادہ وسعت یافتہ قبیلہ ڈھلوں ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ان کا مرکز گوجرانوالہ اور امرتسر نظر آتا ہے، لیکن ستلج سے لے کر اوپر کی طرف سارے راستے کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں ملے، اور ان اضلاع کے مشرق کو پہاڑیوں کے دامن میں بھی۔ ضلع دہلی سے درج کی گئی تعداد حیرت انگیز طور پر زیادہ ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ شبہ ہے کہ انہوں نے واقعی کسی قبیلے کا حوالہ دیا تھا یا نہیں۔ گورایہ کی طرح وہ بھی سروبا راجپوت ماخذ کے دعویدار ہیں، اور یہ کہ وہ سرسا سے آئے تھے۔ اگر یہ درست ہے تو وہ غالباً ستلج کے اوپر کی طرف نقل مکانی کر گئے اور اس کے بعد مغرب کی طرف پہاڑیوں کے نیچے پھیلے۔ لیکن ایک اور کہانی انہیں لوٹائی سورج بنی

جدول نمبر 12- سکھ خطے کے جٹ قبائل

7	6	5	4	3	2		1	
بر	ہر	مان	عہد	سندھ	ورک		ذصول	
					راجپوت	جٹ		
16	185	1902	-	27	-	116	6852	دہلی
-	-	51	2	4	-	-	-	گروہاؤں
-	23	1135	2	1488	-	-	44	کرناٹ
23	-	401	1571	-	2	-	94	حصار
1	-	1110	5	1	-	-	-	روہنگ
32	10	2277	425	476	4	95	833	سرا
72	2744	3217	343	6349	-	438	2822	انبالہ
939	1432	4296	2382	4258	-	1196	6317	لہریانہ
453	2004	3741	676	7930	-	1125	2219	جاندھر
-	4048	4531	551	5314	-	680	2334	ہوشیار پور
-	120	-	-	54	-	-	16	لاہور
494	1069	2289	433	24047	-	1162	15721	امرتسر
1313	966	908	192	4996	-	1687	1136	گورداسپور
704	1664	634	1606	7333	-	3141	3726	سیالکوٹ
3240	391	899	9711	42208	2	6164	3626	ٹوبہ

7	6	5	4	3	2		1	
م	ر	ان	ع	م	د	ج	و	
931	124	409	80	2773	6871	15944	18031	گوچرانوالہ
1191	1058	3477	3007	8979	2	1380	5602	فیروزپور
58	313	1	-	362	-	99	-	جنگم
58	1588	29	5	622	-	852	7	گجرات
-	248	-	-	19	66	346	-	شاہ پور
-	676	85	103	326	28	220	-	مٹان
-	127	-	-	25	64	266	-	جنگ
10	90	2	266	726	79	243	-	شکری
-	234	-	256	2	-	135	-	مظفر نگر
10	590	-	245	-	-	137	-	زیرہ اسماعیل خان
282	419	2	-	5	-	-	-	زیرہ غازی خان
-	948	-	-	2	-	13	3	غول
9847	21281	31210	21954	118344	7118	35527	69383	برطانوی علاقہ

7	6	5	4	3	2		1	
بر	هر	مان	عذر	مردود	درک	جث	وطلوں	
241 531 8	1485 147 147	16397 2985 192	3606 1634 347	7814 1791 1585	- - -	179 - 255	9827 3717 -	پنڈہ تابھا کپور تھد
-	-	1777	1111	1138	-	-	538	جندہ
183	186	980	308	2510	-	428	2122	فرید کوٹ
7	-	259	249	1070	-	27	664	لیہ کوٹ
16	35	78	76	798	-	-	236	کاپہ
986	2000	22725	7331	16706	-	889	17106	کل شرقی میدان
9847 986	21281 2570	31210 22760	21954 7840	118944 16788	7118 -	35527 889	69383 17180	برطانوی علاقہ مقامی رہائشی
10833	23851	53970	29294	135732	7118	36416	86563	صوبہ

سکھ خطے کے جٹ قبائل

14	13	12	11	10	9	8	
سدر	یک	اوکھ	مل	بٹوں	عل	اوڈی	
54	124	2	8	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	6
-	65	56	43	-	31	-	-
916	14	25	-	-	-	-	-
23	2378	-	-	-	-	-	-
8037	728	513	83	-	-	2	2
3207	3475	236	-	138	433	-	-
13194	11899	804	110	480	1233	2	2
3210	5188	63	2406	-	421	-	-
388	2124	158	200	-	120	-	-
3	969	-	-	-	-	-	-
5424	30737	8053	2381	5298	5353	2	2
2881	3593	1535	318	1884	776	-	-
-	4096	927	-	-	387	-	-
10450	7740	1573	75	247	144	-	-

وطنی
 گروہ گاؤں
 کراٹل
 حصار
 روہنگ
 سرا
 انبالہ
 لدھیانہ
 جالندھر
 نوشیاد پور
 کھنڈہ
 امرتسر
 گورداسپور
 سیالکوٹ
 لاہور

14	13	12	11	10	9	8	
سدر	قل	اوکھ	مل	پن	عل	اوڈی	
1022	2159	1399	276	54	43	487	گوجرانوالہ
49194	28192	1122	-	896	233	8722	فیروزپور
-	80	12	46	-	-	-	جنگلم
1	801	20	566	-	8	390	سجرات
214	49	3	-	-	1	-	شاہ پور
-	115	31	-	-	-	-	ملتان
184	298	4	-	-	-	-	جھٹ
474	148	20	-	2	-	-	منگھڑی
2	15	97	10	63	-	-	منگھڑی
3	167	167	26	-	-	-	ذیرہ اسماعیل خان
1	185	13	50	22	-	-	ذیرہ غازی خان
1	4	18	-	2	-	-	پنوں
99053	103664	16866	6598	9097	9242	9612	برطانوی علاقہ

14	13	12	11	10	9	8	
سدر	حق	اوله	مال	نوں	مل	اوڑی	
41999 12115 1231	10877 4483 670	3526 1100 62	621 229 -	902 20 -	304 5 -	- 824 -	پیار تابا کپور تھ
604 - - 303	928 2375 387 760	558 504 1040 28	137 26 - -	- - - -	47 22 - 2	- - - 20	جیل فرید کوٹ لیکھ کوٹ کالیہ
56252	20480	6816	1020	822	380	844	کل مشرقی میدان
99053 56279 155332	103664 20508 124172	16866 6823 23689	6598 1032 7630	9097 822 9919	9242 479 9721	9612 844 10456	برطانوی علاقہ مقامی رہائشی صوبہ

سکھ خطے کے جٹ قبائل

21	20	19	18	17	16	15	
مہیل	گندمی	دھنڑا	ہانٹ	سرا	دھاریوال	ہرار	
148	-	-	-	-	34	-	دہلی
-	-	-	-	-	523	1937	گڑھی قاضی
1629	-	16	-	-	229	195	کرناں
1377	-	9	-	-	234	-	حصار
1881	-	-	-	-	58	1	دوہنگ
712	-	12	26	1131	731	296	سرا
3471	726	1779	693	-	2915	245	انبالہ
5452	4964	1044	3724	2062	12145	32	لدھیانہ
2001	-	1833	561	-	3562	7	خانہ دھرم
1664	-	-	-	-	1110	32	دویشیاں پور
1163	-	-	-	-	62	-	لاکھوہ
4558	-	-	209	-	1968	702	اسر تیر
3627	-	255	-	-	2259	-	گوروا پور
1031	52	848	109	1465	1854	-	سیا کھوت
699	-	-	146	921	1055	101	لاہور

21	20	19	18	17	16	15	
میل	مندی	هندسا	هاگت	سرا	دساریال	برار	
1056	-	-	883	1982	633	104	گوجرانوالہ
1711	-	-	193	814	15658	32256	فیروزپور
20	-	-	52	-	11	-	جنگم
23	-	105	1106	-	287	129	گجرات
-	-	-	136	-	13	-	شاہ پور
114	-	-	3	1	12	171	ہٹان
1	-	-	29	-	-	-	جنگ
69	-	-	49	-	121	13	مٹھری
-	-	-	-	-	35	54	منظر گڑھ
-	-	-	5	-	1	-	ڈیرہ اسماعیل خان
-	-	-	8	-	-	8	ڈیرہ غازی خان
-	-	-	-	-	-	-	ہٹان
32490	5742	5901	7936	8389	46437	36283	برطانوی علاقہ

	15	16	17	18	19	20	21	
	برار	دھاریال	سرا	ہانگ	دھنسا	گندمی	میل	
پٹال	-	19558	9719	3583	7710	5495	21674	پٹال
تابا	4	6628	1404	70	804	365	1830	تابا
کپور قلد	-	1994	-	-	-	-	1459	کپور قلد
بہنہ	2189	352	718	1	313	68	2175	بہنہ
فرید کوٹ	14821	1326	1220	22	1	-	712	فرید کوٹ
لیٹر کوٹ	-	1071	116	42	152	-	2631	لیٹر کوٹ
کالیہ	47	196	260	7	-	805	118	کالیہ
کل شرفی میدان	17061	31123	13437	3725	8980	6733	30599	کل شرفی میدان
برطانوی علاقہ	36283	46437	8389	7936	5901	5742	32490	برطانوی علاقہ
مقامی ریاستیں	17061	31223	13437	3725	8980	6733	30668	مقامی ریاستیں
صوبہ	53344	77660	21826	11661	14881	12475	63158	صوبہ

راجپوت کی اولاد بتاتی ہے جو مالور میں خار موڑ کے مقام پر رہتا تھا اور دربار دہلی میں اسے کوئی عمدہ حاصل تھا۔ باج، ساج اور ساغدا ان کی تین بڑی شاخیں بتائی جاتی ہیں۔

ورک (نمبر 2)

ورک کا مرکز گوجرانوالہ اور لاہور اضلاع لگتے ہیں۔ وہ خصوصاً موخرالذکر ضلع کے 132 دیہات میں آباد ہیں۔ (اس علاقے کو اب بھی ”ورکیت“ کہتے ہیں، مترجم) وہ اپنا مورث اعلیٰ ورک نامی ایک منہاس راجپوت بتاتے ہیں جو جموں چھوڑ کر امرتسر میں غلجی کے مقام پر آباد ہوا۔ جڑانوالہ میں اگرچہ ان کی دو تہائی تعداد نے خود کو راجپوت بتایا، تاہم وہ اپنے پڑوس کے جٹ قبائل میں آزادانہ شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مورث اعلیٰ ورک راجپوتوں کے منہاس قبیلے کے بانی ملن نمس (وہی مل!) کی اولاد ہیں اور اس کا تعلق جموں کے راجاؤں کے ساتھ تھا۔ جموں میں پرگھووال سے نکل کر وہ امرتسر میں آباد ہو گیا اور ایک جٹ لڑکی سے شادی کی۔ کچھ عرصہ بعد اس کی اولادیں مغرب کی طرف گوجرانوالہ کو چلی گئیں۔ اس قبیلے کے تین ذیلی شاخیں جو پور، وچھرا اور جو (Jau) ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے اواخر میں اس قبیلے نے تھوڑی بہت سیاسی اہمیت حاصل کر کے گوجرانوالہ و لاہور کے خاصے بڑے علاقہ پر حاکمیت قائم کی۔ بالآخر رنجیت سنگھ نے انہیں اپنا مطیع کیا۔

سندھو (نمبر 3)

جہاں تک ہمارے اعداد و شمار کا تعلق ہے سندھو دوسرا سب سے بڑا جٹ قبیلہ ہے۔ صرف سندھو اس سے تعداد میں سبقت لے گیا ہے۔ ضلع امرتسر و لاہور ان کے مرکزی مقامات ہیں، لیکن وہ سارے بالائی ستلج میں، اور انبالہ سے لے کر سیالکوٹ کے مشرق اور گوجرانوالہ کے مغرب والی پہاڑیوں کے نیچے بھی ملتے ہیں۔ اور یہ ایودھیا کے رام چندر سے ہوتے ہوئے سوریہ بنی راجپوتوں کی رگھو بنی شاخ سے اپنی نسل قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محمود غزنوی ان کے مورث اعلیٰ کو اپنے ساتھ لے گیا یا وہ خود ہی چلا گیا، اور تیرھویں صدی کے دوران یا فیروز شاہ کے دور میں افغانستان سے واپس انڈیا آیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس نے لاہور کے نزدیک مانجھا میں رہائش اختیار کر لی۔ کچھ سندھو کہتے ہیں کہ

جس غزنی سے وہ آئے تھے وہ افغانستان میں نہیں دکن میں تھا، جبکہ کچھ دیگر کے مطابق یہ جگہ بیکانیر میں غزنی تھی۔ جالندھر والے سندھوؤں کا کہنا ہے کہ وہ مانجھا میں جنوب کی سمت سے دو یا تین سو سال قبل اس وقت آئے جب پٹھانوں نے منج راجپوتوں کو بیدخل کر دیا تھا، اور کچھ ہی عرصہ بعد وہ نکالے گئے منج کی جگہ لینے کے لئے رگلوں کی دعوت پر امرتسر سے جالندھر چلے گئے۔ سر پیل گرمفن کی رائے میں قبیلے کا اصل ماخذ شمال مغربی راجپوتانہ میں ہے۔ سکھوں کے دور میں مرکزی اہمیت رکھنے والے قبیلے کی سیاسی تاریخ کو پیل گرمفن نے ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحات 253 اور 360 اور 417-28 پر بیان کیا ہے۔ سندھو جنوں میں بھی شادی کی وہی مخصوص روایتیں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر ساہی جنوں کے حوالے سے کیا جا چکا ہے۔ کرنال کے سندھو اپنے مورث اعلیٰ کالا مریا کالا پیر کی پوجا کرتے ہیں، جس کا مزار سیالکوٹ میں تھانہ ستر کے مقام پر بیان کیا جاتا ہے۔ سندھو اسی جگہ کو اپنا اصلی گھر کہتے ہیں۔

محل (نمبر 4)

محل، ہیر اور مان قبائل خود کو ”اصلی“ جٹ کہتے ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مہادیو کی جٹ سے پیدا ہوئے جس کا لقب بھولا مہادیو تھا۔ وہ مالوہ کو اپنا آبائی گھر بتاتے ہیں اور انہیں بالعموم ڈھائی قبیلے خیال کیا جاتا ہے۔ (ہیر کو نصف شمار کرتے ہوئے۔) لیکن مان سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں کہ راجپوت کا سارا محل، مان اور آدھا ہیر قبیلہ راجپوتانہ سے ہجرت کر کے پنجاب میں آنے والے قدیم ترین کشتیہ تھے۔ مان قبیلے کے متعدد خاندانوں نے سیاسی سرفرازی اور اہمیت حاصل کی۔ محل کے مرکزی مقامات لاہور، فیروز پور اور مانجھا و مالوہ حدود کے اندر اندر لگتے ہیں۔ لیکن دہلی، راولپنڈی اور پشاور کے سوا پنجاب کے تقریباً ہر ڈویژن سے ان کی تھوڑی تھوڑی تعداد کا اندراج ہوا، تقریباً ہر ضلع سے اور دو جانہ، لوہارو اور پنودی کے علاوہ مشرقی میدانوں کی ہر مقامی ریاست سے بھی اندراج ہوا ہے۔

مان (نمبر 5)

اصل جٹ قبیلوں میں دوسرا قبیلہ مان اکثر اوقات دعویٰ کرتا ہے (جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے) کہ وہ راجپوت نسل سے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ مان قبیلے کے ٹھاکر راجپوت اب بھی

جے پور میں پائے گئے۔ (مزید دیکھئے ”دلال“) متعدد سکھ خاندانوں کا تعلق اس قبیلہ سے ہے۔ سر پیل گر-من نے اپنی کتاب ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحات 177-183 اور 307-314 پر ان کی تاریخ رقم کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”پنجاب میں ایک مشہور روایت سارے مان قبیلے کو بہادر اور اصلی قرار دیتی ہے۔“ ان کا آبائی گھر شمالی مالوہ میں ہے۔۔۔ محلہ کے آبائی گھر کے مشرق میں۔ لیکن آج بھی وہ وسیع پیمانے پر تقسیم ہیں۔ وہ لاہور کے مشرق میں پنجاب کے ہر ضلع و ریاست، خصوصاً شمالی اضلاع میں، اور ستلج کے ساتھ ساتھ ملے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جالندھر و کرنال کے مان اپنا سلسلہ نسب محضہ کے نواح میں ملاتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ قبیلے کا اصلی آبائی گھر وہیں ہو۔

ہیر (نمبر 6)

قبائل کے اس گروہ میں ہیر (Her) تیسرے نمبر پر ہے، اور ان کا آبائی گھر ستلج کے شمال میں لگتا ہے۔ درحقیقت اگر میں ان تینوں کو اکٹھا نہیں رکھنا چاہتا تھا تو مجھے چاہئے تھا کہ ہیر کو مشرقی دامن کوہ کے جنوں میں شمار کرتا۔ تاہم، وہ گوجرات کے مشرق میں دامن کوہ سے لے کر انبالہ تک اور ستلج کی ساری بالائی وادی میں بہ تعداد کثیر پائے گئے۔ ہمارے جدول میں دکھائی گئی ان کی کل تعداد میں سے 5812 کو بطور اہیر درج کیا گیا (جن میں سے 2786 ہوشیار پور میں تھے)۔ لیکن مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ ہیر دراصل اہیر کا ہی ایک اور تلفظ ادائیگی ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنی ذات اہیر یا اہر نہیں بلکہ خود کو بطور اہیر جٹ بتایا۔ جالندھر کی تحصیل نکودر میں ہیر نام کا ایک بہت پرانا گاؤں ہے جس میں آباد ہیر جنوں کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر ہزاروں برس (بہ الفاظ دیگر ایک غیر متعین عرصہ) سے آباد ہیں۔

ہٹر (نمبر 7)

جہاں تک ہمارے اعداد و شمار بتاتے ہیں ہٹر ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، جو بالخصوص بالائی ستلج میں ملے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مغربی میدانوں کے محلے یا ہوشیار پور کے بوٹا سے الگ ہیں۔ اول الذکر کو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے اور موخر الذکر کو آگے ملاحظہ کریں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ لکی جگل سے آکر گوجرانوالہ میں رہائش پذیر ہونے والے سورج بنسی راجپوت کی نسل ہیں۔

اوڈی (نمبر 8)

ہمارے جدولوں میں اوڈی ضلع فیروز پور تک ہی محدود نظر آتے ہیں۔ وہ دھاریوال قبیلہ کی ایک شاخ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ فیروز پور کے 8722 اوڈی میں سے 8715 اور نابھہ میں مزید 787 نے خود کو دھاریوال اوڈی درج کرایا۔ جدول میں ان کی تعداد دونوں عنوانات کے تحت دکھائی گئی ہے۔ دوسری طرف گوجرات کے 390 اور گوجرانوالہ میں 417 اوڈی نے خود کو تارڑ اوڈی بتایا۔

بل (نمبر 9)

بل بیاس اور بالائی ستلج کا ایک اور قبیلہ ہیں اور انہیں شیخو قبیلے کی ایک شاخ بتایا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ باہمی شادیاں نہیں کرتے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان مورث اعلیٰ مالوہ سے آنے والا شاہی نسل کا ایک راجپوت تھا۔ بل یعنی زور و قوت کی نسبت سے رکھا گیا یہ نام قدیم انڈین تاریخ میں کافی مشہور اور ہر قسم کی صورتوں و مقامات پر نظر آتا ہے۔

پنوں (نمبر 10)

پنوں سورج بنی راجپوت نسل کے دعویدار ہیں۔ وہ مرکزی طور پر امرتسر اور گورداسپور میں ملتے ہیں (جہاں تک ہمارے اعداد و شمار دکھاتے ہیں) لیکن سیالکوٹ میں بھی ان کے پانچ دیہات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد غزنی سے آئے، ایک اور کہانی کے مطابق وہ ہندوستان سے۔

ماہل (نمبر 11)

یہ چھوٹا سا قبیلہ جالندھر اور امرتسر میں زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کا مورث اعلیٰ مالوہ میں موڈی کے مقام کا ایک راجپوت ہے۔

اولکھ (نمبر 12)

اولکھ جنوں کا مرکز ضلع امرتسر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ شمالی مالوہ میں اور اس کے

ساتھ ساتھ مانجھا اور راوی کے مغرب میں پائے گئے۔ انہیں سورج بنسی بتایا جاتا ہے اور ان کا مورث اعلیٰ اولکھ مانجھا میں مقیم تھا۔ لیکن ایک اور کہانی چندر بنسی راجپوت رانا لویلاک کو ان کا مورث اعلیٰ قرار دیتی ہے۔ ان کا تعلق شیخو اور دیو قبائل کے ساتھ ہے جن میں وہ دروں زواجی نہیں کرتے۔

رگل (نمبر 13)

جٹ قبائل میں رگل ایک بہت بڑا اور نہایت اہم قبیلہ ہیں۔ جہاں تک ہمارے اعداد و شمار دکھاتے ہیں، ان کے مرکزی مقامات لاہور و فیروز پور اضلاع میں ہیں، لیکن وہ سارے بیاس اور بالائی ستلج کے ساتھ ساتھ اور سیالکوٹ تک کی پہاڑیوں کے دامن میں ملے۔ ان کا مورث اعلیٰ اور شیرگل کا باپ رگل رگھو بنسی نسل کا جٹ تھا جو ضلع فیروز پور میں مقیم تھا۔ وہ گڑھ متحید اور واڑیہ راجپوت کے راجہ پر تھی پال کے سلسلہ نسب میں سے تھا، جس کی ماں محل جٹ تھی۔ سکھ دور میں اس قبیلے نے کچھ اہمیت حاصل کر لی اور سر لیپل گر-غن نے ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحہ نمبر 352 پر ان کے مرکزی خاندان کی تاریخ بیان کی ہے۔

سدھو اور برار (14 اور 15)

سدھو اپنی شاخ برار یا سدھو برار سمیت پنجاب کے جٹ قبائل میں بہت بڑا اور انتہائی اہم ہے، کیونکہ پٹیالہ، ناہرہ اور جنڈ کا پھلکیاں اور فرید کورٹ کے برار خاندان اسی میں سے پھوٹے تھے۔ سدھو اپنی نسل کا ماخذ ایک بھٹی راجپوت اور جیسلمر کے بانی مہانی بیسل کو قرار دیتے ہیں، جو ایک کامیاب بغاوت کے نتیجہ میں اپنی سلطنت سے محروم ہوا اور دہلی کے آخری ہندو بادشاہ ایک چوہان پر تھی راج کے پاس پناہ لی۔ اس کی اولادوں نے حصار اور سرسا پر غلبہ حاصل کیا اور موخرالذکر کا نام اپنے نام پر بھٹیانا رکھا۔ انہی میں کھیوا شامل تھا جس نے دریائے گھگر کی ایک جٹ خاتون سے شادی کی اور اس کے بطن سے سدھو پیدا ہوا۔ وہی اس قبیلے کا بانی بنا۔ سدھو کے چار بیٹے دیوی، بور، سور اور روچ تھے۔ بور کی اولاد دھول سے برار قبیلہ نکلا۔ بھٹیانا کے خالص بھٹی راجپوت آج بھی سدھو اور برار کے ساتھ تعلق تسلیم کرتے ہیں۔ ان قبائل کی ابتدائی تاریخ سر لیپل گر-غن نے ”دی چیفس

آف پنجاب“ کے صفحہ ایک تا دس اور 8-546 پر بیان کی ہے۔ اصل میں یہ ساری کتاب ہی سدھو کی اولادوں کی سیاسی تاریخ ہے۔ انہوں نے اپنی اسی کتاب کے صفحات 36-429 پر چھوٹے سرکردہ قبائل پر بات کی ہے۔ ان کی قدیم جدیت کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات حصار سیشنٹ رپورٹ کے صفحہ 8 پر بھی مل جائیں گی۔ اس قبیلے کا اصل گھر مالوہ تھا، اب بھی ان کی سب سے زیادہ تعداد وہیں پائی گئی۔ لیکن وہ ستلج کے پار لاہور، امرتسر، جالندھر اور دیگر اضلاع میں بھی سرایت کر گئے ہیں۔ جدول نمبر 12 میں دکھائے گئے برار نے خود کو دہلی ریاستوں اور فیروزپور میں 4220 کی تعداد میں سدھو برار اور گڑگاؤں میں رائے برار لکھوایا۔ باقی ماندہ نے خود کو سیدھا سادا برار ہی بتایا۔ سدھو برار اور برار ہم معنی ہیں، لیکن میں نے گڑگاؤں کے رائے برار کو ان میں شامل کر کے درست کیا یا غلط، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مزید برآں، فیروزپور میں 26915 اور تاجپور میں 2358 افراد نے اپنا قبیلہ سدھو اور قبیلہ برار بتایا۔ لہذا وہ ان دونوں کالموں میں درج ہو جانے کی وجہ سے جدول میں دوہری مرتبہ شامل کر لئے گئے۔ مسٹر برانڈر تھ (Brandreth) فیروزپور کے برار کو یوں بیان کرتے ہیں:

”کہا جاتا ہے کہ برار اسی خاندان سے بھٹی راجپوت تھے جس سے ہیسلم کے راجپوت تھے، اور دونوں کا آبائی گھر ہیسلم ہی تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ کے پوتے کا نام برار تھا، اس کے بعد انہیں سدھو اور برار دونوں کہا جانے لگا۔ برار یا اس کی کوئی اولاد حشدہ کو نقل مکانی کر گئی، جس کے بعد اس کی اولادیں نواحی زمینوں پر پھیلنا شروع ہوئیں اور علاقہ کے ہر بڑے خطہ پر آباد ہیں۔ وہ اس ضلع میں ماڑی، موڈکی، کتسر، بھوچون، مہراج، سلطان خان اور بھدوڑ کے تمام علاقوں، سارے فرید کوٹ، پٹیالہ، تاجپور، جھونپہ اور ملودھ کے ایک بڑے حصہ پر رہتے ہیں۔ ان تمام ریاستوں کے سرداروں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ قبول اسلام کر لینے والے سرسا کے بھٹی بھی بالاصل بھٹی راجپوت تھے اور براروں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا سلسلہ نسب سدھو کے وقت سے پہلے کے کسی مشترک

مورث اعلیٰ سے جوڑا جاتا ہے۔

”کاشتکاروں کی حیثیت میں برار دیگر جٹ قبائل کے ہم پلہ نہیں۔ وہ نفیس کپڑے زیب تن کرتے اور خود کو زیادہ برتر خیال کرتے ہیں۔ سابق برسوں میں متعدد انتہائی بے خوف و بے دھڑک ڈاکو تھے، اور ہمارے راج میں پکڑے اور انصاف کی زد میں لائے جانے والے بدنام ترین مجرموں میں برار بدترین تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں وہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ چند برس قبل برار دیہاتوں میں بمشکل ہی کوئی جوان لڑکی نظر آتی تھی۔ روایت کے مطابق یہ جرم اس وقت وہاں رواج پا گیا جب نامبھہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کی بیٹی کے ساتھ کسی کمتر قبیلے کے آدمی نے بدکاری کی، تاہم اس نے خود کو شادی کرنے کے لئے پابند سمجھا۔ اس واقعہ کے نتیجہ میں اس نے اپنے سارے قبیلہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آئندہ ہر لڑکی کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے تاکہ پھر کبھی ایسی کسی شرمناک بدنامی سے دوچار ہونے کی نوبت نہ آئے۔

”تاہم تمام بیانات کے مطابق یہ خوفناک رسم کچھ سال پہلے معدوم ہو چکی ہے اور مجھے برار دیہات اور دیگر ذاتوں سے آباد دیہات کے درمیان لڑکیوں کی تناسبی تعداد میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔“

دھاریوال (نمبر 16)

دھاریوال، دھانیوال یا دھالیوال تین انداز میں ادا کیا جانیوالا یہ قبیلہ بھی بھی راجپوت بتایا جاتا ہے، اور یہ کہ ان کا نام اصلی وطن دارانگر کی نسبت سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکبر نے ان کے سردار مر مٹھرا کی بیٹی سے بیاہ کیا تھا۔ وہ مرکزی طور پر بالائی ستلج پر اور مغرب کی طرف زرخیز ضلع میں پائے گئے۔ مالوہ کا شمال مغربی کونہ یا لدھیانہ، فیروز پور اور پٹیالہ

کے ملحق حصے ان کے مرکزی مقامات ہیں۔ برانڈر تھ انہیں زبردست کاشکار، اس خط کی آبادی کا سب سے پرامن اور مسرور و مطمئن حصہ قرار دیتے ہیں۔

سرا (نمبر 17)

ہمارے اعداد و شمار کے مطابق سرا جٹ بالخصوص بالائی مالوہ، لدھیانہ، فرید کوٹ اور ان کے درمیانی علاقہ میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ دریائے ستلج پار کر کے زرخیز ضلع کے شمال مغرب میں بھی گئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیرہ ۲۷ شیش پہلے مالوہ چھوڑ کر گوجرانوالہ میں آن بسنے والے ایک بھٹی راجپوت کی نسل سے ہیں۔ لیکن ایک اور روایت انہیں جموں کے رہنے والے چندر بھٹی راجپوت راجہ سالوان (سلواہن؟) سے منسلک کرتی ہے جس کے دو بیٹے سرا اور بسرا دو جٹ قبائل کے نام دہندہ ہیں۔ میرے خیال میں وہ مغربی دامن کوہ کے جٹوں میں سرائے قبیلہ سے جدا ہیں۔

مانگٹ (نمبر 18)

ہمارے جدولوں میں مانگٹ لدھیانہ اور پٹیالہ سے ملحق علاقہ تک ہی محدود نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں بیان کرنے کے لئے میرے پاس کوئی معلومات نہیں، بشرطیکہ یہ مشرقی دامن کوہ کے تحت بیان کردہ مان نہ ہوں۔

ڈھینڈسا (نمبر 19)

ڈھینڈسا صرف انبالہ، لدھیانہ اور پٹیالہ سے ملحق حصوں تک ہی محدود لگتے ہیں۔ وہ سروہا راجپوتوں کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

گندھی (نمبر 20)

گندھی بھی مذکورہ بالا مانگٹ والے علاقہ میں ہی ملتے ہیں۔ میرے پاس ان سے متعلق معلومات میر نہیں۔

چہیل یا چاہل (نمبر 21)

چہیل یا چاہل قبیلہ صوبہ کے بہت بڑے جٹ قبائل میں سے ایک نظر آتا ہے۔ پٹیالہ

میں ان کی کثیر تعداد ملی، لیکن انبالہ و لدھیانہ، امرتسر اور گورداسپور میں بھی ان کی کافی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ وہ گوجرانوالہ اور سیالکوٹ تک پہاڑیوں کے نیچے نیچے موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سورج بنسی راجہ اگر سین کے چار بیٹے پھیل (چاہل)، چیمہ، چھینا اور ساتی تھے، اور اس نام کے چار جٹ قبائل انہی کی اولادیں ہیں۔ ان کا اصل گھر مالوہ تھا جہاں سے انہوں نے پنجاب کی طرف نقل مکانی کی۔ ایک اور کہانی کے مطابق ان کا مورث اعلیٰ راجہ رکھ نام کا ایک تنوار راجپوت تھا، جو دکن سے آکر کھوڑ میں آباد ہوا۔ اس کے بیٹے بھری نے ایک جٹ عورت سے شادی کی، تقریباً اکبر کے دور میں مالوہ میں متی کے مقام پر مقیم ہوا اور قبیلہ کی بنیاد رکھی۔

مشرقی دامن کوہ کے جٹ:

اب میں جنوں کے جس چھوٹے سے گروہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اوپر مذکورہ سکھ جنوں کے شمال میں انبالہ سے لے کر گورداسپور تک کی پہاڑیوں کے دامن میں ملتے ہیں۔ جنوب کے سکھ جنوں یا مغرب کی طرف مغربی دامن کوہ کے جنوں اور ان کے مابین کوئی واضح خط امتیاز نہیں۔ اور وسیع مفہوم میں کہا جائے تو واحد حقیقی فرق شاید یہ ہے کہ اول الذکر ہندو، دوسرا سکھ اور تیسرا مسلمان ہیں۔ تاہم تینوں مذاہب کے پیروکار تقریباً ہر قبیلے میں موجود ہیں۔ آگے جن قبائل کو زیر بحث لایا جائے گا ان میں کردار یا حیثیت کے حوالہ سے کوئی قابل تفریق بات نہیں، ماسوائے اس کے کہ انہوں نے کبھی وہ سیاسی رسوخ حاصل نہیں کیا جو خالصہ کے تحت سکھ جنوں کو ممتاز کرتا ہے۔ جدول نمبر 13 مشرق سے مغرب کو ترتیب دیئے گئے ان قبائل کی موٹی موٹی تعداد پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی جنوں اور راجپوتوں کے درمیان کوئی گڈمڈاٹ نہیں۔ اگرچہ ان کے واضح طور پر الگ الگ ہونے کی وجہ اس کے بالکل برعکس ہے، جس کے بارے میں مغربی دامن کوہ اور سکھ جنوں کے ضمن میں بات کی گئی ہے۔ سکھ خطہ میں جٹ کی سیاسی حیثیت اس قدر برتر تھی کہ اسے راجپوت کہلوانے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ ان قبائل میں خود کو جٹ اور اس کے ساتھ ساتھ راجپوت درج کرانے والوں میں صرف ایک قبیلہ منج ہے، اور وہ بھی صرف گورداسپور میں خطہ کی عین حد پر۔ لہذا میں انہیں اسی نام کے راجپوتوں میں زیر بحث لاؤں گا۔ اس خطہ کی

جدول نمبر 13- مشرقی دامن کوہ کے جٹ قبائل

7	6	5	4	3	2	1	
انھوال	بوتا	بیش	سولہ	گنگ	رندھاوہ	بج	
6619	-	8	3	-	-	-	دہلی
17	-	1	5	786	-	-	روہنگ
3601	-	1771	193	2250	735	-	انبالہ
1872	13	554	1255	331	1683	-	لدھیانہ
3360	-	4310	1550	5075	1881	-	جانبہ سر
914	6162	11737	1708	3273	2031	-	ہوشیار پور
23	-	311	69	-	-	-	کاٹھڑہ
445	-	19	2932	3531	20103	58	امرتسر
1188	-	3330	796	424	13030	1599	گورداسپور
244	-	960	401	689	3494	81	سیالکوٹ
124	-	565	942	744	1166	557	لاہور
36	-	-	114	397	258	38	گوجرانوالہ
129	-	34	123	2168	973	43	فیروز پور
2	-	1922	-	49	4	-	راولپنڈی

جلم	7	4	-	917	19	-	630	-	-	-	-
مکان	25	7	-	11	4	-	14	-	-	-	435
جنگ	19	-	-	253	-	-	-	-	-	-	338
نهری	16	10	-	1129	-	-	3	-	-	-	641
منظر گزده	-	-	-	311	-	-	13	-	-	-	55
ذیره اسماعیل خان	-	-	-	888	-	-	258	-	-	-	27
ذیره غازی خان	-	1	-	621	-	-	-	-	-	-	2
زاره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برطانوی علاقہ	2654	45744	-	24315	10117	26604	6175	20116	2508	20116	20116
چنالہ	-	4047	-	-	1611	814	-	-	-	-	-
تابا	-	559	-	69	293	539	542	-	-	-	22
کپور قلعہ	-	755	-	22	280	391	-	-	-	-	123
جنڈ	-	251	-	-	-	382	-	-	-	-	7
لیکروٹ	-	335	-	-	20	43	-	-	-	-	1
کل مشرقی میدان	1	6101	-	178	2213	2170	542	2668	-	-	2668
بالوہر	-	-	-	288	-	-	-	597	-	-	597
برطانوی علاقہ	2654	45744	-	24315	10117	26604	6175	20116	-	-	20116
مقامی ریاستیں	1	6109	-	466	2213	2367	542	3289	-	-	3289
صوبہ	2655	51853	-	24781	12330	28971	6717	23405	-	-	23405

سیٹلمنٹ رپورٹیں گزشتہ والے سے بھی کہیں زیادہ ناکافی اور میری معلومات بھی اسی کے مطابق غیر کامل ہیں۔

مشرقی دامن کوہ کے جٹ قبائل:

رندھاوا (نمبر 2)

رندھاوا ایک کافی بڑا اور وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا قبیلہ ہے، جس کے مرکزی مقامات امرتسر اور گورداسپور اضلاع میں معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ لاہور، جالندھر، ہوشیار پور اور پٹیالہ میں بھی بہ تعداد کثیر پائے گئے۔ ان کا بانی جادو یا بھٹی راجپوت رندھاوا کوئی سات سو سال قبل بیکانیر میں رہتا تھا۔ اور اس سے پانچویں پشت میں کھل بٹالہ کو ہجرت کر گیا، جس کی بنیاد کسی پہلے وقتوں میں رام دیو نامی ایک اور بھٹی نے رکھی تھی۔ یہاں قبیلہ کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ خطے کے ایک معتدبہ علاقہ پر قابض ہو گیا۔ کچھ سیاسی اہمیت بھی حاصل کر لی۔ رندھاوا خاندان کی تاریخ ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحات 18-200 پر تفصیلاً ملے گی۔ چند ایک رندھاوا نے خود کو گوجرانوالہ میں بھٹی اور فیروز پور میں درک درج کرایا۔

گھنگ (نمبر 3)

یہ قبیلہ خاص طور پر بیاس اور ستلج کے دو آب پر ملتا ہے، تاہم وہ ستلج پار کر کے انبالہ اور فیروز پور میں بھی گئے اور واضح طور پر اس کے کناروں کے ساتھ ساتھ اور حتیٰ کہ زیریں سندھ پر بھی کچھ تعداد میں پائے گئے۔ ان کی روایت کے مطابق وہ گڑھ غزنی سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی خطہ میں سکھ دور کے ابتدائی ایام میں خاصی سیاسی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ جالندھر کے گھنگ سے متعلق مسٹر بارکلی (Barkley) رقمطراز ہیں: ”تخصیل نکودر کے بیشتر سکھ سردار یا تو اس قبیلے سے ہیں، یا پھر شادی کے ذریعہ اس سے تعلق رکھتے تھے جب انہوں نے وہاں اپنی حاکمیت قائم کی۔“ فتح کے وقت ان کا رہنما تارا سنگھ گھنگ خود بھی اسی نسل سے اور ستلج پر ایک گھنگ کا باشندہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بیک وقت 18 سردار رہتے تھے۔ لیکن گاؤں دریا برد ہو جانے پر وہ دریا کے دونوں کناروں

پر اپنی علیحدہ علیحدہ جاگیروں میں منتشر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گھنگ اپنے مورث اعلیٰ جوگڑا (گھنگ کے باپ) کے توسط سے ایودھیا کے سورج بنسی راجپوتوں کی نسل سے ہونے کے دعویدار ہیں۔ (مصنف نے اسے کنگ لکھا تھا، مترجم)

سویل (نمبر 4)

ان کو چوہان راجپوت کی نسل بتایا جاتا ہے۔ ان کا مورث اعلیٰ سویل مہاگ کے ایک خاندان سے تھا۔ وہ گھنگ کے شمال میں، پہاڑیوں کے نزدیک اور حتیٰ کہ درمیان میں بھی نظر آتے ہیں، اگرچہ بہت چھوٹی تعداد میں، لیکن وہ ستلج کے ساتھ ساتھ بھی پائے گئے۔

نینس (نمبر 5)

نینس کے مرکزی مقامات ہوشیار پور اور جالندھر میں لگتے ہیں، تاہم وہ مغرب کی طرف راولپنڈی تک بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ان کا مورث اعلیٰ نینس فیروز شاہ کے دور میں مشرق کی جانب آیا۔ نینس راجپوتوں کے 36 شاہی خاندانوں میں سے ایک ہے، لیکن میجر ٹاڈ کو یہ یقین ہے کہ وہ محض سورج بنسی شاخ کی ذیلی شاخ ہی ہیں۔ انہوں نے بیسواڑا (یا گنگا جمنہ دو آب کا انتہائی مشرقی حصہ) کا نام اپنے نام پر رکھا۔ جالندھر میں الاولپور کے سردار نینس ہیں، جس کا مورث اعلیٰ ہوشیار پور سے تاجپہ میں سرہند کے نزدیک جلا (Jalla) کے مقام پر کوئی بارہ پشیں پہلے آیا تھا۔

بوٹا (نمبر 6)

ہمارے اعداد و شمار کے مطابق بوٹا صرف ہوشیار پور ہی میں ہیں۔ میرے پاس ان سے متعلق کوئی معلومات نہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مغربی میدانوں کے حصے اور سکھ خطہ کے بُرے جدا ہیں۔

اٹھوال (نمبر 7)

یہ دو طرح سے بولا جاتا ہے۔ ایک تلفظ میں اٹھوال کے پہلے الف کے نیچے زیر جبکہ دوسرے میں اس کے اوپر پیش ہے۔ یہ مرکزی طور پر انبالہ، لدھیانہ، جالندھر اور پٹیالہ سے

محقق علاقہ میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں تلفظ باہم گڈمڈ نہ ہوں تو دہلی میں حیرت انگیز طور پر ان کی کافی بڑی آبادی ہے، جو انبالہ والوں سے مکمل طور پر علیحدہ نظر آتی ہے۔ روایت کے مطابق وہ مہاراج نام کے سورج بنسی راجپوت کی نسل ہیں، جس کی اونٹوں (اونٹوں) کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کا نام (Nich name) اونٹنوال پڑ گیا۔

جنوب مشرقی اضلاع کے جٹ:

جٹ قبائل کے جس آخری گروپ پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جمنا اضلاع، جٹ، روہتک اور حصار میں آباد ہے۔ وہ خود کو جٹ کی بجائے جاٹ کہتے ہیں اور ہر اعتبار سے گنگا جمنا دو آب اور زیریں وادی جمنا کے جاٹ جیسے ہی ہیں۔ تاہم مذہب کے علاوہ وہ مالوہ کے بڑے بڑے سکھ جٹ قبائل سے کچھ مختلف ہیں۔ اگرچہ موخرالذکر چونکہ وسطی ریاستوں کے غیر مزروعہ میدانوں میں وسیع پیمانے پر آباد ہیں۔ شاید اس لئے وہ دریا کے کنارے پر آباد اپنے خستہ حالت پڑوسیوں کی نسبت ذرا بہتر قد و قامت رکھتے ہیں۔ مشرقی جٹ تقریباً بلاا سٹنی ہندو ہیں، اور محدودے چند مسلمانوں کو ”مولا“ (Mula) یعنی بد قسمت یا بد بخت کہا جاتا ہے۔ ان کی تبدیلی مذہب بلاا سٹنی ایک مورث اعلیٰ کے دور میں ہوئی جسے یرغمال بنا کر دہلی لے جایا گیا اور بہ زور و زبردستی اس کا ختنہ کر دیا گیا۔ درحقیقت اسیری سے واپسی پر اکثر و بیشتر افراد کو ذات میں دوبارہ شامل کر لیا گیا۔ اس صورت میں ان کی اولادیں تو ہندو ہی تھیں لیکن وہ ”بد قسمت“ جانی جاتی تھیں۔ ان کی روایات انہیں بیکانیر یا راجپوتانہ یا وادی جمنا کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف سے آیا ہوا ظاہر کرتی ہیں، اور چند ایک ہی پنجاب سے جمنا میں آئے ہوئے لگتے ہیں۔ گڑ گاؤں کے جاٹ راجہ آف بھرت پور کو آج بھی فطری رہنما کے طور پر حقیر خیال کرتے ہیں۔ بھرت پور کے زوال نے ان کے ذہن پر ایسا نقش چھوڑا کہ بوڑھے افراد ابھی تک اس دور کو واقعات کی تاریخ کا اندازہ لگانے کے لئے بطور حوالہ استعمال کرتے ہوئے ملتے ہیں۔

ان علاقوں کا جاٹ اگر کسی اعتبار سے کچھ ہے تو وہ سکھ جنوں سے بطور کاشکار برتری ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی عورتیں کھیتوں میں بہت زیادہ ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بھاری اور وزنی ہر قسم کی زراعتی مزدوری کرتی ہیں، ماسوائے ہل چلانے کے کیونکہ اس کے

لئے ان میں کافی قوت نہیں اور بوائی بھی ہر حالت میں صرف مردوں کے لئے مخصوص ہے۔ جنوب مشرقی اضلاع کو چھوڑ کر ہم براہ راست سکھ خطہ میں جائیں تو عورتیں سخت قسم کی کھیت مزدوری نہیں کرتیں، حتیٰ کہ جنوں میں بھی۔ جبکہ مسلمان اضلاع میں وہ کھیتوں میں سرے سے کام ہی نہیں کرتیں۔ سو جاٹ لازماً "کاشتکار" ہے اور اس طرح وہ بالخصوص ان علاقوں کا کاشتکار ہے۔ یہاں تک کہ جب اس سے ذات پوچھی جائے وہ بالعموم خود کو بطور جٹ "زمیندار" بتائے گا۔ اس مفہوم میں یہ دونوں نام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جاٹ کی سماجی حیثیت بھی وہی ہے جو گوجر، اہیر اور روڑ کو حاصل ہے۔ درحقیقت یہ چاروں ذاتیں اکٹھا کھاتی پیتی اور تمباکو نوشی کرتی ہیں۔ وہ ایسی ذاتوں میں سرفہرست ہیں جو کریوا یعنی بیوہ کی شادی کرتے ہیں، راجپوت کی نسبت کافی کمتر، لیکن سبزیاں کاشت کرنے والی ذاتوں مثلاً اراکین اور مالی سے بالاتر۔ اگر سماجی درجہ بندی ہندو مذہب کے قوانین سے قاعدہ پاتی ہے تو وہ بنسے سے نیچے ہیں جو کہ تسلیم شدہ بہتر ہندو ہیں۔ لیکن مردانہ وار جاٹ دولت کے کیڑے بنسے کو حقیر سمجھتا ہے۔ دیگر تمام ذاتیں اور قبائل بھی اس کے ہم خیال ہیں۔

پنجاب کے انتہائی جنوب مشرقی کونے کے جاٹ، جو شمال اور مغرب سے راجپوتانہ اور پنجاب سے یہاں آئے، دھے (Dhe) کے طور پر جانے جاتے ہیں، تاکہ انہیں پڑوس کے اصلی جاٹ قبائل سے ممیز کیا جاسکے جو مجموعی طور پر ہلے (Hele) کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں شاخیں باہمی شادی سے گریز کرتی ہیں اور ان کی روایات میں کچھ لحاظ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوبارہ نسلوں کے مقام اتصال سرسامیں۔ جہاں بیکانیر کی پریز سے باگڑی جاٹ، مالوہ سے سکھ جٹ اور وادی ستلج سے مسلمان جٹ حصار کے جٹ سے ملتے ہیں۔ موخرالذکر کو دیے (Dese) اور مسلمان جنوں سے پچھاڑ یا مغربی جنوں کے طور پر الگ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اصطلاحات ان لوگوں کے اپنے اپنے آبائی گھروں میں انجان لگتی ہیں۔ وہاں پر سکھ اور دیے جنوں کی غیر کامل نمو والے باگڑی اور ستلج کے آرام طلب نحیف جٹ پر پرتی غیر معمولی طور پر نمایاں ہے۔

دہلی، روہتک اور کرنال کے جانوں میں ایک غیر معمولی تقسیم موجود ہے۔ اور ایک یا دوسری طرف بسنے والوں میں زمیندار ذاتوں کے دو حصے ہیں: دیہیا (Dehia) اور ہولانیا۔

کرنال اور پانی پت سیٹلمنٹ رپورٹ کا ایک اقتباس میں ذیل میں پیش رہا ہوں:

”دیہیہا کا نام ایک قبیلے کی نسبت سے ہے، جس کا مرکزی مقام سنپت میں بھٹ گاؤں کے قریب ہے، اور یہ دہلی کے قرب ہوانا سے آئے تھے۔ ہولانیا حصے کی سرکردگی گھتوال یا ملک جانوں کے ہاتھ میں اور اسکا مرکزی مقام گوبانہ میں دھیر-کا-ہولانا ہے۔ راجپوتوں کے خلاف کامیاب مدافعت کے باعث انہیں ان علاقوں کے جاٹ سردار شمار کیا جاتا ہے۔ کسی شہنشاہ نے منداہار راجپوتوں کو کچلنے کے لئے ان سے اعانت مانگی اور یوں پرانی دشمنی زیادہ سنگین ہو گئی۔ دیہیہا جٹ مضبوط تھے، اس لئے وہ گھتوالوں کی حاکمیت سے خار کھا کر ان کے خلاف منداہار سے مل گئے۔ یوں یہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، خطے میں گوجر اور تاگے (Tagas) ٹیپہ نولتھا کے جاگیان جاٹ، روہنگ کے لاٹ مار جٹ دیہیہا میں شامل ہو گئے، اور روہنگ کے ہودا جاٹ اور جاگیانوں کے علاوہ خطے کے بیشتر جاٹ ہولانیوں میں۔ بغاوت کے دوران دونوں دھڑوں کے مابین ضلع روہنگ میں کشمکش پیدا ہوئی اور ناردک کے منداہاروں نے ہولانیوں کو خطے کے جنوب والے حصہ میں تباہ و برباد کر دیا۔ اپنے ”زیلوں“ کی تصویر کشی کرنے کے لئے مجھے اپنی فرضی تقسیم میں تبدیلی لانا پڑی تاکہ ایک دیہیہا گاؤں کو (جسے میں نے ہولانیوں میں شمار کیا تھا اور جس نے نتائج کو متاثر کیا) علیحدہ کر سکوں۔ دیہیہا کو جاٹ بھی کہا جاتا ہے اور کبھی کبھار منداہار دھڑا بھی۔ حتیٰ کہ سراج ایلیٹ بھی ان دھڑوں کی موجودگی سے لاعلم نظر آتے ہیں۔ ان تقسیموں سے قطع نظر اگر قبائلی اعتبار سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ جاٹ اور راجپوت ایک دوسرے کو اپنا فطری دشمن خیال کرتے ہیں۔ مجھے اس پر خود تو پورا یقین نہیں تھا لیکن اکثر جانوں نے اس بات کی توثیق کرائی کہ وہ رات کے وقت کسی راجپوت گاؤں میں جانے کی ہمت نہیں کرتے۔“

مسٹر ماکوناچی (Maconachie) نے دہلی کی ایک روایت کا ذکر کیا ہے جو راجپوتانہ کے موم اور سوم نامی دو بھائیوں کو بالترتیب دو آب کے ہولانیا راجپوتوں اور روہنگ کے ہولانیا جانوں کے مورث اعلیٰ بتاتی ہے۔

یہاں جنوب مشرقی اضلاع میں بھی جاٹ اور راجپوت کے درمیان فرق قطعی اور واضح ہے۔ جاٹ کریوا پر عمل کرتے ہیں جبکہ راجپوت اجتناب برتتے ہیں۔ تاہم میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کا کوئی جاٹ خاندان اس رسم کی پیروی ترک کرنے پر راجپوت ذات میں شامل ہو سکتا ہے، جیسا کہ کسی بھی دوسری جگہ پر ممکن دکھائی دیتا ہے۔ جدول نمبر ۱۴ میں قبائلی اعداد و شمار پیش کرنے کے لئے ان قبائل کی ترتیب شمال کی جانب سے نیچے وادی جمنہ کی طرف کی گئی ہے اور پھر صوبہ کی جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف۔ آخری پانچ قبائل راجپوتوں کے ضمن میں زیر بحث لائے جائیں گے۔ اس جدول میں انہیں شامل کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے خصوصاً پنجاب کے اس علاقہ میں خود کو جٹ بتایا، بلکہ اس لئے کہ جن راجپوت قبائل کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان پر ”مشرقی میدانوں کے راجپوت“ کے زیر عنوان بات ہوگی۔ اس گروپ کے قبائل سکھ خطوں کے برخلاف اتنے بڑے ہیں اور نہ ہی اس قدر اہم۔ اس کے علاوہ میرے پاس ان سے متعلق معلومات انتہائی کم یا بالکل ہی نہیں ہیں۔ ان علاقوں میں قبیلے کا چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہو جانے کا رجحان بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے مشترک قبائلی ماخذ کی روایت تو بدستور قائم رکھتے ہیں لیکن بالعموم قبیلے کی بجائے قبیلے کا نام استعمال کرتے ہیں۔

جنوب مشرقی اضلاع کے جٹ قبائل:

گھتوال (نمبر ۱)

زیر غور قبائل میں سے یہ واحد ایسے ہیں جو اپنا سلسلہ گزھ غزنی سے جا کر جوڑتے اور حتیٰ کہ اس شہر کو افغانستان کی بجائے دکن میں بتاتے ہیں۔ وہ سروہا راجپوتوں کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا مرکزی مقام روہنگ کی تحصیل گوہانہ میں اہولانا کے مقام

جدول نمبر 14۔ جنوب مشرقی اضلاع کے جٹ قبائل

8	7	6	5	4	3	2	1	
کھتری	راٹھی	گولیا	دیتیا	سرائت	جاکھر	آگر،	گمتوال	
11098	1476	-	14334	4202	122	8558	4434	دہلی
-	1158	-	37	2485	5116	4815	109	گڑگاہوں
-	718	3070	-	749	3	49	261	کریال
11	452	-	441	617	-	61	2392	حصار
1951	6410	16800	9740	4232	4240	2065	2219	دوہنگ
94	-	-	146	-	-	13	1	سرا
-	356	53	-	34	-	-	46	انبالہ
-	2930	66	-	-	336	-	20	لدھیانہ
-	-	-	-	-	2769	-	550	جاندھم
-	-	-	-	-	-	-	29	گورواستپور

8	7	6	5	4	3	2	1	
کھری	راہی	کوتی	دیتا	سرات	جاکو	اگر	گھوڑا	
.	238	سیالکوٹ
.	138	راولپنڈی
13228	2 13573	138 20216	24698	12409	12678	15561	11814	برطانوی علاقہ
1939	150	.	80	1204	168	162	77	چناب
20	.	93	8	635	.	60	164	چناب
1959	440	108	127	1958	230	287	315	کل مشرقی میدان
.	797	بھادپور
.	.	.	1	.	10	.	.	کل پہاڑی ریاستیں
13228	13573	20216	24698	12409	12678	15561	11814	برطانوی علاقہ
1959	440	108	128	1958	240	287	1112	مقامی ریاستیں
15187	14013	20324	24826	14367	12918	15848	12926	صوبہ

15	14	13	12	11	10	9	
پواتا	ساکوان	پھوکٹ	ذصاگر	دسوال	الہدیت	دلال	
157	288 33 508	196 1222 5	772 39	720 1408 2045	1746 2763	1850 249 22	کلی گورنمنٹ کراچی
7278 2163 1583	2263 4604 45	372 2386 21	4039	52 4099	163 6869 1	1531 7883 14	حصار روجنک سرا
3083	16		9	356	41	5	انبال درستیہ خانہ
				375			گورنمنٹ

22	21	20	19	18	17	16	
توار	مندار	چان	باري	راوت	مين	بنبال	
141	-	207	-	2669	928	-	دلي
5933	-	1580	-	2214	-	-	گرونگھوں
39	-	635	-	45	351	-	کرال
219	-	677	872	51	1074	3726	حصار
205	-	121	2	44	111	1739	روپنگ
53	-	244	32	-	201	1846	سرا
-	1570	275	262	23	233	1150	انبال
56	156	616	125	-	-	146	لہجیانہ
176	-	282	-	-	-	-	خاندر
50	-	254	-	-	-	-	گورداپور

22	21	20	19	18	17	16	
خوار	مضار	جوان	بازی	راوت	نیم	مبوال	
1334	89	1424	930	-	-	637	یاکوت
62	-	1037	45	-	-	-	راویندی
12638	1827	27109	3519	5046	3074	9411	برطانوی علاقہ
-	3438	2502	1494	83	5884	1864	پٹالہ
-	209	56	22	-	1	-	جند
1	5311	3404	2250	83	5895	1967	کل مشرقی میدان
-	-	2	-	-	-	-	باویدر
-	1	44	1	-	-	-	کل پہاڑی ریاستیں
12638	1827	27109	3519	5046	3074	9411	برطانوی علاقہ
1	5312	3450	2251	83	5895	1967	مقامی ریاستیں
12639	7139	30659	5770	5129	8969	11378	صوبہ

پر ہے اور وہ اس جگہ اور جمنا کے درمیانی علاقے میں آباد ہیں۔ دہلی کے شمال اور کرنال کے جنوب میں بھی ان کی کافی تعداد ہے۔ روہتک کے لئے اپنے اعداد و شمار کی درستگی پر مجھے شک ہے۔ اہولانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد 22 ہشتیس پہلے رکھی گئی اور یہ اپنی وجہ تسمیہ اوپر مذکور ہولانیا حصہ بتاتے ہیں۔ گھتال اکثر ملک بھی کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نام اس طرح پڑا:

”راجپوت حاکمیت کے پرانے دنوں میں راجپوت جانوں کو سر پر پگڑی رکھنے دیتے تھے اور نہ ہی کوئی سرخ کپڑا پہننے دیتے تھے۔ دولہے کو سر پر تاج (مور) یا عورتوں کو ننھ پہننے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ کنواری دہنوں سے ”حقوق ملکیت“ بھی وصول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ موجودہ دور تک راجپوت پست ذاتوں کو سرخ کپڑے یا اپنے دیہات میں کشادہ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دیتے۔ خصوصاً دیوبن اور منگلور کے نزدیک دو آب میں منداہاروں اور کالانور و دادڑی کے نزدیک باگڑ راجپوتوں کے خلاف گھتال نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لی اور ان نفرت انگیز امتناعات کو ختم کر دیا۔ یوں انہوں نے ملک (آقا) کا خطاب پایا اور امتیازی علامت کے طور پر سر پر سرخ پگ باندھنے لگے۔ آج بھی یہ سرخ پگ والا جاٹ بہت ممکن طور پر گھتال ہی ہوگا۔“

مسٹر فینشا (Fanshawe) کے مطابق یہ خطاب محض ایک کنیت (Nickname) ہے جو رائے سال نام کے ایک ملک یا سردار نے عطا کیا۔ تاہم وہ روہتک میں بالعموم گھتال کے بجائے ملک کہلاتے نظر آتے ہیں۔ روہتک میں کم تعداد کی شاید یہ وجہ ہو۔ تاہم میں نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا شمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں اس بات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوں کہ بہاولپور کے گھتال کون ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے متعدد حصوں میں خصوصاً موغائر (Monghyr) اور گردونواح میں نچلے طبقے کے راجپوت قبائل گھتال کہلاتے ہیں۔ انہیں ایسی گھاتوں یا پہاڑی راستوں کو محفوظ رکھنے کی شرط پر مالیہ تفویض کیا گیا جن میں سے گزر کر پہاڑی قبائل نیچے کے میدانوں پر غارت گری کے لئے چڑھائی کیا

کرتے تھے۔

داگرز (نمبر 2)

گزگاؤں اور دہلی میں داگرز کی کثیر تعداد اور روہنگ میں بھی ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ ان کے حوالے سے میرے پاس معلومات موجود نہیں۔

جاکھڑ اور سانگوان (نمبر 3 اور 14)

بتایا جاتا ہے کہ یہ قبیلے صرف 20 پشتوں پہلے کے ایک چوہان راجپوت کی اولاد ہیں جو بیکانیر سے آیا اور اس کے چار بیٹوں نے جاکھڑ، سانگوان، پیرو، قادیان، جانوں کی بنیاد رکھی۔ جنڈ اور حصار میں سانگوان کی کافی تعداد ہے، تاہم روہنگ میں بھی ان کی ایک چھوٹی سی آبادی موجود ہے۔ جبکہ جاکھڑ ایک طرح سے گزگاؤں اور روہنگ کی ملحق تحصیل ہجیرت نامی محدود ہیں۔

سراوت (نمبر 4)

سراوت خود کو تنوار راجہ اننگ پال کے بیٹے یا پوتے سرا کی نسل بتاتے ہیں۔ وہ دہلی، گزگاؤں، روہنگ اور پٹیالہ کے ملحق علاقوں تک محدود ہیں۔ روہنگ میں وہ کوئی 25 پشتوں سے آباد ہیں۔

دیہیا (نمبر 5)

اس قبیلے کا نام اوپر مذکور دیہیا دھڑے کی نسبت سے ہی ہے۔ وہ ساہیوالہ کی شمال مشرقی حد اور روہنگ کی تحصیل سن پت و دہلی کے ملحق حصوں میں پائے گئے۔ وہ چوہان راجپوت کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا نام مانیک رائے تھا اور ایک دستا بہت عورت کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ غالباً وہی مانیک رائے چوہان ہے جس نے ہانس کی بنیاد رکھی۔ ایک اور بیان میں پرتمی راجہ کے بیٹے ہریا ہریال کے بیٹے دھرج کو ان کا مورث اعلیٰ بتایا جاتا ہے، جس کا آبائی وطن دریائے سندھ و ستلج کے سنگم کے نزدیک تھا۔ وہ شاید سکندر اعظم کے داحیئے (Dahiae) ہوں۔

گولیا (نمبر 6)

گولیا یا گولیا ایک بہت ہی انوکھا قبیلہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اصل میں برہمن تھے جو ایک شراب فروش کے گھر سے باہر بڑے بڑے چپوں (گول) میں پڑی ہوئی شراب نادانستہ پی لینے کے نتیجے میں ذات سے محروم ہو گیا۔ مقامی برہمن اس کہانی کو بالکل سچ مانتے ہیں۔ گولیا جانوں کے ساتھ دروں زواجی تو کر لیتے ہیں لیکن داگزیا سلاکی کے ساتھ نہیں کیونکہ جب وہ برہمن ہوا کرتے تھے تو موخر الذکر ان کے موکلین تھے۔ دوسری طرف ذات سے محروم ہونے کے بعد تمام جاٹ قبیلوں میں سے صرف اولنڈ کر نے انہیں اپنی بیٹیاں بیوی بنانے کے لئے دیں اور یوں انہیں ”ظاہری“ برادری میں لے لیا گیا۔ وہ تقریباً 30 ہشتے پہلے اندور سے روہتک آئے تھے۔ وہ صرف روہتک اور حصار میں ملے ہیں۔ دیگر دور دراز اندراجاٹ شاید ان چند گوالوں یا اہیر سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے خود کو جاٹ بتایا ہو گا۔

راٹھی (نمبر 7)

سرسا میں لفظ ”راٹھ“ پچھاڑا کا ہم معنی ہے، یا اس کا استعمال ستلج کے مسلمان جنوں یا راجپوتوں کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ”زبردست“ بتایا جاتا ہے۔ روہتک میں تنوار راجپوت نسل سے ہونے کا دعویٰ راجپوتوں کا ایک علیحدہ راٹھی قبیلہ ہے اور وہ اس خطہ کے قدیم ترین باشندوں میں سے ہیں۔ ان کی نسل روہیل اور دھنڈ جانوں کے مورث اعلیٰ کے بھائی سے چلی۔ یہ تینوں آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ راٹھی دہلی اور گڑ گاؤں کے ساتھ ساتھ روہتک میں پائے گئے اور لدھیانہ میں بھی واضح طور پر۔ تاہم اس بارے میں شک ہے کہ یہ آخری وہی قبیلہ ہیں یا نہیں۔

کھتری (نمبر 8)

دہلی میں اس قبیلہ کی کافی تعداد نظر آتی ہے۔ یہ روہتک اور پٹیالہ میں بھی پایا گیا۔ اس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں۔

دلال (ذات نمبر 9)

اس کا شمار روہتک کے بڑے قبائل میں ہوتا ہے۔ یہ دہلی، حصار اور جنڈ کے ملحق

علاقوں میں بھی پائے گئے۔ دلال خود کو رانھور راجپوت کی نسل سے کہتے ہیں جو کوئی 30
 "شیش پہلے روہنگ میں آن بسا اور ایک بار گوجر عورت سے بیاہ کر لیا۔ اس کے بطن سے
 چار بیٹے دلال، دیسوال، مان اور سیواگ (سیول؟) پیدا ہوئے۔ ان چاروں سے چار قبیلے بنے
 جو آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ مان کا ماخذ پیچھے ملاحظہ کریں۔ کرنال میں بھی ان چار
 قبیلوں کی مشترک ماخذ کی روایت اور باہمی شادی پر پابندی ہے۔

اہلاوت (نمبر 10)

اہلاوت کو ایک چوہان راجپوت کی اولاد بتایا جاتا ہے جو تقریباً 30 "شیش پہلے سانہڑ سے
 بے پور آیا۔ اس سے اہلاوت، اولیان، بیرما اور جون جانوں نے جنم لیا جو آپس میں شادی
 نہیں کرتے۔ یہ قبیلہ روہنگ دہلی اور کرنال میں پایا گیا۔ اس کے ارکان سدو دیب نام کے
 ایک مشترک مورث اعلیٰ کی پوجا کرتے ہیں۔

دیسوال (نمبر 11)

پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ دیسوال (یعنی دیس والے) بھی دلال والا ہی ماخذ رکھتے ہیں۔ ان
 کی تعداد روہنگ، گڑ گاؤں اور کرنال میں سب سے زیادہ ہے۔ میواڑ اور اجمیر میں مسلمانوں
 کو دیسوال کہا جاتا ہے اور ان کی بطور راجپوت کوئی شناخت بمشکل ہی ہے۔

دھنکر (نمبر 12)

میں بتا چکا ہوں کہ دھنکر کا تعلق بھی رانھو والے ماخذ سے ہے۔ وہ تقریباً روہنگ میں
 ہجرت تک ہی محدود ہیں اور رانھو قبیلے کی محض مقامی شکل سے زیادہ کچھ نہیں۔

پھوگٹ (نمبر 13)

جنڈ میں اس قبیلہ کی کچھ اہمیت ہے اور یہ گڑ گاؤں و روہنگ کے نواحی علاقوں میں بھی
 پھیل گیا ہے۔ ان سے متعلق مجھے معلوم واحد امر یہ ہے کہ وہ دیسوال کے ساتھ باہمی
 شادی نہیں کرتے، البتہ اس کی وجہ واضح نہیں ہوئی۔

ساگوان (نمبر 14)

ان کی نسل بھی اوپر بیان کردہ جاکھڑ کے مورث اعلیٰ سے چلی۔ ان کا مرکزی مقام جند ہے۔ لیکن روہنگ اور حصار میں بھی پائے گئے۔

پوانیا (نمبر 15)

پوانیا حصار کا ایک قبیلہ ہیں لیکن روہنگ، سرسا، جند اور پٹیاہ کے الگ تھلگ حصہ کے علاوہ حیرت انگیز طور پر انبا میں بھی ملے ہیں۔ ان سے متعلق میرے پاس معلومات میسر نہیں۔

ہنیوال (نمبر 16)

ہنیوال مرکزی طور پر حصار ڈویژن اور پٹیاہ میں نظر آتے ہیں۔ یہ زیریں ستلج پر ٹنگری میں بھی ملے جہاں انہوں نے خود کو غالباً بھی راجپوت لکھوایا۔ (وہ اسی کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں)۔ مسٹر پرمران کے بارے میں رقمطراز ہیں: ”وہ تعداد میں کمزور ہیں، لیکن ڈاکہ زنی میں کوئی قبیلہ ان کا ہمسر نہیں۔“ 1857ء میں انہوں نے کافی مشکلات پیدا کیں۔ اس وقت بیکانیر کو جن چھ اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پندرہویں صدی میں ان میں سے پانچ پر ہنیوال آباد تھے۔

نین (نمبر 17)

نین زیادہ تر پٹیاہ کے دور دراز حصوں میں ملے، لیکن حصار اور دہلی میں بھی ادھر ادھر پائے گئے ہیں۔ میرے پاس ان کے بارے میں کوئی معلومات میسر نہیں۔

راجپوت (ذات نمبر 2)

پنجاب کے راجپوت:

راجپوتوں اور ان کے ساتھ وابستہ نسلوں کی تقسیم جدول نمبر 8 میں دکھائی گئی ہے۔ میرا مقصد راجپوت کے بارے میں کوئی تفصیلی بحث کرنا نہیں۔ سارے شمالی انڈیا میں وہ تقریباً

ایک جیسا ہے اور انڈیا کی کسی بھی دوسری ذات کے مقابلہ میں اس پر بہت کچھ چھپ چکا ہے۔ کرنل ٹاڈ کی ”راجستان“ ایک مسند کتاب ہے، لیکن ایلیٹ اور شیرنگ نے بھی کافی مفید معلومات مہیا کی ہیں۔ آج کی صورتحال میں جٹ اور راجپوت نسل کی شناخت سے متعلق میں اپنے خیالات کا اظہار پیچھے کر چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے راجپوت اس نسل کے صرف شاہی خاندانوں پر مشتمل ہیں۔۔۔۔۔ واقعی میں نے یہ کہہ کر کچھ تجاوز کیا کہ ملک کے کسی بھی خطے میں قدیم زمانے میں حاکمیت رکھنے والا کسی بھی ذات کا کوئی قبیلہ راجپوت شمار ہوگا۔ مجھے یہ بات تقریباً حتمی لگتی ہے کہ نام نہاد راجپوت شاہی خاندانوں میں سے کچھ قدیم باشندے تھے، اور بدیہی طور پر چنڈیل (Chandel) مسر Hodgson نے اپنے ”ایسے آن دی ملٹری ٹرا بزر آف نیپال“ میں کافی اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ ہمالیہ کے قدیمی باشندے کس طرح کشتیہ بن گئے۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ جب فتح اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کے آگے برہمن اوپر پہاڑیوں کی طرف دھکیلے گئے تو انہوں نے وہاں پر ملنے والی قدیم نسل کی عورتوں سے شادیاں کیں۔ لیکن اس امکان کو پیش کرنے کے لئے ان لوگوں کی توثیق حاصل کرنا ضروری تھی جن میں وہ جا کر آباد ہوئے تھے۔ وہ اپنے میں سب مذہب تبدیل کرنے والوں کو کشتیہ کہتے ہیں، جبکہ پہاڑی عورتوں کے بطن سے جنم لینے والی اپنی اولاد کو وہ نہ صرف کشتیہ کا مرتبہ اور مراعات دیتے ہیں بلکہ آبائی برہمنی القاب بھی۔

”کثیر تعداد والا، نمایاں اور وسیع پیمانے پر شاخ در شاخ“ خاص
 ”کا قبیلہ ان دو جزوں سے پھوٹا۔ بالاصل یہ بے عقیدہ وحشیوں کے
 ایک چھوٹے سے قبیلے کا نام تھا، لیکن اب نیپال کے کشتیہ یا
 عسکری طبقہ کا ایک فخر مند لقب ہے۔ چنانچہ ان عسکری قبائل کی
 متعدد بیٹیوں کے بے قاعدہ نام رکھنے کے اصول کی کنجی بھی الوہی
 سلسلے کی بے قاعدگی میں تلاش کرنی چاہئے۔ اور حتیٰ کہ آج بھی
 ہندوازم کے بڑھتے ہوئے غلبے اور دفتر اعلیٰ میں روایت کو ختم کرنے
 کے لئے برہمنوں کی کوششوں کے باوجود ”خاص“ ہنوز اس بات پر
 مصر ہیں کہ ان کی عورتوں اور الوہی سلسلے کے مردوں کے درمیان

لین دین کی پیداوار (چونکہ شادی سوال سے بالاتر ہو چکی ہے) کو کشریہ رتبہ، مقدس دھاگا پہننے اور آبائی لقب استعمال کرنے دینا چاہئے۔ سو دوبارہ جب میدانوں سے آنے والے راجپوت مہاجرین نے قدیمی نسل کی عورتوں کو رکھیل بنایا (پھاڑی لوگوں کے درمیان داشتہ گیری قانون اور موروثیت کے تمام تر تقاضوں میں شادی جیسی ہی ہے) انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اس طرح پیدا ہونے والے اپنے بچوں کو صرف آبائی لقب دیں، کشریہ کا رتبہ نہیں۔ لیکن ان کے بچوں نے دو پشتوں تک "خاص" میں شادی کی تو وہ دوبارہ خالص "خاص" بن گئے یا مراعات اور حیثیت کے اعتبار سے حقیقی کشریہ، جو اگرچہ اب محض نام کا ہی رہ گیا ہے۔ وہ کشریہ نہیں خاص تھے، لیکن پھر بھی وہ ہندوؤں کی عسکری ترتیب کے پر غرور لقب کے حامل تھے، اور اپنی سرزمین پیدائش میں وہ استحقاق رکھتے تھے جو ہندوستان میں کشریہ جنم لینے پر حاصل ہوتا ہے۔"

ہمارے پھاڑی کشتیوں کی کوئی بھی تفصیل یہ دکھاتی ہے کہ پنجاب کے ہمالیہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، تاہم لازمی طور پر کہیں کم شدت کے ساتھ کیونکہ یہاں قدیمی باشندوں کی نسبت آریائی زیادہ نمایاں تھے، اور پھاڑی راجپوتوں اور مزید برآں ٹھاکروں و رانھیوں کا اپنے اپنے عنوان کے تحت ذکر یہ دکھائے گا کہ کس طرح (اگر تو رانی کو نیپال میں کشریہ کے رتبہ میں نہیں لیا جاتا) آریائی نسلوں کے درمیان کوئی خط تفریق کھینچنا کسی بھی طرح ناممکن ہے۔۔۔ ایک ایسا خط تفریق جس سے اوپر سب راجپوت ہوں اور نیچے سب غیر راجپوت۔ کاغذہ کی ایک کماوت ہے۔۔۔ "ایک گھرتھنی بھی ساتویں پشت میں ملکہ بن جاتی ہے۔"

پنجاب کے راجپوت عمدہ اور جری مرد ہیں اور شاید کسی بھی دوسری غیر خد متحار ذات کی نسبت کہیں زیادہ نمودارافتہ جاگیردارانہ جبلت اپنائے ہوئے ہیں، اور قبائلی سردار غیر معمولی حاکمیت رکھتے ہیں۔ گاؤں کی اراضی میں اپنی برادرانہ جائیداد کے استحکام میں بہت کچے اور شاذ و نادر ہی کسی اجنبی کو اس میں حصہ دار بناتے ہیں۔ خون پر فخر کرنا راجپوت پن کا

بنیادی عنصر ہے۔ وہ کابل اور غریب کاشتکار و زراعتی پیشوں پر گلہ بانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی جسمانی مشقت کو حقیر و معیوب اور ہل جوتنے کو گھٹیا کام سمجھتے ہیں۔ راجپوتوں کا صرف غریب ترین طبقہ ہی خود ہل چلاتا ہے۔ پنجاب کے میدانوں کے بیشتر علاقوں میں راجپوت اپنے آبائی پٹھے میں مویشی چور ہیں۔ لیکن وہ یہ کام عزت دارانہ انداز میں کرتے ہیں اور یقیناً راجپوت چوروں میں ایک قدر و منزلت ہے۔

پنجاب کے راجپوت قبائل:

وسیع مفہوم میں پنجاب کے راجپوت کو چار گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن پر میں باری باری بات کروں گا۔ سب سے پہلے دہلی کے علاقہ اور وادی جہنا کے راجپوت آتے ہیں، جو زیادہ تر دو بڑے قبائل چوہان اور تنوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دو قبیلوں نے دہلی کو اس کی دو نہایت مشہور بادشاہتیں فراہم کیں۔ اس کے بعد مغربی میدانوں کی دریائی وادیوں کے راجپوت آتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر بمشکل ہی جنوں سے مختلف ہیں یا بالکل بھی فرق نہیں رکھتے اور زیادہ تر کا تعلق ہندوؤں کے بھٹی اور اپنے پیشرو پنواروں سے ہے۔ تیسرا گروپ مغربی پہاڑیوں کے راجپوت ہیں۔ اس میں خطہ کوہستان نمک بھی شامل ہے جو جنجوعہ اور طے جٹے راجپوتوں جیسے جلیل رتبے کے حامل غالب قبائل (نہوں کی پہاڑیوں کے) اور کشمیر کی یادو بنسی (بھٹی) سلطنت اور پنجاب لوک ریت کے نہایت مشہور و معروف داستان ہیرو راجہ رسالو کی نسلوں پر مشتمل ہے، یا بدیہی طور پر پنوار ماخذ رکھنے والے قبائل کے ایسے گروہ پر جو اب جہلم کے دونوں کناروں پر آباد ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے پاس کاگڑہ پہاڑیوں کے راجپوت ہیں، جن میں مثال کے طور پر کٹوچ اتنے قدیم ہیں کہ ان کا ماخذ اور موجودہ مسکن تک بعثت دود ماضی میں کھو چکے ہیں۔ زیریں پہاڑیوں کے راجپوت پنجاب کے کوہ ہمالیہ کے کنارے پر ہیں۔ میں نے ٹھاکر اور رانچی کو بھی راجپوتوں کے ساتھ لیا ہے کیونکہ یہ کوئی علیحدہ ذاتیں ہونے کی بجائے راجپوتوں ہی کے کمتر درجے ہیں اور راوت جس حیثیت کے بارے میں بات کرنا اور بھی مشکل ہے۔ آپ لو محسوس ہوا ہو گا کہ میں نے سکھ خطے، وسطی اضلاع اور مشرقی میدانوں کی پھولکیاں ریاستوں کے راجپوتوں کا ذکر نہیں کیا۔ دراصل وہ معدودے چند ہیں اور وہ بھی غیر اہم۔ نہ تو میں نے سرحدی

اضلاع کے راجپوتوں کا ذکر کیا، کیونکہ یہاں بھی وہ تعداد اور اہمیت کے اعتبار سے غیر اہم ہیں۔ سکھ، پٹھان اور بلوچ کے مقابلے میں وہ ندارد کیوں ہیں۔ اس کی وجہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ جدول نمبر 8 میں راجپوتوں اور ان سے وابستہ ذاتوں کی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ پہاڑی ریاستوں میں انتہائی کم تعداد حیرت انگیز ہے۔ وہاں پر صرف حکمران خاندان ہی راجپوت ہیں، کاشت کاروں کا انبوه کثیر کیتوں اور گھرتھوں پر مشتمل ہے۔ (اگر واقعی انہیں رانھیوں اور راوتوں سے الگ کیا جاسکتا ہو)۔ دہلی ڈویژن اور روہتک میں جٹ نے وسیع پیمانے پر راجپوت کی جگہ لے لی ہے، لیکن وہاں کے راجپوت ہر لحاظ سے راجپوت ہیں۔ ملتان ڈویژن میں ایک کافی بڑی تعداد نے خود کو راجپوت لکھوایا۔ لیکن میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کے بہت بڑے حصے کو جٹ شمار کرنا ہی مناسب ہوگا، بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان واقعی تمیز کی جاسکتی ہو۔

راجپوتوں کے اعداد و شمار:

قبائل کی تعدادیں ان کے متعلقہ گروپوں کے ضمن میں دی جائیں گی۔ وہ اکثر و بیشتر غیر صحیح ہیں۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ ایک راجپوت کی تعریف متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن زیادہ اس وجہ سے کہ راجپوت چند بڑے بڑے قبائل یا شاہی نسلوں میں تقسیم ہیں۔ جیسا کہ انہیں عام طور پر راجپوت کے ”کل“ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قبیلے کی بے شمار قبیلے یا گوتیں ہیں۔ تقریباً ہر راجپوت درست یا غلط طور پر عظیم کلوں میں سے کسی ایک کا حوالہ ضرور دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی قبیلے کا بھی ذکر کرے گا جس سے اس کے تعلق پر کوئی شبہ نہیں۔ لہذا ہمارے پاس ایک ہی قبیلے اور ایک ہی مورث اعلیٰ کی نسلوں کے ارکان ہیں جنہوں نے خود کو مختلف قبائل سے متعلق بتایا، جبکہ لوگوں کا ایک انبوه کثیر جدولوں میں دوہری مرتبہ دکھا دیا گیا: پہلے ان کے قبیلے یا ”کل“ کے تحت، اور پھر قبیلے یا گوت میں۔

اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آگے کے صفحات پر جدولوں میں ایسے گئے راجپوت قبائل کی جو تعدادیں جٹ کے زیر عنوان دکھائی گئی ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ہیں جنہوں نے اپنی ”ذات“ جٹ اور ”قبیلہ“ بھٹی، چوہان، وغیرہ بتایا۔ متعدد معاملات میں

مؤرخ الذکر اندراج محض روایتی مآخذ پیش کرتا ہے، بجائے اس کے واقعی خود بھی سوالیہ انداز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس لمحہ بھی ہیں یا چوہان۔ کئی صورتوں میں انہوں نے اپنا جٹ قبیلہ بھی بتایا۔ جدول نمبر 15 راجپوت کے تحت اندراج کے اعداد و شمار یہ دکھاتے ہیں کہ یہ کس قدر وسیع پیمانے پر شمار کیا گیا۔

مشرقی میدانوں کے راجپوت:

جن قبائل پر میں سب سے پہلے بات کروں گا وہ دو گروپوں میں تقسیم ہیں۔ آخری چار کے علاوہ باقی سب ایک طرح سے دہلی علاقہ تک ہی محدود ہیں، کم از کم راجپوت خاص جیسے۔ انہیں شمال سے نیچے جنوب میں داوی جمنہ کی طرف ترتیب دیا گیا ہے، اور پھر روہتک اور حصار میں سے ہو کر مغرب کی طرف۔ آخری چار پٹیالہ، فیروز پور اور گوجرانوالہ میں سلسلہ وار چلتے ہیں اور مغربی میدانوں کے راجپوتوں کو مشرقی میدانوں کے راجپوتوں سے ملاتے ہیں۔ پہلا گروپ راجپوتوں کے بڑے بڑے شاہی خاندانوں کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق رکھتا ہے جو دہلی کے علاقہ میں آباد ہیں اور اصولی طور پر اپنے قبائلی رتبے پر مقامی نام کو فوقیت دیتے ہیں۔ پنجاب کے مغرب میں بھی اکثر و بیشتر ایسا ہی دیکھنے میں آیا۔ ان کی ایک بڑی اکثریت دہلی کی تنوار اور چوہان سلاطین کی اولادیں ہیں۔ ان کی مقامی شاخیں کافی واضح ہیں۔ تنوار پہلے گروپ کے شمال مغرب میں آباد ہیں اور وسطی میدانوں کے جٹ قبائل کو دہلی کے راجپوتوں سے جدا کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ سلسلہ حصار سرحد میں گھگر پر چوہان آبادی منقطع کرتی ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں کورو کشیر کے چوہان، پنڈیر، منداہار اور پھر دہلی و گڑ گاؤں کے راوت، گوروا، بار گوجر اور جادو / یادو اور ان کے بعد خود حصار کے تنوار اور باگڑی۔ روہتک کی تنوار آبادی کے بارے میں بات چیت مغربی میدانوں کے راجپوتوں کے ساتھ کی جائے گی۔ آگے جدول نمبر 16 میں دکھائے گئے جٹ اگر کلی طور پر نہیں تو کافی حد تک اصلی جٹ ہیں۔ انہوں نے ایک حقیقی جٹ قبیلہ کا اندراج کرایا اور انہیں جنوں کے اسی قبیلہ میں دکھایا گیا ہے، لیکن انہوں نے راجپوت قبیلہ بھی درج کرایا جس سے وہ اپنی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہذا انہیں اس ضمن میں بھی لیا گیا ہے۔ ان علاقوں کا راجپوت حقیقی راجپوت ہے۔ اپنے آبائی سلاطین کے

جدول نمبر 15- جٹ اور رانجپوت دونوں کے طور پر اندراج کردہ قبائل

قبائل	برطانوی علاقہ		مقامی ریاستیں	
	جٹ	رانجپوت	جٹ	رانجپوت
بائری	3519	11141	2251	908
بھراول	4863	5144	13	3378
بہنوال	9411	43	1967	-
بجٹی	94665	204569	1193	38262
مٹ	20431	4891	2108	194
چوہدر	26387	16435	17	1311
چہان	27109	145195	3550	18831
دھیال	10026	4388	-	-
دھنی	12315	7040	1087	113
گوندل	47276	43220	325	10
گجرات	8419	38552	15	11
کھنڈ	12338	25301	-	5262
کل	18582	11242	237	2042

608	254	12724	3367	مستحق
649	221	45731	42110	نقد
1	59	2348	9083	مل
721	1032	118	6598	مستأجر
2637	5312	14693	1827	
218	15	49424	6570	مستأجر
2676	1	26309	2654	مستأجر
-	-	5968	3157	مستأجر
7853	887	53151	16959	مستأجر
-	53	7490	10903	مستأجر
-	440	30	13573	مستأجر
113	83	2809	5046	مستأجر
256	273	76957	17093	مستأجر
2101	-	218	12558	مستأجر
3299	1	35919	12638	مستأجر
-	19	4228	18925	مستأجر
-	889	7118	35527	مستأجر
3704	244	17484	2963	مستأجر

دارالخلافہ دہلی کے سائے میں رہتے ہوئے وہ اپنی ذات کی روایات سے چمٹا ہوا ہے۔ وہ وسیع پیمانے پر کاشتکاری کرتا ہے، کیونکہ اس کے لئے شاید ہی کوئی اور پیشہ رہ گیا ہے۔ لیکن وہ بہت خراب کاشتکار ہے، کیونکہ اس کی عورتیں کم و بیش سختی کے ساتھ خانہ نشین ہیں اور کھیتوں میں ہرگز کام نہیں کرتیں۔ جبکہ وہ واقعی خود بھی مل جوتے کو حقارت آمیز خیال کرتا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو وہ اس کام کے لئے ضرور کوئی آدمی کرائے پر ملازم رکھ لے گا۔ وہ بہت بڑا مویشی چروانے اور اتنا ہی بڑا مویشی چرانے والا بھی ہے۔ اس کے قبیلوی احساسات مضبوط ہیں اور گاؤں کے سردار یا گاؤں کا مقامی گروپ بڑا بارسوخ ہے۔ وہ مغرور، کاہل اور کبھی کبھار شورش پسند بھی ہے، لیکن اس میں ہمیں شائستگی اجڈ جٹ سے زیادہ ملتی ہے۔ جدول نمبر 16 میں ان قبائل کی تقسیم ملاحظہ کریں۔

مشرقی میدانوں کے راجپوت قبائل:

تنوار (نمبر 1)

اگرچہ تنوار جادو ہنسی کی ایک ذیلی شاخ ہیں لیکن انہیں بالعموم راجپوتوں کے 36 شاہی قبیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس نے ہندوستان کو بعد کی ہندو تاریخ نگاری کا چراغ راہ و کرمادھتہ کی سلطنت دی اور دہلی کو اس کے آخری انڈین حکمرانوں کے ساتھ، آخری تنوار راجہ انگ پال، چوہان پوتے پر تھی راج کے حق میں دستبردار ہو کر، جس دور میں مسلمانوں نے شمال مغربی انڈیا فتح کیا۔ ایک پرانے انگ پال تنوار نے 792ء میں قدیم اندراپت کے طے پر دہلی شہر کی بنیاد رکھی اور اس کے سلاطین ساڑھے تین سو سال تک حکومت کرتے رہے۔ درحقیقت خود دہلی کے اندر بھی ان کی تعداد توقع سے کم ہے، لیکن انبالہ، حصار اور سرسا میں کافی تعداد ہے۔ مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے مختلف قبائل کے بہت سے راجپوتوں نے تنوار کے ساتھ کوئی حقیقی قرابت داری نہ ہونے کے باوجود خود کو یہی بتایا۔ بعینہ کرنال میں 1200 افراد نے خود کو تنوار راجپوت بتایا، جو کہ غالباً چوہان ہیں۔ اسی طرح راولپنڈی میں 1939 افراد کو بھی تنوار دکھایا گیا ہے۔ تاہم یہاں پر گزبرو زیادہ قابل درگزر ہے، کیونکہ اگر جدید استعمال سے نہیں تو ماخذ سے اس کی توجیہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً ہر

معاملہ میں اعداد و شمار دوہری مرتبہ دکھا دیئے گئے۔ توار جنوں کے لئے دی گئی تعداد سے شاید روایتی ماخذ سے زیادہ کچھ بھی پیش نہیں ہوتا۔ نصف تعداد گڑ گاؤں میں ہے، جہاں توار راجپوتوں کی خاصی بڑی آبادی ہے۔

مشرقی پنجاب کے بہت بڑے راجپوت قبائل میں سے توار بھی ایک ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں دہلی سے بیدخل کیا گیا تو وہ کرنال میں پونڈڑی کے مقام پر آباد ہوئے، یعنی انبالہ حد پر۔ یہ علاقہ کبھی پنڈیر کا مرکز تھا۔ بعد ازاں وہ مشرق و مغرب میں دونوں جانب سرایت کر گئے۔ اب وہ ہریانہ یا ضلع حصار کے بہت بڑے علاقہ میں رہتے ہیں اور کرنال کے پار اور پٹیالہ کے جنوب میں ضلع انبالہ کے مغرب تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یوں چوہان اور ان کے مشرق میں جمنا اضلاع پر آباد دیگر راجپوتوں کو مالوہ کے جٹ قبائل سے جدا کرتے ہیں، جو ان کے مغرب میں واقع ہیں۔ تاہم، زیریں گھگر پر ضلع حصار اور پٹیالہ میں ان کے شمال مغرب کو ایک چوہان آبادی ہے۔ ہریانہ کا جاتو ایک توار قبیلہ ہیں۔

چوہان (نمبر 2)

چوہان اگنی کولا راجپوتوں اور 36 شاہی خاندانوں میں سے بھی ایک ہیں۔ کرنل ٹاڈ انہیں ساری راجپوت نسل میں سب سے زیادہ شہنشاہ و بہادر قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کے آخری ہندو حکمران کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ ان کی مسند حاکمیت دہلی جانے سے پہلے جے پور میں اجمیر اور سانہیز ان کا آبائی گھر معلوم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی سے انخلاء کے بعد انہوں نے سمبال سے جمنا پار کیا اور مراد آباد میں چلے گئے، جہاں کرنال اور انبالہ کے تاروک کے چوہانوں کے ماہرین انساب اور گویے اب بھی رہتے ہیں۔ یہ خطہ قدیم کورو کشیتر یا کوروؤں اور پانڈوؤں کا میدان جنگ تھا۔ اس کے معتد بہ حصے پر اب بھی راجپوتوں کا تسلط ہے۔ مغرب میں توار ہیں، جو خود بھی پانڈوؤں کی اولادیں ہیں۔ لیکن زیادہ تر حصہ چوہان کے پاس ہے۔ ان کا مرکزی گاؤں کرنال میں جوئٹلا ہے۔ چوہان اس کے علاوہ انبالہ اور کرنال میں توار کے عین مشرق کی طرف والے علاقہ اور پٹیالہ، ناہمہ اور جنڈ کے ملحقہ حصوں پر متمکن ہیں۔ اس سارے علاقہ میں پنڈیر راجپوت آباد تھے۔ یہاں تک کہ کوئی 20 پیشیں پہلے رانا ہر رائے کی زیر قیادت چوہان نے سمبال سے چڑھائی کی اور پنڈیر کو جمنا

کے اس پار دھکیل دیا۔ یہ غالباً بملول لودھی کے دور کی بات ہے۔ ہمارے اعداد و شمار کی روشنی میں چوہان دہلی و حصار ڈویژن کے بقیہ اضلاع و گوجرانوالہ، فیروزپور، راولپنڈی اور شاہ پور میں کافی تعداد کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ لیکن راجپوت شاہی سلسلوں میں چوہان غالباً مشہور ترین ہیں۔ اور ان سب نے خود کو چوہان ہی بتایا جن کا اپنا کوئی لقب نہ تھا۔ کرنال میں 1520 پنڈیر، 850 پنوار، 1200 تنوار، 6300 مندہار اور کوئی 900 دیگر قبائل نے بھی خود کو چوہان بتایا۔ شاہ پور میں 6700 افراد کا اندراج بطور گوندل چوہان کیا گیا، اور یہ اس ضلع کے نام نہاد چوہانوں میں شامل کئے گئے۔ جاٹ چوہان بھی غالباً ملزوم چوہان نسل کے جاٹ قبیلے ہیں۔ چنانچہ جنوں میں گوجرانوالہ میں 2200 چیمہ اور دیگر جاٹ قبائل کے قریباً ایک ہزار افراد نے، فیروزپور میں 600 جوئیہ، 200 سدھو نے اور جہلم میں 2000 اور گوجرات میں 650 گوندل نے بھی خود کو چوہان بتایا۔ چھوٹی موٹی دیگر مثالیں بھی ہیں۔ یہ ساری تعداد دو مرتبہ شمار ہو گئی ہے۔ پنجاب میں کافی تعداد رکھنے والے کچی اور وڑاچ چوہان قبیلے ہیں اور کہیں کہیں انہوں نے شاید خود کو صرف چوہان ہی بتایا ہے۔ ضلع دہلی کے چوہان نے بیوہ کی شادی کرنا شروع کر دی ہے اور ان کے ساتھ اب انہیں راجپوت نہیں مانتے۔ البتہ گڑگاؤں کے چوہان نے اپنی ممتاز حیثیت برقرار رکھی اور ان کا تعلق نیرانا خاندان سے ہے، ایک چھوٹی سی ریاست جو اب الور کے ماتحت ہے۔

مندہار (نمبر 3)

مندہار تقریباً کرنال کے ناردک انبالہ اور پٹیالہ کے نواحی حصے تک ہی محدود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایودھیا سے جنڈ آئے، چنڈیل اور برا راجپوتوں کو بیدخل کیا، جو شوالکوں اور اس پار گھگر کے خطوں میں بالترتیب آباد تھے۔ تب انہوں نے پٹیالہ میں کیلائییت کے مقام پر اپنا مرکز متعین کیا اور جنڈ میں سفید دن اور کرنال میں اسدھ چھوٹے مرکز بنائے۔ وہ کم و بیش اس خطہ کے تنوار اور راجپوت کے درمیان آباد ہیں۔ لیکن حال ہی میں چوہان کے نیچے جمنہ کے کنارے (ضلع کرنال میں) پر پھیل گئے ہیں، اور ان کا مقامی مرکز گھروندہ ہے۔ وہ ان علاقوں میں چوہان کی بعثت سے پہلے کے آباد تھے۔ فیروز شاہ نے پٹیالہ میں سماتا کے مقام پر انہیں سبق سکھلایا۔ مندہار، قدھار، بارگوجر، شکر وال اور ہنہار راجپوتوں کو رام

چندر کے بیٹے لاوا کی نسل سے بتایا جاتا ہے، لہذا یہ سوریہ بنی راجپوت ہوئے۔ کم از کم کرنال میں وہ باہمی شادی نہیں کرتے۔ چند ایک منداہار جمنہ کے مشرق کی طرف شرن پور میں پائے گئے، لیکن قبیلہ بہت زیادہ مقامی نظر آتا ہے۔

پنڈیر (نمبر 4)

پنڈیر کا تعلق دہیما (Dahima) شاہی نسل سے لگتا ہے، جس کے بارے میں ٹاڈ کہتے ہیں۔ ”سات سو سال اس قبیلے کی تمام یادیں اپنے ساتھ ہمالے گئے ہیں جو کبھی گویوں کے گیتوں کا نہایت مایہ ناز موضوع ہوا کرتا تھا۔ وہ دہلی کے چوہانوں کے انتہائی طاقتور منصبدار تھے۔ اور پرتھی راج کی سرکردگی میں پنڈیر نے لاہور سرحد کی قیادت سنبھالی۔ پنجاب کے پنڈیر کا اصل مرکزی مقام کرنال اور انبالہ کا تھا نہیر اور کرو کشیر تھا، جن کے مقامی صدر مقامات پونڈری، رما، ہاڑی اور پونڈرک تھے۔ لیکن رانا ہر رائے کی قیادت میں چوہان نے انہیں بیدخل کر دیا، اور زیادہ تر حصہ جمنہ سے پرے کو فرار ہو گیا۔ لیکن وہ اب بھی کرنال کے اندری پرگنہ اور انبالہ کے ملحق حصوں میں ملتے ہیں۔“

راوت (نمبر 5)

راوت کا اندراج ایک راجپوت قبیلے، ایک جٹ قبیلے اور ایک علیحدہ قبیلے کے طور پر تین طرح سے کروایا گیا۔ جدول نمبر 16 میں میں نے ان تینوں کی تعداد ساتھ ساتھ دکھائی ہے۔ راوت دامن کوہ اضلاع میں اور نیچے کی طرف وادی جمنہ کی ساری طولانی کے ساتھ پائے گئے۔ دامن کوہ میں دراصل وہ اسی حیثیت کے حامل نظر آتے ہیں جو رانھی یا حتی کہ کنیت کو بالائی پہاڑی سلسلوں میں حاصل ہے۔ وہ چندیل راجپوتوں کا ایک تسلیم شدہ قبیلہ ہیں، لیکن ایسے قبیلوں میں پست تر ہیں جنہیں راجپوت نسل سے مانا اور دیگر تمام راجپوتوں کے ساتھ میل جول میں واضح طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ جبکہ کسی بھی صورت میں کوئی رانھی راوت عورت سے شادی نہیں کرتا۔ وہ بیواؤں کی شادی کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس پر خفیف سا ہی شبہ کیا جاسکتا ہے کہ چندیل قدیمی نسل کے باشندے ہیں، اور غالباً پہاڑیوں کے چندال ہی ہیں جن کا ہم نے بہت ذکر سنا ہے۔ یہ بھی بعید از ممکنات نہیں کہ جہاں پر یہ لوگ ٹھکست کھا گئے وہاں پر چھٹال بن گئے، اور جہاں سیاسی قوت حاصل

...	...	60	1037	3629	62	2187	راولپنڈی
...	...	229	1989	1594	246	240	جہلم
...	...	10	1866	88	203	56	کراچی
...	...	16	172	8042	51	96	شاہ پور
8	505	2134	3	31	ہٹ
...	165	226	27	157	بھٹ
...	1792	1355	41	439	مظفر پور
...	1163	222	27	1	مظفر پور
4296	1827	14693	27109	145195	12638	35919	برطانوی علاقہ
42	3438	2053	2902	5975	-	1221	پنجاب
5	216	68	480	2963	-	821	اتما
...	162	...	5	467	-	23	کپور تھلہ
...	209	469	56	1248	-	356	پنڈ
...	45	3	25	398	-	108	فرنگ کوت
5	1180	6	8	570	-	208	لیکھنؤ
84	59	36	20	996	-	49	کابل
136	5311	2635	3504	14843	1	2907	کل شقی میدان
...	2	2439	-	...	بادشاہ
469	1	2	44	1549	-	392	کل پانزی ریاستیں
4296	1827	14693	27109	145195	12638	35919	برطانوی علاقہ
605	5312	2637	3550	18831	1	3299	مقامی ریاستیں
4901	7139	17330	30659	164026	12639	29218	صوبہ

9	8	7	6	5			
خانو	خانہ	بارگزر	گورو	نقوت			
				ریغات	جنت	رائیت	
175	1505	176 1261 102	4912	- - 1025	2669 2214 45	1323 15 8	بطی گورنمادیوں کرتال
4074 2289 73	- 75 2	317 350 57	19 - 4	- - -	51 44 -	10 - 13	حصار روہنگ سرسا
295 5	36 97	222 -	2 48	4402 1807	23 -	- -	انبال لوحیات
-	141 223	- -	5 -	2438 275 1	- - -	- 495 667	چاندیہ ہوشیارپور عاکوہ
-	-	-	68	-	-	-	امرتسر
-	-	-	50	-	-	-	گورداسپور
4	-	-	6	-	-	-	سیالکوٹ
-	1	-	150	-	-	-	لاہور
-	-	13	40	32	-	274	گوجرانوالہ فصلہ دیپور

...	3	2	97
...	5
...	51
...	36
2	5	...	162
...	29
...	4
...	1	...	2
8957	2188	2415	5983	9994	5046	2809	برطانوی علاقہ
199	2296	118	204	3242	83	...	پٹنار
561	24	46	49	266	...	41	ٹانہ
2	3	609	...	24	کپڑہ
656	1	16	...	302	...	2	جٹ
2	1	23	فرید کوٹ
7	1890	لیکھنؤ
8	...	18	25	701	گازیپور
1946	2348	198	281	7033	83	67	کل شرقی میدان
...	بادشاہ
...	97	...	2	173	...	46	کل پٹنار میدان
8957	2188	2415	5983	9994	5046	2809	برطانوی علاقہ
1946	2442	198	283	7206	83	113	پٹنار میدان
10903	4630	2713	6266	17200	5129	2922	موتہ

14	13	12	11	10		
				ہائری		
راہور	نے پال	اتھاس	باریا	جٹ	راجپوت	
83 81 76	- - -	- - -	4 2 612	- - -	32 1020 24	دلی نزعوں کمال
496 136 374	1 - 38	- - -	493 271 824	872 2 32	5645 520 6	حصار روہنگ سرا
93 122	- -	- -	1121 91	262 125	- 11	انہال لہریان
440	11	15	979 1247 106	- 65 -	- -	بالہرم ہوشیارپور دھوکہ
-	-	-	25	150	3712	امرتسر گورداسپور
157	-	-	-	930	-	یاگلوت
1580 88 810	261 6 1354	- - -	- - 42	15 -	9 3 147	مہار گوجرانوالہ فہرذہر

10	118	.	26	45	.	5	برای پستی
835	حکومت
1	.	.	.	246	.	4	شاه نواز
2	1	مستحق
37	.	.	57	19	.	.	مستحق
57	مستحق
705	68	.	.	386	.	.	مستحق
132	.	.	.	25	.	.	مستحق
6355	1858	16	5916	3519	11141	.	برای پستی
212	.	6550	7818	1494	82	.	نظار
31	.	.	4144	113	6	.	نظار
.	نظار
175	.	.	131	22	.	707	نظار
40	12	.	.	8	.	.	نظار
3	.	.	468	572	.	.	نظار
.	.	.	106	31	.	.	نظار
476	12	6550	12665	2250	908	.	نظار
129	نظار
66	.	.	80	1	.	.	نظار
6355	1858	16	5916	3519	11141	.	نظار
671	12	6550	12745	2251	908	.	نظار
7026	1870	6566	18661	5770	12049	.	نظار

کی وہاں راجپوت ہو گئے۔ راوت ممکن طور پر کیتوں کی ذیلی شاخ راؤ کے قرابت دار ہیں جنہیں راٹھیوں سے علیحدہ کرنا ایک اور مشکل کام ہے۔ چنڈیل راجپوتوں کی ایک راؤ شاخ بھی ہے۔ دہلی میں 1075 افراد نے خود کو راوت گور کے طور پر بتایا اور ہم نے انہیں گوروا میں شامل کیا۔

گوروا (نمبر 6) اور گور

مجھے اس بات کا ہرگز یقین نہیں ہے کہ ان کی تعداد میں گوروا راجپوتوں کے ساتھ ساتھ کچھ گور بھی شامل نہیں، کیونکہ کاغذات میں اکثر و بیشتر یہ نام گور کے بھوں میں لکھا پایا گیا۔ گور ان 36 شاہی خاندانوں میں سے ایک ہیں جس سے بنگال کے راجپوت بادشاہ کا تعلق تھا۔ وہ وسطی گنگا جمنہ دو آب میں پائے گئے اور ایلیٹ اور شیرنگ نے ان کو با تفصیل بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس خود کو گور بتانے والے 1790 راجپوت ہیں، زیادہ تر دہلی اور گڑ گاؤں میں، اور انہیں جدول میں نہیں دکھایا گیا۔ گوروا بالعموم ان راجپوتوں پر اطلاق پذیر نظر آتا ہے، جنہوں نے کریوا یعنی بیوہ کی شادی کرنے کی رسم اپنا کر رتبہ کھو دیا، تاہم دہلی میں وہ ایک علیحدہ قبیلے کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ مسٹر ماکو ناچی نے انہیں یوں بیان کیا، ”بالخصوص شورش پسند اور جھگڑالو، لیکن قد و قامت میں مضبوط اور قبیلہ در قبیلہ صورت میں۔“ جبکہ دہلی کے چوہان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ”ضلع کے بہترین راجپوت کا شکار ہیں“ اور دوسری صورت میں شائستہ اور مہذب ہیں۔“

بارگوجر (نمبر 7)

بارگوجر کا شمار بھی 36 شاہی خاندانوں میں ہوتا ہے اور وہ کسلوٹ کو چھوڑ کر واحد ایسے افراد ہیں جو رام چندر جی کے بیٹے لاوا کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منداہار اور بارگوجر کے تعلق پر منداہار کے ضمن میں بات ہو چکی ہے۔ وہ بلاشبہ سورج بنسی ہیں۔ ان کا پرانا مرکز راجوڑ تھا جس کی باقیات الور کے جنوب میں اب بھی نظر آتی ہیں۔ کچواہا کے ہاتھوں بیدخل ہو جانے تک وہ الور کے خاصے بڑے حصے اور بے پور کے ارد گرد والے حصوں پر آباد تھے۔ اب ان کا مرکز دریائے گنگا پر انوپ شہر میں ہے، لیکن الور کی سرحد پر گڑ گاؤں میں بھی ان کی ایک آبادی موجود ہے۔ کافی حیرت انگیز طور پر بارگوجروں کا کہنا

ہے کہ وہ پندرہویں صدی کے وسط میں جالندھر سے آئے تھے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ وہ اپنے موجودہ مرکزی مقام سوہتا پر زیادہ عرصہ سے قابض نہیں، کیونکہ یہاں ان سے پہلے کے کمبوہوں کی عمارتیں ہنوز ملتی ہیں جو مقابلتاً "حالیہ دور کی ہیں۔ گڑ گاؤں کے لئے ہمارے اعداد و شمار حقیقت سے کافی بعد رکھتے ہیں۔

جادو (نمبر 8)

جادو یا یادو بنی چندر بنی نسل سے ہیں، اور ٹاڈ نے انہیں "انڈیا کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ نامور" کہا ہے۔ لیکن اس نام پر بھی نام غالب آگیا، جو کہ جدید دور میں ان کی اہم شاخ کا نام ہے۔ صرف 4580 افراد نے خود کو جادو بتایا، اور وہ بھی خصوصاً دہلی اور پٹیالہ کے جنوب میں۔

جاتو (نمبر 9)

جاتو کو ایک تنوار قبیلہ بتایا جاتا ہے جو کبھی تقریباً سارے حصار میں آباد تھا، اور اس ضلع اور روہنگ و جنڈ کے نواح میں آج بھی وہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ دراصل ہریانہ کا تنوار تین شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا جن کا نام تین بھائیوں جاتو، رکھو اور ستر والا کی نسبت سے رکھا گیا اور یہ انہی کی اولادیں ہیں۔ ان میں سے جاتو کہیں زیادہ بڑا اور اہم تھا، اور کبھی بھوانی سے لے کر اگر وہاں تک اس کی حاکمیت ہوا کرتی تھی۔ وہ روہنگ کے پنوار کے پیدائشی دشمن ہیں۔ اور آخر کار ماہم کے سندھالی ان دونوں کے درمیان حد کی صورت میں متعین ہو گئے۔ اور انہیں "جاتو پنوار کا دولا" یعنی جاتو پنوار سرحد کہا جاتا ہے۔ کرنال کے جاتو میں سے 500 نے خود کو چوہان بھی بتایا، اور یہاں وہ دونوں عنوانات کے تحت شامل ہیں۔

باگڑی (نمبر 10)

لفظ باگڑی کا استعمال ہر اس ہندو راجپوت یا جٹ کے لئے ہوتا ہے، جو باگڑ یا سرسا اور حصار کے جنوب و مغرب میں واقع بیکانیر کی پریزیڈ کا ہے۔ موخر الذکر ضلع میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن جٹ عنوان کے تحت سیالکوٹ اور پٹیالہ میں بھی ان کی کچھ تعداد

ہے۔ گورداسپور کے باگڑی سلمیہ ہیں، جنہوں نے اپنا قبیلہ بطور باگڑیا بھاگڑ بتایا، اور غالباً حصار اور نواح کے باگڑی سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کو ناگری کی بجائے غلط طور پر باگڑی پڑھ لیا گیا۔ ناگری کا دعویٰ ہے کہ وہ علاؤالدین غوری کے دور میں دہلی سے ہجرت کر کے آنے والے چوہان راجپوت ہیں، اور ضلع سیالکوٹ میں ان کے 17 گاؤں ہیں۔ یہ موخر الذکر یقینی طور پر جٹ ہے، نہ کہ راجپوت۔ باگڑی راجپوت غالباً ”بھٹی ہیں“ یا ممکن طور پر رانھور۔ گوداڑا یا پونیہ جاٹ قبائل ہونگے جن کی تعداد باگڑی میں سب سے زیادہ ہے۔

رانگڑ:

رانگڑ کچھ تحقیر رکھنے والی ایسی اصطلاح ہے جو مشرقی و جنوبی اضلاع میں ہر مسلمان راجپوت کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ میں نے یہاں اس کا ذکر صرف اس لئے کیا کیونکہ غلط طور پر ہی سہی لیکن عموماً ”رانگڑ کو راجپوت قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ فیروزپور اور گورداسپور میں ایسی چھوٹی چھوٹی راجپوت آبادیاں موجود ہیں جن کی پہچان اسی نام سے ہوتی ہے۔ اور اگر واقعی ایسا ہے تو شاید انہوں نے دہلی کے علاقہ سے وہاں ہجرت کی ہو۔ اگر کوئی ہندو چوہان راجپوت کل کو مسلمان ہو جائے تو وہ خود کو چوہان راجپوت ہی کہے گا، اور دونوں مذہبوں والے پڑوسی بھی۔۔۔ لیکن اس کی ہندو برادری اسے رانگڑ بھی کہے گی جس پر وہ تھوڑا سا خفا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس حقارت آمیز اصطلاح ”چوٹی کٹ“ سے کچھ کم دشنام آمیز ہے جو ایسے افراد کے لئے استعمال ہوتی ہے جو قبول اسلام کرنے پر اپنی چوٹی یا ہندو چندیا کٹوا دیتے ہیں۔ رانگڑ یا مسلمان راجپوت شوریدہ سری اور مویشی چوری کے لئے ہر ممکن بری شہرت رکھتے ہیں، اور غدر کے دوران انہوں نے کافی مشکلات پیدا کیں۔ ان سے متعلق کچھ محاورے گوجر کے ضمن میں دیئے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے۔۔۔ ”کوئی رانگڑ کسی شراب خانے یا جیل خانے، گھوڑے کی پینے پر یا گہری کھائی میں ہی اچھا ہے۔“ مجھے یقین ہے کہ وسطی انڈیا میں رانگڑ اصطلاح کسی بھی گنوار کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ (10)

باریہ (نمبر 11)

جالندھر کے باریہ سورج بنسی راجپوت بتائے جاتے ہیں، جو مہا بھارت کے راجہ کرن کی اولاد ہیں۔ ان کا مورث اعلیٰ مل (!) جل کاہرہ سے پٹیالہ میں کوئی 500 سال قبل آیا۔ سیالکوٹ میں ان کی تھوڑی سی تعداد ملی، لیکن انہیں راجپوتوں کی بجائے جنوں میں شمار کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چندر بنسی راجپوت نسل ہیں۔ یہ قبیلہ عملی اعتبار سے پٹیالہ اور تاجھہ تک محدود ہے اور مورث اعلیٰ مل کے نام (اگرچہ قبیلے میں مشترک ہے) سے یوں لگتا ہے جیسے وہ سرے سے راجپوت ہی نہ تھے۔ تاہم، سکھ ریاستوں میں جنوں کے لئے کسی راجپوت نام کا دعویٰ کرنا غیر معمولی ہے۔ میرے پاس اس قبیلہ کے بارے میں مزید معلومات میسر نہیں۔ عظیم گڑھ اور غازی پور کے نواح میں بارہیہ راجپوت ہیں۔

اتیراس (نمبر 12)

اس قبیلے کا اندراج صرف پٹیالہ سے ہوا، کسی اور مسند کتاب میں اس کا ذکر نہیں۔

نے پال (نمبر 13)

نے پال بہت بڑے بھٹی قبیلے کا ایک قبیلہ ہیں۔ یہ فیروز پور سے اوپر ستیج کے کنارے پائے گئے۔ کبھی وہ نیچے وادی میں فیروز پور تک آباد تھے لیکن ڈوگروں نے انہیں اوپر کو بھگا دیا اور انہوں نے گوجروں کو بیدخل کیا۔ مسٹر برانڈر تھ ان کے بارے میں کہتے ہیں: ”اپنی عادات و اطوار میں وہ ڈوگروں اور جنوں کے ساتھ بہت حد تک ملتے جلتے اور غالباً ان دونوں سے زیادہ بڑے چور بھی ہیں۔ آہلوالیہ حکمرانوں کے دور میں وہ ایک طرح سے خود مختار نظر آتے ہیں، اور انہوں نے صرف اس وقت جنس کی صورت میں تھوڑا بہت لگان ادا کیا جب کاردار نے ان سے ایسا کروانے کے لئے کافی طاقت حاصل کر لی تھی۔ لیکن ایسا اکثر نہیں ہوا۔ ڈوگروں یا ہندوؤں کی نسبت انہوں نے اپنی ہندو اصلیت زیادہ کھوئی ہے۔ شادی بیاہ کی رشتہ بندیوں میں وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ خون کے قریبی رشتہ داروں کو بھی شادی کرنے کی اجازت ہے۔“ سارے نے پال نے خود کو بھٹی بھی بتایا۔ ممکن ہے متعدد نے بھٹی بطور قبیلہ بتایا اور یوں نے پال درج نہ کرایا۔

رائٹھور (نمبر 14)

رائٹھور کا شمار بھی 36 شاہی خاندانوں اور سورج بنی راجپوتوں میں ہوتا ہے۔ ان کا قدیم مسکن قنوج تھا، لیکن بیکانیر و میواڑ میں ان کی زیادہ جدید سلطنتیں ملتی ہیں۔ ان کا اندراج پنجاب کے متعدد اضلاع سے ہوا، لیکن تعداد کہیں بھی زیادہ نہیں۔

مغربی میدانوں کے راجپوت:

راجپوتوں کے جس اگلے گروپ پر میں بات کروں گا وہ وسیع و عریض مغربی میدانوں کے ہیں۔ پنجاب کے اس حصہ میں راجپوتوں کی حیثیت سے متعلق میں کافی کچھ کہہ چکا ہوں۔ ان کے اور پڑوسی جٹ کے درمیان کوئی خط تفریق کھینچنے کی مشکلات کا ذکر بھی ہو چکا۔ یہاں پر بڑے راجپوت قبائل بطور فاتحین دریائی وادیوں میں اوپر کی طرف پھیلے۔ روایت کے مطابق وہ جسمانی مشقت سے متنفر اور خصوصاً مل سے ہاتھوں کو آلودہ کرنا تحقیر آمیز سمجھتے ہیں اور علاقہ میں غالب قبائل کی حیثیت میں رہتے رہے ہیں۔ وہ اپنے بڑے بڑے گلے مغرب کی وسیع و عریض چراگاہوں میں چرواتے، بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے اور اس سے بھی زیادہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ انہوں نے زراعت کا کام ارائیں، مہتم، کبہ اور ایسی ہی دیگر چھوٹی برادریوں کو سونپ رکھا ہے۔ قدیم روایت کا حافظہ باقی ہے۔ لیکن سکھ اقتدار نے (اگرچہ لڑنے کے لئے کافی مواقع میا کئے) ان کا اثر و رسوخ کافی حد تک تباہ کر کے رکھ دیا اور برطانوی راج کے سنگ آنے والی باقاعدگی اور عدل و مساوات نے انتہائی صاحب ثروت افراد کے علاوہ باقی سب کو اپنی توجہ زراعت کی طرف مبذول کرنے پر مجبور کیا ہے، چاہے بدلی کے ساتھ ہی۔ جدول نمبر 17 میں ان قبائل کی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ ان کی ترتیب مقامیت کے حوالے سے دی گئی ہے۔ سب سے پہلے پنوار اور بھٹی کی شاہی نسلیں آتی ہیں جو زیریں ستلج اور راجپوتانہ کے مغربی ریگزاروں میں غیر معینہ عرصے تک آباد رہی ہیں۔ وہ بیشتر دیگر قبائل کا پدری ماخذ ہیں، تاہم وہ دریائی وادیوں میں اوپر کی طرف پنجاب کے میدانوں میں نقل مکانی کر گئے ہیں اس لئے انہوں نے مقامی قبائلی نام اپنا لئے۔ ان ناموں نے اصلی ناموں پر غلبہ پا لیا۔ چنانچہ ان تمام قبائل کے اعداد و شمار کم و بیش نامکمل ہیں۔ کچھ افراد نے مقامی قبیلہ، کچھ نے اصلی اور کچھ دیگر نے دونوں ہی لکھوائے اور ہم نے انہیں دونوں میں شمار کیا۔ ان نسلوں کے بعد وٹو، جوئیہ، کچی اور ڈھوڑی آتے ہیں، جو

وادی ستلج میں اسی ترتیب سے آتے ہیں۔ پھر چناب و زیریں جہلم کے ہراج اور سیال آتے ہیں، اور ان کے بعد پھر اپر جہلم اور شاہ پور بار کے قبائل — ان آخری میں سے رانجھا، گوندل اور میکن کو غالباً ان کے پڑوسی ثوانہ، جنجوعہ اور ان جیسے دیگر راجپوت تسلیم نہیں کرتے — سب سے آخر میں وہ پانچ قبائل آتے ہیں جن کے بارے میں جنوں کے ضمن میں غور کیا جا چکا ہے۔ ان علاقوں میں جٹ اور راجپوت کے بیان گڈڈاھٹ (جس کا ذکر پیچھے ہو چکا) کے باعث یہ امید کرنا ممکن ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے خود کو جٹ ہی بتایا ہوگا، ایسی صورتوں میں دونوں کی تعدادیں ساتھ ساتھ دی گئی ہیں۔ لیکن بھٹی اور پنوار کے معاملہ میں ایسا نہیں کہ یہ افراد جٹ نہ ہوں، کیونکہ متعدد مثالوں میں انہوں نے اپنا قبیلہ جٹ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ راجپوت قبیلہ بھی، جس سے وہ اپنا ماخذ ہونے کی روایت لئے ہوئے ہیں۔

مغربی میدانوں کے راجپوت قبائل:

پنوار (نمبر 1)

پنوار یا پرمرا (Parmara) کبھی تمام کے تمام اگنی کولا راجپوتوں میں نہایت اہم ہوا کرتے تھے۔ ایک قدیم کماوت ان کے وسیع غلبے کی طرف اشارہ کرتی ہے: ”دنیا پرمرا کی ہے۔“ اور دریائے سندھ سے لے کر ستلج کے ساتھ ساتھ جمنا تک اور نیچے وسعت پذیر نوکوٹ مارو ستھالی ان کے زیر قبضہ ماروا ستھل یا خشک علاقے اور اس میں شامل 9 ڈویژنوں کا منظر تھی۔ لیکن انہیں بیدخل ہوئے کئی ۶۰ سال بیت چکے ہیں اور 1826ء میں وہ صحرا کی صرف ایک چھوٹی سی دھات ریاست میں خود مختاری کے ساتھ آباد تھے۔ جدول سے آپ کو یہ واضح نظر آئے گا ستلج کے سارے بالائی بہاؤ اور زیریں سندھ کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، جبکہ ڈیرہ جات میں ان سب کو اور ملتان ڈویژن میں متعدد کو جٹ دکھایا گیا ہے۔ وہ بیاس سے اوپر کی طرف جالندھر اور گورداسپور میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ روہنگ و حصار اور ان اضلاع کی حدود میں بھی ان کی بہت بڑی آبادی ہے۔ دراصل کبھی وہ سارے روہنگ، دادڑی اور گوبانہ ملک میں آباد تھے۔ حصار کے جاتو تنوار کے ساتھ ان

205	-	-	-	-	205	5	3677	10610	9749	12375	653	2287	117	71	426	137	امیر شہر
390	1284	739	86	10287	15854	311	1598	71	426	137	امیر شہر	کر راجپور	سیالکوٹ	لاہور	کوچہ انوال	فیروز پور	راولپنڈی
995	10	312	5	7722	9477	538	94	648	125	1008	814	524	145	71	1008	7174	جہلم
782	4174	704	1509	590	12372	716	3587	13476	2022	10430	30304	2056	6241	396	9926	134	سمکرات
49	43	7	-	2056	30304	814	7174	13476	2022	10430	30304	2056	6241	396	9926	134	شاہ پور
54	4	-	-	6241	10430	524	648	10430	2022	10430	30304	2056	6241	396	9926	134	سمکرات
516	2195	43	-	9926	13476	71	1008	13476	2022	10430	30304	2056	6241	396	9926	134	شاہ پور
473	5059	-	100	9682	14890	2563	4995	14890	17392	12600	2878	1561	363	3083	490	4995	مٹان
1533	670	107	246	2874	17392	284	490	17392	12600	2878	1561	363	3083	490	4995	4995	جھنگ
2165	4397	454	11190	3528	12600	726	3083	12600	2878	1561	363	3083	490	4995	4995	4995	جھنگ
1133	343	110	27	6988	2878	1561	363	2878	1561	363	3083	490	4995	4995	4995	4995	منظر گڑھ
1788	-	167	-	13767	76	1317	193	76	1317	193	76	1317	193	76	1317	193	ذریعہ اسماعیل خان
1421	8	13	-	12971	23	1919	262	23	1919	262	23	1919	262	23	1919	262	ذریعہ غازی خان
479	-	283	-	1057	780	405	4	780	405	4	405	4	405	4	405	4	مٹان

12338	25301	2963	17484	94665	204569	16959	53151	برطانوی علاقہ
-	170	-	95	587	3035	864	867	پنجاب
-	38	-	1	1	676	-	3	تبعہ
-	-	-	8	-	10632	-	141	کپور تھلہ
-	5	-	-	-	485	-	1065	جند
-	346	241	46	3	1282	19	380	فریدکوٹ
-	569	241	155	619	16323	887	2836	کل مشرقی میدان
-	4684	3	3442	569	21657	-	4435	ہاولپور
-	9	-	107	5	282	-	582	کل پہاڑی ریاستیں
12338	25301	2963	17484	94665	204569	16959	53151	برطانوی علاقہ
-	5262	244	3704	1193	38262	887	7853	مقامی ریاستیں
12338	30563	3207	21188	95858	242831	17846	61004	سویہ

[illegible]

1243	193	.	710	1063	518	489	لاہور
433	349	.	561	.	432	40	گوجرانوالہ
285	367	.	264	299	36	421	فیروزپور
141	828	.	27	489	.	.	راولپنڈی
256	576	.	733	.	74	2	جہلم
1091	78	.	1524	3	.	6	سمبھرت
71	2408	.	426	593	57	514	شاہ پور
560	23037	3885	1875	1356	54	2573	ہٹن
437	36374	345	1578	1090	483	983	بجٹ
1202	6684	28	1349	1507	373	2363	مظفر پور
2453	2520	.	505	180	44	22	مظفر پور
4648	571	.	605	.	877	.	زیرہ اسلم خان
2563	706	.	66	.	355	3	زیرہ عازی خان
189	207	.	136	.	.	.	ہول
17093	76957	4258	12315	7649	3337	12724	برطانوی علاقہ
.	.	.	502	.	.	.	پٹنہ
.	4	ٹانجا
269	10	.	.	30	.	.	کپور تھلہ

101	-	859	18	53	16	لاهور
12	-	3953	60	1166	102	گوجرانوالہ
52	2	161	51	14	-	فیروزپور
-	24	611	139	8	14	راولپنڈی
1125	30	6354	69	1601	103	جہلم
918	-	24825	-	6924	-	سوات
160	5181	305	19272	258	6789	شاہ پور
19	352	196	26	143	152	ہٹن
220	99	649	868	162	151	جنگ
-	62	122	100	1	115	چکری
119	39	155	-	168	10	منظر نژاد
65	-	388	6	161	21	زیرہ اسماعیل خان
131	-	53	24	9	-	زیرہ قازی خان
168	149	48	13	5	-	خون
3157	5963	47276	43220	10903	7490	برطانوی علاقہ
-	-	-	-	10	-	پٹنہ
-	-	2	1	-	-	تھانہ
-	-	-	-	17	-	کیور تھانہ

بنت فرید کوٹ	-	22	3	46	-	-	-
کل شرقی میدان	-	49	6	86	-	-	-
بالہ پور	-	-	-	107	-	-	-
کل پنازی ریاستیں	-	4	4	132	-	-	-
برطانوی علاقہ	7490	10903	43220	47276	5963	3157	-
مقامی ریاستیں	-	53	10	325	-	-	-
مردہ	7490	10956	43230	47601	5963	3157	-

17	16	15	14	13	12	
۷۷۰	ننگه	عد	ورک	چهر	فوانه	
.	دلی
.	موزخوس
.	کرغل
.	1	.	2	.	8	حصار
11	12	31	4	.	.	روچک
76	.	7	.	.	89	سرا
.	.	9	.	.	1	انباله
.	.	691	.	.	.	لدهایه
.	خانید
.	خوشیارخور
.	عالمکوه

اسرتر	9	-	-	-	-	241	91	6
گروہ اسپور	-	-	-	-	-	98	635	-
سیالکوٹ	-	-	-	-	-	-	1	-
لاہور	6	-	2	6871	4	159	13	-
گوجرانوالہ	-	-	32	-	333	-	-	-
فیروزپور	12	-	-	-	-	57	-	-
راولپنڈی	1	-	-	-	-	-	164	-
جہلم	8	-	-	-	131	11	284	-
سمکرات	-	-	-	-	-	-	2	-
شاہ پور	3202	-	66	-	1877	162	20	-
ہٹان	45	638	28	64	61	169	96	88
جھک	18	13390	64	79	3	3231	41	1
مظفر نگر	23	-	-	-	-	20	174	5
ذیرہ اسماعیل خان	-	-	-	-	-	-	1	5
ذیرہ غازی خان	-	-	-	-	-	-	4	2
ہٹن	37	1	-	-	-	-	-	-
برطانوی علاقہ	3598	16435	7118	4891	218	-	-	-

1564	.	194	.	.	2	پیار
199	تابا
23	کپور تند
301	1	جنت
						فریدکوت
2101	1	194	.	.	9	کل شرقی میدان
.	.	.	.	1311	.	بلائیور
.	کل پنازی ریاستیں
218	2343	4891	7118	16435	3598	برطانوی علاقہ
2101	1	194	.	1311	9	مٹائی ریاستیں
2319	2343	5085	7118	17746	3607	صوبہ

کی چپقلش کی بابت جاتو کی ضمن میں بات کی گئی ہے۔

بھٹی (نمبر 2)

راجپوتانہ کے لفظ بھائی کی پنجابی شکل بھٹی قدیم جادو بنی راجپوت شاہی خاندان کے بہت بڑے موجود نمائندوں کا نام ہے جو کرشنا کی نسل سے تھا، اسی لئے ان کا تعلق چندر بنی نسل سے ہے۔ ان کی روایات بتاتی ہیں کہ پرانے وقتوں میں انہیں دریائے سندھ کے اس پار دھکیل دیا گیا، لیکن تقریباً سات سو سال قبل واپس آکر انہوں نے لنگاہ، جوئیہ اور زیریں ستلج کے جنوبی حصے کے دیگر قبائل کو نکال باہر کر کے جیسلمر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس ریاست میں اب بھی آباد ہیں۔ تاہم، رانٹھور کی آمد سے ان کے علاقہ کی بہت زیادہ تحدید ہو گئی، لیکن وہ آج بھی بیکانیر کے رانٹھور راجوں کے راجپوت متابعین کا خاصا بڑا حصہ تشکیل دیئے ہوئے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا جب ان کی مقبوضات میں تمام سرسا اور حصار کے ملحق حصے شامل تھے۔ یہ خطہ اب بھی بھٹیانہ کہلاتا ہے۔ حصار میں ان کی حالیہ داستان یہ ہے کہ بھٹی، وہ رہنما جن کی سرکردگی میں بھٹیوں نے دریائے سندھ دوبارہ پار کیا، کے دو بیٹے دوسل اور جیل تھے۔ موخرالذکر نے جیسلمر کی بنیاد رکھی، جبکہ اول الذکر بھٹیانہ میں آباد ہو گیا۔ دوسل سے سدھو اور برار قبائل نکلے۔ جبکہ اس کا پوتا راجپال وٹو کا بانی مہانی تھا۔ جنرل کسٹنگم کے مطابق بھٹی بالاصل خطہ کوہستان نمک اور کشمیر میں آباد تھے اور ان کا مرکزی مقام گجینی پور (غزنی پور) یا موجودہ راولپنڈی کا علاقہ تھا۔ تقریباً دوسری صدی قبل مسیح میں اندو یستھینوں نے انہیں بیدخل کر کے جہلم سے اس پار دھکیل دیا اور ان کے رہنما، پنجاب لوک ریت کے راجہ رسالو نے سیالکوٹ کی بنیاد رکھی۔ تاہم، حملہ آوروں نے پیچھا کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ بالآخر انہیں ستلج کے جنوبی علاقہ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تاہم، وادی کشمیر میں ان کی حاکمیت 1339ء تک بلا انقطاع چلتی رہی تھی۔

پنجاب کے راجپوت قبائل میں بھٹی اب بھی کہیں زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ شاخوں والا ہے۔ زیریں ستلج اور سندھ کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ البتہ، اول الذکر علاقہ میں انہیں اکثر اور موخرالذکر میں ہمیشہ جٹ شمار کیا جاتا ہے۔ بالائی ستلج اور بیاس پر ان کی تعداد میں بمشکل ہی کوئی کمی ہے۔ بدیہی طور پر یہ بھٹیانہ میں کافی مضبوط

ہیں۔ ضلع دہلی میں ان کی ایک بہت بڑی آبادی، جبکہ اپنی قدیم مسندہائے اقتدار میں شاید ان کی تعداد باقی تمام سے زیادہ ہے، یعنی سیالکوٹ، گوجرات اور کوہستان نمک کے علاقہ میں۔ اگر ہم تسلیم شدہ بھٹی نسل کے مالوہ کے سدھو اور برار جنوں کو بھی بھٹی شمار کریں تو ہمارے پاس پنجاب خاص کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں بچتا جس میں ان کی کافی بڑی آبادی نہ ہو۔ خود کو بطور بھٹی درج کرانے والے متعدد افراد نے اپنا تعلق دوسرے قبیلوں سے بھی بتایا، لیکن یہ کل کا غیر اہم قلیل دھڑا مشکل کرتے ہیں۔ اور دو مرتبہ ظاہر ہونے والی واحد بڑی تعداد فیروزپور کے 1100 نے پال کی ہے جنہیں پہلے ہی راولپنڈی میں 2000 بھٹی تنواری، بہاولپور میں 2400 کھوکھر اور 1600 کھل اور گوجرانوالہ کے 1700 کشمیری جنوں میں شمار کیا جا چکا تھا۔ آخری معاملہ میں یہ لفظ غالباً ”بھٹ“ ہے، جو ایک بڑا کشمیری قبیلہ ہے لیکن بھٹی نہیں۔ لیکن اگر بھٹی پہلے کشمیر میں آباد تھے تو ان دونوں الفاظ کا ہم معنی و یکساں ہونا نامکن نہیں۔ شاید بھٹی نے بھی خود کو بلند کرنے کے لئے بہت سی صورتوں میں جٹ یا راجپوت بتایا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس سے صرف یہ واضح ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھٹی کی شہرت کتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ تقریباً ہر خدمتگار یا دستکار ذات میں ایک بھٹی قبیلہ موجود ہے، اور بالعموم اس کی تعداد باقی سب سے زیادہ اور اس کا رتبہ اس اعتبار سے کھوکھر کے برابر یا اس سے برتر ہے۔

اگر ’جزل‘ کشمیر کے دعویٰ کے مطابق، بھٹی پنجاب کے اس قدر بڑے حصے پر آباد تھے، تو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ وہ کس طرح ہمہ گیر طور پر اپنا سلسلہ نسب بھٹیانہ میں حسرت یا اس کے اڑوس پڑوس میں جوڑتے ہیں۔ یا تو انہیں بالائی پنجاب سے مکمل طور پر بیدخل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے قدیم مسکن میں لوٹ آئے، یا پھر ان کو بعد میں حاصل ہونے والی اوج سابق سلطنتوں پر غالب آگئی، اور حسرت و بھٹیانہ بھٹیوں کا ایسا شہر اور علاقہ بن گیا جس کے ساتھ اپنا نسب ملانا وہ بہتر خیال کرتے ہیں۔ بیکانیر کی تابعین آبادی میں بھٹی عنصر کافی زیادہ ہے، جبکہ نیشلم بھٹی ریاست ہے۔ اور یہ نامکن لگتا ہے کہ اگر بالائی ستلج کے بھٹی پناہ گزین اور بیدخلی سے بچ جانے والے قدیمی النسل بھٹی کی باقیات نہیں ہیں تو ان دونوں ریاستوں میں ان کی تعداد اس قدر زیادہ نہ نظر آتی۔ مزید یہ کہ وہ اپنی پیش قدمی میں دریائی وادیوں کی طرف نہ آئے۔ تاہم، روایت تقریباً ہر لحاظ سے

درمیانے مراحل کو چھوڑ جاتی ہے اور ہمیں طویل و خشک دریائے گھگر کے دونوں کناروں پر
 محشر کے قدیم شہر میں سرسا کی سرحد پر بیکانیر علاقہ میں سیدھا واپس لے جاتی ہے۔ اپنا
 سلسلہ نسب سیالکوٹ کے راجہ رسالو کے باپ راجہ سلواہن سے ملانے والے منگمری کے وٹو
 بھٹیوں کا کہتا ہے کہ ان کے زیادہ بلا واسطہ آباؤ اجداد محشر سے تھے۔ ملتان کے نون بھی
 اپنا تعلق دہلی علاقہ سے جوڑتے ہیں، جبکہ مظفر گڑھ، جھنگ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، جہلم اور
 پنڈی کے بھی محشر کو اپنا آبائی گھر سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یا تو محشر کا استعمال محض روایتی
 اظہار کے لئے کیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ جب گھگر سوکھ گیا یا رانھور نے بیکانیر کو فتح کیا تو
 بھٹیوں کو اپنے نئے مساکن کی تلاش میں پنجاب کے میدانوں میں ٹکنا پڑا۔ مشرولسن نے
 مجھے یہ بتایا ہے کہ سرسا یا قدیم بھیانہ میں بھٹی کی اصطلاح ستج کی سمت سے آنے والے
 کسی بھی مسلمان جٹ یا راجپوت کے لئے استعمال ہوتی ہے، ایک عام فہم اصطلاح کی طرح
 جس کا مفہوم تقریباً تقریباً رائٹھ یا پچھاڑھ جیسا ہے۔

ملتان میں ایک بھٹی قبیلہ نون تحصیل شجاع آباد میں غالب ہے، جہاں وہ کوئی چار یا
 پانچ سو سال پہلے آباد ہوئے۔ ملتان کے مٹرو (Mitru) بھی بیکانیر سے آئے تھے۔ منگمری
 کے بھٹی غالباً وٹو اور کچی ہیں جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ چناب کے شمال میں چنیوٹ کی
 بالائی زمینوں میں جھنگ کے بھٹی بھٹیورہ نامی خاصے بڑے خطے میں آباد ہیں۔ سب سے پہلے
 وہ محشر سے شاہ پور سرحد کے نزدیک جہلم کے دائیں کنارے کی طرف آئے اور اس کے
 بعد بھٹیورہ کو۔ انہیں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ”عمدہ مردوں کی شاندار نسل“ مختی
 زراعت کار، بمشکل ہی کسی کے مقروض، اچھے گھوڑ پال، کھیلوں کے دلدادہ ہیں۔ وہ مویشی
 چوری بہت کم کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی بیویاں اڑا لینے کے عادی ہیں ”گوجرانوالہ
 بار کے بھٹی (جہاں وہ درک کے پیدائشی دشمن ہیں) ایک شخص دھیر کی نسل سے ہیں جس
 نے 18 بیسیں پہلے محشر چھوڑا اور نور محل کے جنگلوں میں ایک چرواہے اور راہزن کے
 طور پر رہنے لگا۔ اس کا پوتا راوی کے کناروں پر مزید آگے کو گیا“ اور اس کا بیٹا دوبارہ
 گوجرانوالہ کی بالائی زمینوں کو چلا گیا۔ ان اشخاص کی موجودہ اولاد کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ ”
 وہ ایک مضبوط جسم اور بظاہر شریف نظر آنے والے۔ قدرتی میلان کی نسبت زیادہ پابندی
 کے تحت زراعت کار ہیں۔ وہ مویشیوں کے کثیر التعداد ریوڑ رکھتے اور انہیں بار کی چراگاہوں

میں چرواتے ہیں۔ وہ صرف اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے جتنی ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ وہ مشہور مویشی چور اور سرقہ باز ہیں۔ ”پہلے وقتوں میں گوجرانوالہ کے بھٹی نے کافی سیاسی اہمیت حاصل کی اور ضلع کے 86 دیہات میں وہ ابھی تک آباد ہیں۔ سیالکوٹ میں بھٹی اپنے نام دہندہ مورث اعلیٰ بھٹی کی ساتویں پشت کے بھونی کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بھونی بیکانیر سے گوجرانوالہ اور پھر سیالکوٹ میں آیا تھا۔ بار کے یہ بھٹی اپنی بیٹیاں پڑوسی جٹ قبائل کو نہیں دیتے، تاہم ان میں سے اپنے لئے بیویاں بلا تذبذب لے لیتے ہیں۔ خطہ کوستان نمک کے بھٹی بھی بطور بھٹی ایک نہایت ماتحت حیثیت کے حامل نظر آتے ہیں۔ لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان خطوں کے بے شمار راجپوت قبائل میں سے کچھ ایک نے اپنے مقامی نام لکھوانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھٹی بھی خیال کیا۔ کپور تھلہ اور جالندھر میں حالیہ وقتوں کے دوران وہ اپنی حیثیت سے کافی حد تک محروم ہو گئے ہیں۔ آہلووالیہ سکھوں کے ہاتھوں بیدخل ہو جانے والے کپور تھلہ کے رائے بھٹی راجپوت تھے۔

ستلج کے راجپوت قبائل:

وٹو (نمبر 3)

وٹو ایک بھٹی قبیلہ ہیں، حصار میں جس کے ماخذ کی کہانی پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ سرسا کی روایت یہ لگتی ہے کہ سیالکوٹ کے بھٹی راجہ سلواہن کی ایک اولاد راج جونمار بیکانیر میں رہائش پذیر ہوا، جہاں اس کے دو بیٹے اچل اور تیرا پیدا ہوئے۔ موخر الذکر سے سدھو اور برار جٹ پھوٹے۔ اول الذکر کے بھی دو بیٹے جے پال اور راج پال تھے، جسے جے پال بھٹی خاص کا اور راج پال وٹو کا مورث اعلیٰ تھا۔ وٹو بابا فرید کے ذریعے اپنے قبول اسلام کی تاریخ کھینچا کے دور میں بتاتے ہیں جس نے مظہری میں حویلی پر حکومت کی اور مشہور وٹو سردار لکھے خان کا پیش رو بنا۔ ضلع سرسا میں وہ دریائے ستلج کے دونوں کناروں پر آباد تھے، اور مظہری و بہاولپور کے ملحق حصوں پر فائز کے 16 میل اوپر، جیسی سے لے کر اس کے 70 میل نیچے پھلائی تک۔ ان سے اوپر ڈوگر اور نیچے جوہیہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ

انہوں نے دریا کو دائیں کنارے سے عبور کیا اور صرف کوئی پانچ چشیں پہلے سرساک پریرے میں بسیط ہو گئے جو اس وقت تک تقریباً بے آباد تھیں۔ اور جب فاضل دلیل رانا جھنگ سے حویلی کے نواح میں آیا اور اس غیر ملکیتی دریائی خطہ پر قبضہ کر لیا۔ ضلع منٹھری میں دریائے راوی پر بھی ان کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے کہ کچھ وٹوؤں نے خود کو سیدھا سادا بھٹی ہی بتایا ہو، کیونکہ چند ایک نے اپنا تعلق دونوں ہی سے بتایا۔ پہلے یہ قبیلہ خالصتاً "گلہ بان اور اپنے دیگر پڑوسی گلہ بان قبائل جتنا ہی شورش پسند اور غارت گر تھا۔ 1857ء میں کافی زیادہ مشکلات پیدا کرنے والے راوی کے وٹو کی عادتیں بمشکل ہی بدلی ہیں۔ لیکن بہت تھوڑے سے جنگل کے مالک ستلج کے وٹو نے زراعت کا پیشہ بہت عمومی سطح پر اختیار کر لیا ہے۔ اور کیپٹن ایلفینسٹون کا کہنا ہے کہ، "ان کی کچھ زمینیں اچھی کاشت شدہ اور ریوڑ قلیل ہو گئے ہیں۔ بیشتر کو شکل و صورت کے اعتبار سے پرامن اراکیوں یا کھوکھروں سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی عادات غیر معمولی تبدیلیوں سے عبارت رہی ہیں۔ وہ ابھی تک ان کارداروں کے بارے میں خوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں جنہیں وہ سکھ اقتدار میں جان سے مار دیا کرتے تھے، اور ان برسوں کے بارے میں بھی جن میں انہوں نے مالیہ نہیں دیا، کیونکہ سکھ اس کی وصولی کر سکنے میں ناقابل یا خوفزدہ تھے۔" مسٹر پراسرائیں یوں بیان کرتے ہیں: "اپنی شائستگی اور مہمان نوازی میں خود پر نازاں ہیں۔ وہ صرف معتدل محنت، خاص مواقع پر کثیر اخراجات کرنے والے اور تعلیم سے بے نیاز اور مویشیوں کے دلدادہ ہیں۔" تاہم وہ انہیں کاٹھی، کھل، سیال، جینوال، بلوچ اور جوئیہ کے ساتھ "لازمی طور پر ڈاکو قبائل اور کم و بیش شدت کے ساتھ مویشی چوری کے عادی" شمار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے سیدھا سادا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ اس خطہ کے غالب قبائل ہیں جو زراعتی زندگی کے مقابلہ میں گلہ بانی کو بہتر خیال کرتے ہیں۔

جوئیہ (نمبر 4) اور مہ

راچپوتوں کے 36 شاہی خاندانوں میں شامل جوئیہ کو قدیم وقائع میں بطور "جنگل دیس" کے آقا بیان کیا گیا۔ اس "جنگل دیس" کے خطہ میں ہریانہ، بھٹیانہ، حنڑ اور ناگور شامل ہیں۔ وہ دیہاتوں کے نام کے ساتھ عموماً "جوڑا جانے والا نام" کے ساتھ مشترک طور پر

دریائے سندھ اور ستلج کے مقام اتصال کے قریب کناروں پر بھی رہتے ہیں۔ کوئی سات سو سال قبل انہیں واضح طور پر دریائے سندھ کی پٹی سے باہر نکال دیا گیا اور باگڑ علاقہ میں بھٹیوں نے انہیں جزو اپنا تابع کر لیا۔ سولہویں صدی کے وسط میں رانھور حکمرانوں نے اپنی کھوئی ہوئی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں انہیں بیکانیر کے جوئیہ علاقے سے باہر نکال دیا۔ کرنل ٹاڈ کہتے ہیں کہ ”راجپوت اس علاقہ میں شمشیر و جنگ لائے جس سے انہوں نے اسے صحرا بنا کر رکھ دیا۔ تب سے یہ ویران ہے اور جوئیہ کا نام بھی غائب کھو چکا ہے۔ پھر بھی متعدد قصبات کے آثار ایک بعید عہد قدیم کے گواہ ہیں۔“ تاہم جوئیہ غائب نہیں ہوئے تھے۔ وہ اب بھی ستلج کے کناروں پر سرحد سے لے کر نیچے دریائے سندھ کے ساتھ اس کے سنگم تک آباد ہیں۔ بہر حال بھٹی نے انہیں کھروڑ سے باہر واپس موڑ دیا۔ اور جب ان کی اٹلاک ریاست بہاولپور کا ایک حصہ بن کر رہ گئیں تو وہ اپنی نیم خود مختاری سے محروم ہو گئے۔ وہ محشر کے عین نیچے، دریائے گھگر کے Bed پر اپنے قدیم مسکن بیکانیر میں آباد ہیں۔ لاہور و فیروزپور کے وسطی ستلج اور ڈیرہ جات و مظفر گڑھ کے زیریں سندھ پر ان کی تعدادیں ناکافی نہیں ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد کے تقریباً ایک تہائی نے خود کو بطور جٹ لکھوایا۔ مٹان بار آج بھی جوئیہ بار کے طور پر جانی جاتی ہے۔ جنرل کنگسٹن کہتے ہیں ان کی کچھ تعداد کوہ نمک یا جود (Jud) کے پہاڑوں میں بھی پائی گئی۔ اور وہ انہیں پانی کے عہد (450 ق م) میں ہندوستان کے جنگجو طبقے ”بودیا“ یا ”یودیا“ (II) سے ملاتے ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق واقعی شاہ پور میں تقریباً 2700 جوئیہ نظر آتے ہیں۔ لیکن پانی کے بودیا شاید زیادہ غالباً طور پر موجودہ گھسیا ہیں، جن کا اصلی قبائلی نام جودرا بتایا جاتا ہے، اور گھسیا محض ایک لقب ہی ہے۔ ستلج و حصار کے گھسیا اپنا سلسلہ نسب محشر میں ملاتے ہیں اور حصار سے لے کر منٹکری تک واضح طور پر ایک انوکھی روایت کے حامل ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مرکزی رو میں اپنا راجپوت ماخذ تلاش نہیں کر سکتے۔ حصار کے جوئیہ خود کو سمیما کے مادری سلسلے میں بتاتے ہیں، جو بھٹی کے نام دہندہ مورث اعلیٰ کی معیت میں مسہرا سے محشر گئے۔ منٹکری کے جوئیہ کا کہنا ہے کہ یوسف کے بھائی، بنمن کی جیل اولاد بیکانیر آئی، ایک راجہ کی بیٹی سے شادی کی، ان کے مورث اعلیٰ کا باپ بنا اور پھر فقیر ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ روایت شاید لفظ ”جوئی“ یعنی بیوی سے گھڑی گئی۔ منٹکری کے جوئیہ کہتے

ہیں کہ وہ چودھویں صدی کے وسط میں بیکانیر چھوڑ کر بہاولپور میں آن بے، جہاں وہ ملتان کے لنگاہ سلاطین کے حلیف بن گئے۔ لیکن نادر شاہ کے دور میں داؤد پوترا نے انہیں زیر نگیں کر لیا۔ ملتان کے جوئیہ کا کہنا ہے کہ وہ بیکانیر سے سندھ اور وہاں سے ملتان آگئے۔ اس کا باعث غالباً یہ امر حقیقت ہے کہ دریائے سندھ پر ان کی پرانی املاک کی یادیں قبائلی حافظے سے محو ہو گئیں اور ان کی جگہ بیکانیر میں بعد والی املاک نے لے لی۔ کیپٹن ا۔ملفنسٹون نے انہیں یوں بیان کیا ہے: ”وہ راوی کے بڑے بڑے قبائل کی نسبت کوتاہ قامت والے ہیں اور انہیں ان تمام خصوصیات کے حوالہ سے کمتر سمجھا جاتا ہے جن میں موخرالذکر خود پر خصوصاً ”فخر کرتے ہیں“ یعنی مویشی چوری میں بہادری اور مہارت۔ وہ مال مویشی کے بڑے بڑے ریوڑوں کے مالک اور بھونڈے کاشتکار ہیں۔“

مرستلج پر فائنلکا کے سامنے ایک چھوٹا سا قبیلہ ہیں اور انہیں جوئیہ کے ایک بھائی مر کی اولاد بتایا جاتا ہے۔ انہیں جھگڑالو، ’حق‘، عادی چور‘، مویشیوں کے شوقین اور زراعتی پیشوں سے لاپرواہی برتنے والے کہا جاتا ہے۔

کچی (نمبر 5)

کچی ایک چوہان قبیلہ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اصل میں وہ چوہان اقتدار کی پرانی مسند اجیر سے دہلی آئے اور مغل دور میں دہلی سے ستلج کی طرف آئے۔ چوہان مرکز کی اجیر سے دہلی نقل مکانی غالباً محض ایک روایت ہے۔ وہ زیریں و وسطی ستلج اور راوی کے ساتھ ملتان سے لاہور تک پائے گئے۔ چناب پر وہ چند ایک ہی طے۔ دہلی میں ان کی تعداد خاصی ہے۔ منٹگری میں خصوصاً راوی پر طے، جہاں کھل کے ساتھ ان کی گاڑھی چھنتی تھی، لیکن بعد کے سکھ دور اقتدار میں انہوں نے خود کو بہتر بنایا اور اب پر امن کاشت کار ہیں۔

دھودھی (نمبر 6)

مجھے ان کی تعداد میں کچھ گڑبڑ ہونے کا شک ہے۔ مثلاً یہ کہ مشرقی دامن کوہ کے دود یا دودھوال راجپوت کو ستلج کے دھودھی (Dhodhi) میں شمار کر لیا گیا۔ اول الذکر کو ان کی مناسب جگہ پر بیان کیا جائے گا۔ موخرالذکر ایک چھوٹا سا پنوار قبیلہ ہیں اور ان کے قربت دار راٹھور ستلج و چناب کے ساتھ ساتھ بکھرے پڑے ہیں۔ ان کا اصل مقام ملتان

کی تحصیل میلی بتایا جاتا ہے جہاں ان کا تذکرہ چودھویں صدی کے نصف اول جتنا پرانا ملتا ہے۔ سلطنت مغل کے عہد زوال میں وہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ پھیل گئے۔ ان میں حاجی شیر محمد (12) ایک پیر تھا جس کا مزار ملتان میں آج بھی مشہور ہے۔ انہیں عمدہ کاشکار اور معاشرے کے باعزت ارکان بتایا جاتا ہے۔

چناب کے راجپوت قبائل:

ہراج (نمبر 7)

ہراج ایک سیال قبیلہ اور چناب و راوی کے سنگم سے عین اوپر راوی کے کناروں پر ایک خطہ میں آباد ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ نے خود کو سادہ سیال بتایا ہو۔ ایسی صورت میں ان کی تعداد ان اعداد و شمار میں شامل نہیں۔ ملتان کے 3380 ہراج نے خود کو سیال ہراج بتایا اور انہیں دونوں کالموں میں دکھایا گیا ہے۔

سیال (نمبر 8)

مغربی میدانوں کے قبائل میں سیاسی اعتبار سے سیال انتہائی اہمیت کا حامل قبیلہ ہیں۔ جیسا کہ مسٹر سٹینڈمن کہتے ہیں کہ ضلع جھنگ کی جدید تاریخ سیال کی تاریخ ہے۔ وہ پنوار راجپوتوں کا ایک قبیلہ ہیں جو اٹھارہویں صدی کے نصف اول میں سرفراز ہوا۔ (13) مسٹر سٹینڈمن رقمطراز ہیں: ”اس وقت تک غالباً وہ ایک گلہ بان قبیلہ تھے، لیکن کھیتی باڑی سے بہت کم وابستہ ہیں۔ وہ دریا کے کناروں پر رہتے ہیں اور موسم سرما کے اواخر اور موسم گرما کے ابتدائی مہینوں کے دوران چناب کی زریں وادیوں اور برسات کے موسم میں جھنگ بار کی بالائی زمینوں میں مویشی چرواتے تھے۔ جس خطے میں وہ اب آباد ہیں اس کا بیشتر حصہ شاید انہوں نے مغلوں کی فتح سے پہلے ہندوستان پر چھائی ہوئی تلامخ خیزی کے دوران

حاصل کیا۔ اس عرصہ کے دوران علاقہ بھیرہ اور کبھی کبھار ملتان کے زیر تسلط میں آیا۔ بار کی سطح مرتفع اور تھل کے ریگزاروں میں آباد ایک خانہ بدوش آبادی سے مالیہ وصول کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا تھا اور اس کی کوشش بھی شاذ و نادر ہی کی گئی۔ اکیلے رہ جانے پر سیال نے اس زمین پر رہنے والوں (نول، بھنگو، منگن، مرل اور دیگر پرانے قبائل) کو کامیابی کے ساتھ بیدخل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ باہمی خلفشار اور لڑائی جھگڑوں میں لگے رہے۔ گاہے بگاہے کھڑوں اور بلوچیوں کے ساتھ مصروف پیکار رہے۔

”پھر اس زمین پر 200 برس تک امن رہا اور سیال لاہور صوبہ کے خاموش تابعدار بنے رہے۔ لوکل گورنمنٹ کی مسدیں چنیوٹ اور شورکوٹ تھیں۔ بذریعہ سڑک احمد شاہ ابدالی کے پہلے اچانک حملے اور دہلی پہنچنے سے پہلے ہی شکست کھا جانے سے ایک سال قبل 1747ء میں ولی داد خان نے وفات پائی۔ یہ درست طور پر معلوم نہیں کہ وہ سرداری حاصل کرنے میں کب کامیاب ہوا، لیکن یہ غالباً صدی کے آغاز کا واقعہ ہی تھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سرداروں کی تعداد کم کرنے اور وہ ساری اصلاحات متعارف کرانے میں کافی وقت لگا ہو گا جن کا سرا ولی داد کے سر ہے۔ اسی کے دور میں سیالوں کی قوت عروج کمال کو پہنچی۔ ولی داد کے زیر نگیں علاقہ تھل میں مشرق کو منکیرہ سے لے کر راوی پر کمالیہ تک پھیلا ہوا تھا۔ راوی و چناب کے مقام اتصال سے لے کر چنیوٹ سے پرے پنڈی بھٹیاں کے علاقہ تک اس کے بھتیجے عنایت اللہ نے اس کی جگہ لی جو اگر اپنے چچا سے کسی اعتبار سے کم تھا تو انتظامی اور جنگی صلاحیت میں۔ وہ شمال میں بھنگی سکھوں اور جنوب کی طرف ملتان کے سرداروں کے ساتھ متواتر جنگ و جدل میں لگا رہا۔ ان کے قریبی رشتہ داروں رشید پور کے سیال سرداروں نے انہیں یم نک اور پریشان رکھا۔ ایک مرتبہ تو چالیس سواروں کے ایک دستے نے جھنگ پر حملہ کر دیا اور خان کو قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ چھ ماہ تک اسیر رہا۔ بعد کے تین سرداروں کی تاریخ بھنگیوں اور ان کے شدید دشمن سوکر پکیہ مثل (جن کے مقدر میں جلد ہی بھنگیوں اور سیالوں دونوں کا زیر نگیں ہونا لکھا تھا) کے استحکام اقتدار کی تاریخ ہے۔ 1803ء میں چنیوٹ اور 1806ء میں جھنگ لے لیا گیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد سیالوں کے آخری خان احمد خان نے 1808ء میں اپنا علاقہ دوبارہ حاصل کیا۔ 1810ء میں مہاراجہ نے اسے دوبارہ پکڑ کر لاہور جیل میں پھینک دیا۔ یوں جھنگ کے سیال

خوانین کی وہ آزادی اختتام پذیر ہوئی جو کبھی انہیں حاصل تھی۔

”سیال ایک پنوار راجپوت رائے شکر کی اولادیں ہیں جو الہ آباد اور فتح پور کے درمیانی دارانگر کا رہائشی تھا۔ قبل ازیں پنواروں کی ایک شاخ اپنے آبائی علاقے سے نقل مکانی کر کے جونپور چلی گئی تھی، وہیں پر رائے شکر پیدا ہوا۔ ایک کہانی یہ کہتی ہے کہ رائے شکر کے تین بیٹے سیو، سیو، اور گھیسو تھے جن سے جھنگ کے سیالوں، شاہ پور کے ٹوانوں اور پنڈی گھیب کے گھیسوں کی نسل چلی۔ ایک اور روایت کے مطابق رائے شکر کا اکلوتا بیٹا سیال تھا، اور یہ کہ ٹوانوں اور گھیسوں کے مورثین اعلیٰ محض شکر اور سیال کے ہم جد رشتہ دار تھے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ رائے شکر کی موت پر خاندان کے ارکان میں بہت بڑے لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے اور اس کا بیٹا سیال علاؤ الدین غوری کے دور حکومت میں پنجاب کو ہجرت کر گیا۔ قریباً قریباً یہ وہی دور تھا جب متعدد راجپوت خاندانوں نے کھڑوں، ٹوانوں، گھیسوں، چدھڑوں اور پنوار سیالوں کے آباؤ اجداد سمیت ہندوستان کے صوبوں سے پنجاب کی طرف نقل مکانی کی۔ ان دنوں بابا فرید پاک چمن والے کے پرجوش واعظ سن کر مذہب اسلام قبول کرنا ایک عام رواج تھا۔ اسی کے مطابق ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سیال آوارہ گردی کرتا ہوا پاک چمن پنچا اور وہاں اپنے آباؤ اجداد کا مذہب ترک کر دیا۔ بزرگ نے اسے دعا دی اور ہتھکڑی کی کہ اس کے بیٹے کی اولاد دریائے جہلم و چناب کے درمیان علاقہ پر حکمرانی کر دیگی۔ یہ پیشین گوئی بہت زیادہ درست نہ ہوئی۔ بابا فرید نے 65-1264 میں انتقال فرمایا۔ سیال اور اس کے پیروکار جہلم کے دائیں کنارے پر ایک حد تک مستقر رہائش پذیر ہونے سے پہلے کچھ عرصہ کے لئے رچنا اور نیچ / نیچ دو آبوں میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لامکانی کے دور میں اس علاقہ کی ایک عورت، بھٹی خان میکھ کی بیٹی، سوہاگ سے شادی کی۔ کہتے ہیں کہ اس نے سیالکوٹ میں ایک قلعہ بھی بنایا اور عارضی طور پر وہاں رہا۔ سیال نے اس ضلع میں اپنی پہلی آبادی قائم ہونے پر تھل میں مکینہ اور دریائے جہلم کی درمیانی پٹی پر قبضہ کر لیا۔۔۔۔۔ مشرق سے مغرب اور شمال میں خوشاب سے لے کر جنوب میں موجودہ گڑھ مہاراجہ تک۔“

سیال کی سیاسی تاریخ جھنگ سیشنٹ رپورٹ میں تفصیلاً بیان کی گئی ہے، جس میں سے میں نے مندرجہ بالا اقتباس لیا۔ ان کے خاندان کی تاریخ بھی سر پیل گر - فن کی ”دی

چیف آف پنجاب کے صفحات 502 اور 520 پر ملے گی۔ سیالوں کے متعدد قبیلے ہیں اور مسٹر سٹینڈمین نے انہیں اپنی جھنگ رپورٹ میں پوری طرح بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”یہ کہنا کافی محفوظ ہے کہ کوئی بھی ایسا قبیلہ (یہ بات میں نے صرف جھنگ میں فرض کی ہے) جس کا نام ”آنا“ پر ختم ہوتا ہے وہ سیال کی نسل سے ہے۔“

ضلع جھنگ کا سارا جنوبی حصہ سیالوں کا صدر مقام ہے: چناب کے ساتھ ساتھ راوی سے اس کے اتصال تک اور راوی و جہلم کے سنگم کے درمیان دریائے چناب کے دائیں کنارے پر۔ وہ ملتان میں بھی راوی کی ساری گزرگاہ کے دونوں کناروں پر آباد ہیں اور کچھ آگے تک ضلع منٹگمری میں بھی۔ دریا کے بالائی حصے پر بھی ان کی تھوڑی سی تعداد ملی ہے۔ جہلم سے شاہ پور اور گوجرات میں پھیلے اور ڈیرہ جات و مظفر گڑھ کے زیریں دریائے سندھ پر بھی کافی تعداد میں پائے گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آسکی کہ کاگڑہ کے سیال کون ہوں گے؟ وہاں پر گھرتھوں کا ایک سیال قبیلہ ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ان افراد میں سے کچھ نے اپنی ذات سیال بتائی ہو۔ لہذا انہیں راجپوتوں میں شمار کیا گیا۔ مسٹر پراسر انہیں یوں بیان کرتے ہیں کہ: ”سیال قوی الجشہ، اکھڑ مزاج، مویشیوں کے شوقین اور زراعت پر کم توجہ دینے والے لوگ ہیں۔ کھل اور کاٹھیا کی طرح وہ ہندو تہواروں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو پردہ نشین نہیں رکھتے۔ وہ براؤن (اودے) رنگ کے کپڑے اور پیتل کے برتن استعمال کرنے پر اعتراض کرتے ہیں۔“

جہلم کے راجپوت قبائل:

راجنھا (نمبر 9)

راجنھا بالخصوص جہلم اور چناب کے درمیان شاہ پور اور گوجرات کے مشرق کی طرف اراضی میں ملے، تاہم ان کی تھوڑی سی تعداد دونوں دریا پار کر کے جہلم اور گوجرانوالہ گئی ہے۔ ماسوائے شاہ پور، باقی تمام جگہوں پر انہوں نے خود کو زیادہ تر بطور جٹ لکھوایا۔ تاہم وہ بھٹی راجپوت ہیں، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گوجرات میں انہوں نے بعد کے سالوں میں رسول اللہ کے چچا ابو جہل کی اولاد کے طور پر قریشی ماخذ کا دعویٰ کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا غزنی

میں فوت ہوا جہاں سے اس کی اولاد کیرانہ بار کو ہجرت کر گئی۔ البتہ ان کی ہندو روایات بدستور باقی ہیں۔ کرنل ڈیویز (Davies) نے انہیں یوں بیان کیا ہے، ”وہ آبادی کا ایک پرامن اور مددگار و معاون حصہ ہیں۔ بنیادی طور پر زراعت سے روزی کھاتے، قد و قامت میں اپنے پڑوس کے گوندلوں سے مشابہہ ہیں اور ان کے ساتھ آزادانہ شادی بیاہ کرتے ہیں۔“ انہیں جنوں میں شمار کرنا شاید زیادہ بہتر ہوگا۔

گوندل (نمبر 10)

بالائی زمینوں پر آباد گوندل ”بارگوندل“ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ شاہ پور اور گوجرات اضلاع میں جہلم و چناب کی درمیانی پٹی کے وسط میں ہیں۔ ضلع جہلم میں اول الذکر دریا کے دائیں کنارے پر بھی ان کی کافی تعداد ہے اور کچھ مشرق کی طرف راوی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں چوہان، راجپوت بتایا جاتا ہے۔ جہلم میں 1388 اور شاہ پور میں 6674 گوندلوں نے خود کو گوندل چوہان لکھوایا، ”تیسرا“ وہ دونوں کالموں میں دکھا دیئے گئے۔ لیکن میرے خیال میں ان افراد کا ان گوندلوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جن کی تعداد ہمارے اعداد و شمار کے مطابق کانگڑ و ہوشیار پور میں کافی ہے۔ ان آخری اضلاع کے اعداد و شمار کی میں نے جانچ پڑتال کی تھی اور اس نام کے متعلق کوئی غلطی نہیں پائی۔ میں یہ نہیں جانتا کہ پہاڑیوں کے گوندل کون ہیں، چونکہ مجھے ان کا کوئی ذکر نہیں ملا، لیکن کانگڑہ کے گوندلوں میں سے 3451 نے خود کو ”تھیال بھی بتایا ہے۔ (14) میدانوں کے گوندل جتنے جٹ ہیں اتنے ہی راجپوت بھی ہیں، کیونکہ قریبی جٹ قبائل کے ساتھ دروں زواجی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں کرنل ڈیویز رقمطراز ہیں: ”جسمانی اعتبار سے وہ عمدہ نسل ہیں، جس کا باعث بلاشبہ ان کی پھرتلی و آزاد زندگی اور گوشت خوری ہے۔ اگر ہمسایوں کے مویشیوں پر تصرف کے لئے ان کی شدید خواہش کو مستثنیٰ کیا جائے (جو ان کے خیال میں کوئی اخلاقی خرابی والی بات نہیں) تو ہم انہیں برائیوں سے پاک قرار دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مورث اعلیٰ نوشہرہ سے پاک پتن کے جنوب میں آیا اور بابا فرید نے اسے مسلمان کیا۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو وہ اپنے موجودہ مسکن میں غالباً چھ سو سال سے آباد ہیں۔“

میکن (نمبر 11)

میکن ایک چھوٹا سا قبیلہ ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ماخذ پنوار ہے، جبکہ نسل اوپر مذکور دھودھی کے مورث اعلیٰ ہی سے چلی۔ وہ گوندل علاقہ کے مغرب میں پھیلی ہوئی شاہ پور بار میں رہتے ہیں۔ جہلم و گوجرات میں بھی ان کی قلیل تعداد پائی گئی۔ وہ گلہ بان اور کسی حد تک شورش پسند قبیلہ واقع ہوئے ہیں۔

ٹوانہ (نمبر 12)

شاہ پور کوہستان نمک کے دامنی علاقہ میں ٹوانہ آباد ہیں اور انہوں نے پنجاب کی تاریخ میں اس سے کہیں زیادہ نمایاں کردار ادا کیا جو محض ان کی تعداد دیکھتے ہوئے مشکل نظر آتا ہے۔ انہیں پنوار راجپوت اور سیال و گھسیا والے مورث اعلیٰ کی نسل سے ہی قرار دیا جاتا ہے۔ (دیکھیں ”سیال“) وہ پنجاب میں غالباً سیالوں کے ساتھ ہی آئے اور یقیناً پندرہویں صدی ختم ہونے سے پہلے۔ وہ سب سے پہلے دریائے سندھ پر جمائگیر کے مقام پر آباد ہوئے لیکن انجام کار شاہ پور تھل میں اپنے موجودہ مسکن کو چلے گئے جہاں مٹھانوانہ میں اپنا مرکزی قصبہ تعمیر کیا۔ اس سے بعد کی تاریخ ”دی چیفس آف پنجاب“ (15) کے صفحات 519 تا 534 اور کرنل ڈیویز کی شاہ پور رپورٹ کے صفحہ 40 سے آگے بیان کی گئی ہے۔ باقی کا ضلع سکھوں کا مطیع ہو جانے کے کافی عرصہ بعد تک ٹوانوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ اب وہ ایک نیم گلہ بان، نیم کاشکار قبیلہ، سپاہی پیدا کرنے والے مضبوط آدمیوں کی نسل ہیں۔ تاہم، ان کے اوصاف افسوسناک طور پر ان کی انتہائی جھگڑالو افتاد سے داغدار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندرون خانہ اور جس کسی کے ساتھ بھی واسطہ پڑا، ان کی غیر منقتم شورش جاری ہے۔

مغربی پہاڑیوں کے راجپوت:

خطہ کوہستان نمک میں راجپوتوں کو حاصل حیثیت کے بارے میں پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ غالب قبائل، مثلاً جنجوعہ، نے اپنے سلسلہ نسب پر غرور اور اپنا راجپوت اسم بدستور قائم رکھا ہے۔ متعدد چھوٹے چھوٹے قبائل کا راجپوت نسل سے ہونا اگرچہ یقینی نہیں لیکن

وہ راجپوتوں کے طور پر نہیں جانے جاتے اور عموماً انہیں جٹ میں شمار کیا جاتا ہے، خصوصاً ہزارہ، مری اور کھوٹہ پہاڑیوں کے قبائل تقریباً قطعی طور پر راجپوت، پیمال اور جموں پہاڑیوں کے قبائل کی طرح بہت غیر خالص خون والے ہیں۔ خطہ کوہستان نمک کے قبائل کافی عجیب ہیں۔ ان کے بارے میں کم معلومات میسر ہونے کی شاید یہی وجہ ہے۔ بیشتر کے نام ”آل“ پر ختم ہوتے ہیں، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ان وجہ تسمیہ اصل آبائی مقام ہے۔ (16) تھوڑی سی محتاط علاقائی چھان بین سے ان کی نقل مکانیوں پر زیادہ روشنی پڑتی ہے۔ بہت بڑا قبیلہ جنجوعہ راٹھولہ نظر آتا ہے۔ اور کشمیر میں طویل عرصہ تک قائم رہنے والے پرانے بھی اقدار کا امر حقیقت سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر پہاڑی قبائل (جن میں سے بیشتر دریائے جلم کے کناروں سے آئے) بھی بھٹی ہوں گے۔ لیکن شاید اس پر یقین کرنے کی بھی کچھ بنیاد موجود ہے کہ ان میں سے متعدد پنوار ہوں گے (دیکھیں ڈھنڈ)۔ اگر یہ قبائل واقعی انہی اصل جادو بنی راجپوتوں کی نسلیں ہیں جو کرشنا کی وفات کے بعد کوہستان نمک کی طرف نکل گئے تھے تو پنجاب خاص کے آریائی باشندوں میں غالباً وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آبائی علاقہ میں زیادہ عرصہ تک آباد رہے۔ (بشرطیکہ کانگڑہ کی پہاڑیوں کے راجپوتوں کو مستثنیٰ نہ کیا جائے۔ پہاڑی راجپوتوں کی حیثیت اور سماجی تقسیم کے بارے میں مشرقی پہاڑیوں کے قبائل کے ضمن میں غور کیا گیا ہے۔ کچھ اسی طرح کی درجہ بندی، چاہے کم شدت کے ساتھ ہی سہی، مغربی پہاڑیوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن زیر غور قبائل میں جنجوعہ واحد ایسا قبیلہ ہیں جسے میاں، ساہو یا راجپوتوں والا اعلیٰ درجہ دیا جا سکتا ہے۔ جدول نمبر 18 میں ان قبائل کی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ ان کے تین گروپ بنائے جا سکتے ہیں۔ میں نے انہیں چیدہ چیدہ طور پر شمال اور مغرب سے جنوب اور مشرق کی طرف ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلے جلم کے دائیں کنارے پر پہاڑیوں کے قبائل آتے ہیں، اس کے بعد خطہ کوہستان نمک کے قبائل، پھر جلم کے اس طرف والے دامن کوہ کے اور سب سے آخر میں تارڑ (جن پر جنوں کے ضمن میں بات ہو چکی ہے) مذکور جدول نمبر 18 میں ایسے افراد کو بھی ڈھنڈوں اور کھوٹوں کے ساتھ پیش کیا ہے جنہوں نے خود کو راجپوت لکھوایا۔

ان قبائل کے لئے اعداد و شمار کوہستان نمک میں اسی اہمیت کے حامل کسی بھی

6	6	88	40	.	.	سکرات
.	.	.	5	.	.	شاه پور
.	1	مکان
.	.	.	1	.	.	بھیک
.	منظر گڑھ
.	ذیرہ اسماعیل خان
.	.	.	45	.	3	خون
.	.	.	634	20085	17458	خزانه
10026	4388	1642	2373	20315	29314	برطانوی علاقہ
.	کل مشرقی میدان
.	بادلیہ
.	.	.	28	.	.	کل مقامی ریاستیں
10026	4388	1642	2373	20315	29314	برطانوی علاقہ
.	.	.	28	.	.	مقامی ریاستیں
10026	4388	1642	2401	20315	29314	صوبہ

8	7	6	5	
جنوب	کوت	کنال	بحرال	
جٹ	رائیت	جٹ	رائیت	
60	19 2944	2	17	حصار
55	128	2	17	انبال
11	136	2	17	بوسیارپور
610	136	2	17	کاٹھڑہ
1110	520	21	54	امیر
543	202	90	90	گورہ رائپور
1648	133	2	90	سیالکوٹ
44	109	1	42	لاہور
92	16236	62	4778	موجر انوال
232	9964	8766	207	فیروزپور
732	1363	1156	1965	راولپنڈی
39	3727	35	48	جہلم
				مکرات
				نہاں

253	896	22	28	.	.	مان
366	1078	25	.	.	.	جنگ
966	152	153	.	.	.	منظر گروه
963	3	.	.	.	1	ذیره اسماعیل خان
255	475	.	2	.	3	نول
1	158	.	.	.	10	هزاره
8419	38552	9468	4640	4863	5144	برطانوی علاقہ
.	4	34	.	13	69	کل شقی میدان
15	3309	بادگیر
.	7	کل مقامی ریاستیں
8419	38552	9468	4640	4863	5144	برطانوی علاقہ
15	11	34	.	13	3378	مقامی ریاستیں
8484	38563	9502	4640	4876	8522	صوبہ

15	14	13	12	11	10	9		
						مناس		
						جٹ	راجپوت	
تارو	گنبی	کافل	سرت	خاکر	چھ			
-	1615	-	-	-	2	-	-	حصار
-	899	-	-	3	-	2	18	انبال
-	191	-	-	21	-	90	3877	ہوسیارپور
-	154	-	-	566	94	-	2058	لاکھوہ
-	-	-	422	53	20	524	516	امرتسر
-	3716	2645	7611	937	168	67	5590	گورداسپور
-	1058	-	28114	5937	295	1156	4835	سیالکوٹ
-	23	-	1883	481	20	669	444	لاہور
2832	8	-	39	7	84	1724	1902	گوجرانوالہ
-	10	-	205	15	2	158	44	فیروزپور
-	1	-	76	9	811	143	12549	راولپنڈی
5	4	-	19	35	614	1711	15199	جہلم
-	7	-	93	19	6994	48	1110	گجرات
1773	-	-	30	-	66	-	340	شاہ پور

8	28	4	7	74	6	هنا
21	5	2	3	-	6	جنگ
2	-	1	1	-	24	منظر گزیده
-	-	-	-	-	773	ذریعہ اسماعیل خان
8	18	6	29	1	21	نوں
-	-	6	2	-	5	خزاردہ
8646	38698	8158	9245	6570	49424	برطانوی علاقہ
577	5	920	-	15	82	کل شرقی میدان
-	-	-	-	-	-	باد پور
-	-	-	-	-	-	کل مقامی ریاستیں
1355	-	218	-	-	134	برطانوی علاقہ
8646	38698	8153	9245	6570	49424	مقامی ریاستیں
1932	5	1147	-	15	216	مقامی ریاستیں
4228	10578	9205	9245	6585	49640	موبہ

دوسرے گروپ سے زیادہ غیر کامل ہیں۔ پنجاب کے اس حصے میں راجپوت کی بجائے قہشی یا مغل یا اعوان بننا رواج پا گیا ہے اور یقیناً بہت سوں نے خود کو اس طور لکھوایا۔ قبیلوں کے مفصل جدولوں کی تیاری پر درست اعداد و شمار کا پتہ چل سکے گا۔

مری، ہزارہ اور پہاڑیوں کے راجپوت قبائل:

دھوند اور ستی (نمبر 1 اور 2)

دھوند (دھوند) ستی اور کیتوال ہزارہ و راولپنڈی اضلاع میں دریائے جہلم کی تقریباً تمام زیریں پہاڑیوں پر آباد ہیں۔ تینوں میں سے دھوند انتہائی شمال کی طرف ہزارہ کی تحصیل ایبٹ آباد اور راولپنڈی کے شمالی علاقوں میں ملتے ہیں، جبکہ ان سے نیچے بھی ہیں۔ ایسے 2776 افراد کو میں نے دھوند شمار کیا جنہوں نے ہزارہ میں خود کو اندوال بتایا، یہ دھوند کا ہی ایک قبیلہ لگتے ہیں۔ انہیں رسول اللہ کے چچا حضرت عباسؓ کی اولاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کا مورث اعلیٰ تخت خان تیمور کی معیت میں دہلی آیا اور وہیں رہنے لگا، اور یہ کہ شاہ جہاں کے دور میں اس کا بیٹا ثوارب خان کوٹہ گیا اور جدوال دھوند، سرارا اور تناولی قبائل کا بانی بنا۔ اس کا بیٹا کھلورا یا کولو رائے کشمیر بھیجا گیا جہاں اس نے ایک کشمیری عورت سے شادی کر لی جس کے بطن سے دھوند نے جنم لیا، اور ایک کیتوال عورت۔ اس کے ایک اور ناجائز بیٹے ستی کی نسل چلی، جو دھوند کی شدید دشمن ہے۔ لیکن ستی اس بات سے انکار کرتے اور کم از کم نوشیرواں سے اپنی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ روایات یقیناً بے معنی ہیں۔ کولو رائے ایک ہندو نام ہے، اور ایک روایت بتاتی ہے کہ ایک برہمن نے اس کی پرورش کی۔ دھوند اور کراں کے بارے میں مجھریس رقم طراز ہیں: ”تیس سال پہلے تک مذہب اسلام سے ان کی شناسائی برائے نام تھی، تاہم اب وہ اس کے ساتھ زیادہ واقف اور اس پر عمل کرنے میں زیادہ محتاط ہیں۔ لیکن معاشرتی آداب میں ان کے ہندو اعتقاد کی یادگاریں اب بھی نظر آتی ہیں۔“ دھوند ستی، بب، چبھ (چب) اور متعدد دیگر کا ماخذ ہندو ہے۔ سب بالاصل جہلم کے اس طرف والے حصے کی پہاڑیوں میں آباد اور غالباً آپس میں کم و بیش تعلق رکھتے ہیں۔ گاؤں کے مذکور

پنوار قبیلوں میں ہمیں دھوندا، سوروتیہ، بھیا، دھوند، جیرا اور دھونتا ملے، وہ انہیں ناپید فرض کر چکے تھے۔ تاہم، ان کا پنوار قبیلے ہونا ناممکن نہیں۔

ان قبائل کی تاریخ سر ہیل گر-نن نے ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحہ 592 پر اور اس سے آگے پیش کی ہے۔ 1837ء میں سکھوں نے انہیں قریب قریب ختم کر دیا۔ کرنل کریک فورٹ (Crac fort) راولپنڈی کے دھوند اور ستی کو ایک ”دھوکے باز“ بے ہمت اور خطرناک آبادی قرار دیتے ہیں۔ وہ خصوصاً ہزارہ کے کراں اور دھوند کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کی وجہ سے خطرناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ستی ایک عمدہ نسل اور دھوند کے مقابلہ میں زیادہ چاق و چوبند و کم قتلوں ہیں۔ ان کے وہ روایتی دشمن ہیں۔ سر ہیل گر-نن کی رائے میں ”دھوند ہمیشہ سے ایک لاقانون اور ناقابل اصلاح نسل رہی ہے۔ لیکن برائی کے لئے ان کی افتاد طبع کے مقابلہ میں ان کی ہمت کچھ بھی نہیں۔“ دوسری طرف میجر ویس دھوند اور کراں دونوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ”سادگی اور محبت کے ساتھ کاشت کی ہوئی اپنی زمینوں اور گھروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ باقی حوالوں سے ان کا کردار عیارانہ اور بزدلانہ ہے۔ دونوں قبائل نے 1857ء میں بغاوت کی۔ دھوند کو راولپنڈی میں سخت سزا دی گئی لیکن ہزارہ میں انہیں بے تعزیر ہی چھوڑ دیا گیا۔“ مسٹر سٹینڈ من کہتے ہیں: ”راولپنڈی کے کوستانی افراد جسامت میں بہت زبردست نہیں ہیں۔ ان میں نسلی تفاخر شدید ہے، لیکن شکل صورت میں وہ کہیں زیادہ غلیظ ہیں۔ ان کا رتبہ اور حیثیت غربانہ ہے۔ وہ تھوڑی سی زمین کے مالک اور گزر بسر کے لئے مویشیوں پر بنیادی انحصار کرتے ہیں۔ وہ پہاڑیاں چھوڑنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں، خصوصاً موسم گرما میں، جب وہ ہر ممکن حد تک اونچائی پر چلے جاتے ہیں اور موسم سرما میں وادیوں کی طرف نیچے اتر آتے ہیں۔ معاشرتی درجہ بندی میں وہ کافی اوپر ہیں۔“

کیٹوال (نمبر 3)

کیٹوال کا تعلق بھی دھوند اور ستی قبیلوں والے گروپ ہی سے ہے، اور وہ ستی علاقہ کے مغرب کی طرف پہاڑیوں میں آباد ہیں۔ سکندر اعظم کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان پہاڑیوں میں دھوند یا ستی دونوں سے زیادہ عرصہ پہلے کے باشندے ہیں۔

لیکن بدیہی طور پر دھوند نے تاریخ کے کسی نامعلوم دور میں اس قبیلہ کو تقریباً تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب وہ محدودے چند اور غیر اہم ہیں۔

دھنیال (نمبر 4)

دھنیال کا تعلق بھی خطہ کوہستان نمک کے پہاڑی قبائل کے گروپ اور شاید راجپوت خون سے ہے، جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ جہلم کی تحصیل چکوال میں علاقہ دھنی کا نام اسی کی نسبت سے ہے، اور ان علاقوں میں ان کی ایک آبادی اب بھی نظر آتی ہے۔ تاہم، اب وہ زیادہ تر کوہستان مری کی زیریں مغربی پہاڑیوں میں پائے گئے۔ سنی انہیں لیتوال سے جدا کرتا ہے۔ وہ حضرت علیؑ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کڑیل جوان ہیں اور آرمی میں کافی ریکروٹ مہیا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہنگامہ پرور رہے۔ نواحی علاقوں کے زیادہ تر سنگین جرائم ان کے سر پر ڈالے جاتے ہیں۔ بیشتر نے خود کو بطور جٹ بتایا۔

بھکراں (نمبر 5) اور بدھال

قبائل کے اسی گروپ کے یہ دو مزید ارکان ہیں جو ضلع راولپنڈی کے جنوب مشرقی حصہ کے کافی علاقوں میں آباد ہیں۔ بھکراں، جہلم اور گوجرات میں بھی ان کی کچھ تعداد ملی ہے۔ میں نے بدھال کی تعدادیں الگ نہیں کیں۔ راولپنڈی کے بھکراں میں سے 5099 نے خود کو پنوار بھی بتایا، اور وہ دونوں کی تعداد میں شامل ہیں۔ دھنیال کی طرح بدھال بھی حضرت علیؑ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دونوں قبائل تقریباً جہلم کے پار جموں علاقہ سے آئے۔ وہ بیوہ کی شادی کرنے کے لئے رضا مند نہیں۔ جن 3000 بھکراں نے بہاولپور سے اپنا اندراج کرایا ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہونا ناممکن ہے جس سے خطہ کوہستان نمک والوں کا ہے۔ شاید ناموں میں کچھ گڑبڑ ہوگی۔

الپال

میں نے اعداد و شمار یہاں بھی علیحدہ علیحدہ نہیں کئے، لیکن یہ دریافت ہوا ہے کہ

راولپنڈی کے 8685 منج راجپوت (دیکھیں جدول نمبر 10) تحصیل فتح جھنگ کے ایپال ہیں۔ وہ تسلیم شدہ راجپوت قبیلہ ہیں اور ان کی شادی بیاہ کی تقریبات میں ہندو اصل کے نقوش باقی ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ مسکن میں رہائش پذیر ہونے سے قبل خوشاب اور تلہ گنگ علاقہ میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ وہ جنوب سے اوپر آئے ہوں۔ وہ عمدہ قد و قامت والے اور سنگین جرائم کے عادی لاقانون آدمیوں کا ایک گروہ ہیں۔

کھروال

میرے پاس ان کے لئے علیحدہ اعداد و شمار نہیں۔ یہ جنجوعہ قبیلہ اور راجہ مل کی نسل سے ہونے کے داعی ہیں، اور مسٹر سٹینڈمن کو اس روایت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ وہ راولپنڈی میں تحصیل کھوٹہ کے مشرقی نصف کی پہاڑیوں پر آباد اور قوی الجشہ نسل ہیں۔ عام راجپوتوں سے قطعی طور پر اعلیٰ ترین اور معاشرتی اعتبار سے جنجوعوں کے ہم سر ہیں۔ وہ بیوہ کی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔

کنیال (نمبر 6)

مسٹر سٹینڈمن کے مطابق کنیال کا تعلق متفرق افراد کے اس گروپ سے ہے جو خود کو راجپوت کہتے اور ضلع راولپنڈی کے جنوب مشرقی کونے کے خاصے بڑے حصے میں آباد ہیں۔ وہ کافی حد تک بد حال اور بھکراں جیسا طبقہ ہی ہیں۔ وہ دامن کوہ کے ساتھ ساتھ گوجرات میں پھیلے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔

کوہستان نمک کے راجپوت قبائل:

کھوٹ (نمبر 7) اور میسر

میسر کے لئے میرے پاس الگ اعداد و شمار نہیں ہیں۔ کھوٹ اور میسر کے ساتھ بالعموم قعر کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ تین قبائل جہلم کی تحصیل چکوال

میں دھنی علاقہ پر آباد ہیں، کوٹ اس کے جنوبی حصے یا کوٹانی میں، میسر وسط میں اور قصر شمال میں۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ وہ جموں کی پہاڑیوں سے آئے، باہر کی فوج میں شامل ہوئے اور اسی نے انہیں موجودہ مسکن میں (جو اس وقت بے آباد تھا) آباد کیا۔ وہ بہت زیادہ متشدد اور تحکم پسند ہیں اور انہوں نے اپنی آزادی تن و تنہا برقرار رکھی۔ مسٹر تھامسن کی بیان کی ہوئی گراؤنگ تفصیل کافی حد تک مغل کے ضمن میں پیش کی گئی ہے، جس کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ وہ بہت ممکن طور پر راجپوت یا نیم راجپوت قبائل کے گروپ میں سے ہیں جو دریائے جہلم کے دونوں کناروں پر آباد ہیں۔ راولپنڈی کی کوٹ پہاڑیاں اب کیتوال اور دھنیال کے پاس ہیں۔ جبکہ کوٹ کا قصبہ اب جنجوعوں کے تصرف میں ہے اور ابھی تک ان کا نام لئے ہوئے ہیں۔ اب ان کا تعلق جہلم کی پہاڑیوں سے نہیں کوہستان نمک سے ہے، لیکن میں نے جدول میں انہیں ان قبائل کے ساتھ پیش کیا ہے جن کے ساتھ ان کا ممکنہ نسل تعلق ہے۔ کبھی کبھار انہیں اعوان بھی کہا جاتا ہے، عین اسی طرح جیسے دھوند کو۔ ان کے گویئے ان کی مغل نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ نے خود کو اعوان یا مغل دونوں لکھوایا ہو۔ جہلم سے اندراج کئے گئے 8766 کوٹ میں سے صرف 293 نے اپنا قبیلہ مغل بتایا۔ زیادہ باعزت میسر خود کو منہاس کہتے ہیں۔ یہ غالباً وہی مشہور منہاس قبیلہ ہیں جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے میسر نے خود کو منہاس راجپوت بتایا ہو۔

جودرا اور گھسیا

ان قبائل کے لئے بھی میرے پاس الگ تعداد نہیں۔ بدیہی طور پر صرف 105 افراد نے خود کو گھسیا بتایا، جن میں سے 89 پشاور میں ہیں۔ انہوں نے اپنی ذات راجپوت یا کچھ اور بتائی ہوگی، یا کسی اور راجپوت قبیلہ کے طور پر، یا قبیلہ کی تخفیف کے بغیر سیدھی سادی راجپوت۔ وہ روایت جو سیال ٹوانہ اور گھسیا کو سیو، یسو اور گھیسو کی نسل بتاتی ہے، جو رائے شکر پنوار کے تمن بیٹے تھے، ان کا ذکر سیال کے ضمن میں ہو چکا۔ گر -غن کی ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحہ نمبر 520 پر اس کا ترمیم شدہ شجرہ نسب دیا گیا ہے۔ جیسا کہ دھوند کے ضمن میں بات کی جا چکی ہے کہ سیال اور ٹوانہ یہ تعلق تسلیم کرتے ہوئے نظر

آتے ہیں۔ راجپوت قبائل کے اس گروپ کا پنوار ماخذ ہونا قطعاً ناممکن نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سیال اور ٹوانہ کے کچھ عرصہ بعد گھسیا پنجاب میں وارد ہوئے اور راولپنڈی میں پنڈی گھسیب اور فتح جھنگ کی وسیع غیر آباد کوہستانی زمین پر آباد ہوئے۔ یہاں پر انہوں نے اعمانوں، سکھڑوں اور پڑوسی قبائل کی مخالفت میں اپنا قبضہ قائم رکھا، حتیٰ کہ رنجیت سنگھ نے انہیں مغلوب کر لیا۔ جو درہا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جموں سے آئے یا ایک اور کہانی کے مطابق ہندوستان سے۔ جبکہ کرل کریک فورٹ بھی کہتے ہیں کہ گھسیا کی روایات اپنے قبیلے سے ملتی ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے موجودہ علاقہ میں اس سے پہلے کے ہیں جب گھسیا ان کے پہلو میں آن بے۔ اب وہ پنڈی گھسیب کے مشرقی نصف اور گھسیا راولپنڈی کی تحصیل فتح جھنگ کے مغربی نصف پر قابض ہیں۔ دونوں علاقے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ بد قسمتی سے مجھے بتانے والے کا نام تو یاد نہیں رہا لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ درحقیقت گھسیا اصلی جو درہا قبیلے کی ایک شاخ ہیں جو کسی دوسری شاخ کے ساتھ جھگڑ پڑی اور گھسیا کا نام اختیار کر لیا۔ یہ نام اس وقت تک قبیلے میں صرف ایک لقب کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پنڈی گھسیب کا قصبہ گھسیا نے نہیں جو درہا نے بنایا تھا اور اب بھی وہاں آباد ہیں۔ گھسیا اور جو درہا خاندان کی تاریخ کے لئے ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحات 538 اور 535 ملاحظہ کریں۔ کرل کریک فورٹ جو درہا کو یوں بیان کرتے ہیں: ”عمدہ اور پر جوش لوگ جو میدانی کھیلوں میں خوش ہوتے، گھوڑے اور باز پالتے، لڑتے جھگڑتے اور ہمہ وقت مائل بہ پیکار ہیں۔ پہلے وہ تلواریں استعمال کرتے تھے، لیکن اب ڈنڈوں اور پتھروں کے کم خطرناک ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔“ اسی راقم کا کہنا ہے کہ ”گھسیا عمده جفاکش آدمیوں کی ایک نسل ہے، پھرتی اور توانائی سے بھرپور۔ انہیں جرائم کی عادت نہیں۔ تاہم بے عزتی یا زخم لگنے پر اپنی خفت کا بدلہ لینے کے لئے وہ ہر وقت حقیقی یا خیالی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور وہ زمین پر اپنے حق کے لئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لڑتے ہیں۔ جو درہا اور اپسال سے منسلک جتنے بدنام ہیں۔“

جنجوعہ (نمبر 8)

جنجوعہ کے صدر مقامات مشرقی کوہستان نمک ہیں، لیکن وہ سارے ملتان و ڈیرہ جات

ڈویژنوں کے اندر تھوڑی بہت تعداد میں پائے گئے۔ جنرل کٹنگھم کی رائے میں وہ ہوشیار پور میں آریائی ہیں اور انوان، اعوان یا انو کے بیٹوں کی ایک شاخ۔ ان کے نام کے پہلے حصے 'جنگ' اور راولپنڈی میں ایک علاقہ 'جنگ' کو دریائے سندھ پر ہنڈ کے پرانے بادشاہوں سے جوڑتا ہے، جو مسعودی کے کہنے کے مطابق 'جنگ' یا 'جنگ' نام کے حامل تھے۔ مسٹر گر۔ مین اس خیال پر راغب نظر آتے ہیں کہ وہ یادو بنسی راجپوتوں کی شاخ ہیں، جس کی نمائندگی مرکزی طور پر اب بھی ہوئی ہے۔ بھی کشمیر میں پنجاب پر اسلامی غلبے تک آباد تھے، اور ان کی تاریخ کا خاکہ بھی کے ضمن میں پیش کیا گیا ہے۔ ابوالفضل بھی انہیں یادو ماخذ کی ایک شاخ قرار دیتے ہیں۔ جب کہ ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ راجہ مل رانھور کی نسل ہیں جو تقریباً 980ء میں جودھ پور یا قنوج سے جہلم کو ہجرت کر گیا اور مالوت تعمیر کیا۔ جنجوعہ سلسلہ ہائے نسب راجہ مل سے لے کر صرف 18 تا 23 پشتیں بتاتے ہوئے حیرت انگیز عمدہ گیریت ظاہر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بیٹا "جود" کہلاتا تھا، کو ہستان نمک کا پرانا نام۔ مسٹر برانڈر تھ کہتے ہیں کہ صرف اس کے بھائی ویر کی اولادیں اب جنجوعہ کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے اور اگر جنرل کٹنگھم کا باہر کے جود کو اعوان سے ملانا تسلیم کر لیا جائے تو دونوں قبیلوں کا ایک ہی مشترک مورث اعلیٰ ہے۔ کسی دور میں جنجوعہ سارے خطہ کو ہستان نمک پر قابض تھے لیکن ککھڑوں نے انہیں مرحلہ بہ مرحلہ شمال میں اور اعوانوں نے (بشرطیکہ وہ کوئی علیحدہ افراد ہوں) مغرب میں نکال دیا۔ اب ان کا قبائلی علاقہ سلسلہ کے صرف مشرقی اور وسطی حصہ ہے۔ یہ بالکل وہی علاقہ بنتا ہے جو باہر کے حملہ کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس خطہ میں ککھڑوں کے بعد ان کی حیثیت اب بھی ثانوی ہے اور انہیں راجہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ وہ بیوہ کی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس قبیلے کی مکمل تاریخ برانڈر تھ کی جہلم رپورٹ کے صفحہ 50 اور اس سے آگے دی گئی ہے، جبکہ سرکردہ خاندان کی تاریخ "دی چیفس آف پنجاب" کے صفحہ 602 پر۔ مسٹر تھامسن نے اپنی جہلم رپورٹ میں اس قبیلے پر تفصیلاً بات کی ہے۔ وہ بھی انہیں جودھ پور کے رانھور راجپوت بتاتے اور کہتے ہیں کہ وہ بلاشبہ اور تسلیم شدہ طور پر صرف جہلم میں ہی راجپوت ہیں۔ وہ انہیں جسمانی لحاظ سے جاذبِ نظر، مضبوط ہڈی والے، فوجی ملازمت سے کافی زیادہ وابستہ (خصوصاً رسالوں میں) بیان کرتے ہیں۔ وہ غریب کاشتکار، بڑے کاروباری

اور نسل پر بہت زیادہ تفاخر کرتے ہیں۔
جموں سرحد کے راجپوت قبائل:

منہاس (نمبر 9)

منہاس یا جموال رام چندر کی بلا واسطہ اولاد سے سورہ ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مورث اعلیٰ ایودھیا سے آیا، جموں فتح کیا اور یہاں اسی نام کا ایک شہر آباد کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس تسخیر سے قبل وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ کچھ کے مطابق پہلے وہ کشمیر گئے، پھر سیالکوٹ اور اس کے بعد جموں کی طرف۔ جموال اس پورے قبیلے کا پرانا نام لگتا ہے، لیکن اب اس کا استعمال صرف اس شاہی شاخ کے لئے مختص ہے جو کھیتی باڑی نہیں کرتی اور کاشتکار بھائیوں کو بہ نظر تحقیر دیکھتی ہے۔ یہی کاشتکار منہاس کہلاتے ہیں۔ منہاس لوگ سلمیہ اور نواح کے دیگر درجہ دوم راجپوتوں کے ساتھ باہم ازدواج کرتے ہیں۔ وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو راجہ اور سب سے چھوٹے کو میاں کہتے ہیں۔ سلام کے لئے ”جے“ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر ہندو ہیں، کم از کم دریائے جہلم کے اس طرف والے خطے میں۔ مگادھ کے موقع پر وہ بکرے کے سر پر پانی ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بکرے کے سر ہلانے سے ان کے آباؤ اجداد کو سکون مل رہا ہے۔ جموں سرحد کے سارے نیچے والے علاقہ راولپنڈی، جہلم، سیالکوٹ، گورداسپور میں ان کی کافی تعداد ہے، لیکن خصوصاً پہلے والے دو میں۔ سیالکوٹ میں 765 منہاس نے خود کو بھٹی، 741 نے سلمیہ اور 775 نے رگھنسی (رگھو بنسی) بھی لکھوایا۔ جبکہ گورداسپور میں 2080 بطور رگھنسی بھی دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح گوجرانوالہ کے جٹ منہاس میں سے 1325 ورک ہیں جنہوں نے خود کو منہاس بھی ظاہر کیا۔ منہاس حقیقی کاشتکار ہیں، لہذا راجپوت درجہ بندی کے مقامی پیمانے میں انہیں انتہائی کمتر حیثیت حاصل ہے۔

چبھ (نمبر 10)

چبھ (17) کا گزہ کے کنوچ راجپوتوں کی نسل ہونے کے دعویدار ہیں، کم از کم ماں کی طرف سے (18)۔ اگر ایسا ہے تو ان کی حیثیت کبھی بھی موجودہ حیثیت سے کہیں زیادہ اعلیٰ

رہی ہوگی، لیکن یہ کہانی غالباً "غیر درست ہے۔ میں نے دھوند کے ضمن میں یہ رائے پیش کی تھی کہ چھ شاید پنوار ہوں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے مورث اعلیٰ چھ نے کوئی 1400 سال قبل کانگرہ چھوڑا اور جموں پہاڑیوں میں بھمبر کے مقام پر آباد ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے والا اولین چھ اور نگزیب دور کا سوریادی تھا۔ وہ ایک ظالم موت مرا اور بطور شہید اس کی بہت تعظیم کی جاتی ہے۔ مسلمان چھ اس کے مزار پر اپنے بچوں کی چندیا نذر کرتے ہیں۔ اس رسم کی ادائیگی تک بچے کو حقیقی چھ تصور نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ماں کو گوشت کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ پنجاب کے اندر چھ خصوصاً جموں پہاڑیوں کے نیچے گوجرات کے تمام شمالی علاقے میں پائے گئے۔ اس علاقے کے اوپر والی پہاڑیاں ان کا آبائی مقام ہیں اور وہ ریاست کے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے ہزارہ سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے جہلم کے بائیں کنارے پر کشمیر کے پہاڑی علاقے یا پیمال کا نام اپنے نام پر رکھا۔ تاہم، مجھے پورا یقین ہے کہ اب وہ ان پہاڑیوں پر متصرف نہیں ہیں، چھ ایک اعلیٰ حیثیت کا قبیلہ ہیں۔ جنجوعہ کی طرح وہ بھی راجہ کا لقب استعمال کرتے ہیں، سادات اور گکھڑ ان کے ساتھ اپنی بیٹیاں بیاہنے میں ہچکچاتے نہیں، اور سکھ دور حکومت تک وہ خود کاشتکاری نہیں کرتے تھے، تاہم آجکل وہ مل چلاتے ہیں۔ چھ روسا کی تاریخ "دی چیفس آف پنجاب" کے صفحہ 584 پر ملاحظہ کریں۔ کچھ لوگ چھ کی شناخت قدیم Sibae کے ساتھ کرتے ہیں۔

ٹھاکر (نمبر 11)

جدول میں دکھائے گئے ٹھاکر راجپوت تقریباً "کملاً" سیالکوٹ کے سلمیہ راجپوت ہیں، جہاں 5279 افراد نے خود کو راجپوت سلمیہ ٹھاکر لکھوایا۔ اس تعداد کو سلمیہ میں دوبارہ دکھا دیا گیا۔ اسی طرح نامبرہ کے 921 ٹھاکر چوہان ہیں۔ ٹھاکر کے استعمال کی اہمیت "مشرقی پہاڑیوں کے راجپوت" کے ضمن میں بیان کی گئی ہے، لیکن کبھی کبھار پہاڑیوں کے اعلیٰ راجپوت لفظ ٹھاکر کا استعمال عظمت و وقار کے لقب کے طور پر بھی کرتے ہیں اور یہ دونوں لفظ اکثر گڈ ہو جاتے ہیں۔ (اول الذکر کا تلفظ Thakar اور موخر الذکر کا Thakur

(ہے۔)

سلمریہ (نمبر 12)

سلمریہ سوم بنسی راجپوت ہیں جو اپنا سلسلہ نسب دیومالائی عہد کے راجہ سیگل اور اس کی اولاد چندر گپت سے ملاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام دہندہ مورث اعلیٰ سلطان مداح کے دور میں اس فوجی دستے کے سپہ سالار کی حیثیت میں دکن سے آیا جو شو جا کھوکھر کی بغاوت فرو کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا، اور وہ سیالکوٹ میں آباد ہو گیا۔ بملول لودھی کے دور میں اس کی اولادیں مسلمان ہو گئیں۔ وہ زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن برہمنوں کی خدمات حاصل کرتے اور دروں زواجی نہیں کرتے۔ شادی کے موقع پر وہ دولہا اور دولہن کے ماتھے پر بکرے کے خون سے نشان لگاتے ہیں۔ ان کے مرکزی مقامات مشرقی حصے کی طرف ہیں، البتہ وہ گورداسپور اور لاہور میں بھی پائے گئے۔ جدول نمبر 18 میں کالم نمبر 11 میں دکھائے گئے سیالکوٹ کے ٹھاکر زیادہ تر سلمریہ ہیں، اور ان کی تعداد دونوں قبیلوں میں شامل کی گئی، جبکہ سیالکوٹ کے سلمریہ میں سے 741 نے خود کو منہاس اور 347 نے بھی لکھوایا۔ ان تمام معاملات میں ان افراد کو دونوں عنوانات کے تحت دکھایا گیا ہے۔ گورداسپور میں 3712 سلمریہ باگڑ یا بھاگڑ کے طور پر بھی دکھائے گئے ہیں، اور انہیں سلمریہ و باگڑی ہر دو میں شمار کیا گیا۔

کاٹل (نمبر 13)

کاٹل گورداسپور میں ایک راجپوت قبیلہ ہیں، جس کے متعلق میرے پاس اس سے علاوہ کوئی معلومات میسر نہیں کہ وہ سلمریہ کے ساتھ باہم ازدواج کرتے ہیں۔

رگہ بنسی (نمبر 14)

رگہ بنسی راجپوت کی تعداد غالباً شمال مغربی صوبوں کے مشرقی حصہ میں انتہائی زیادہ ہے۔ پنجاب میں وہ خصوصاً پہاڑی ریاستوں اور گورداسپور و سیالکوٹ کے دامن کوہ میں ملے، تاہم چند ایک جمنا اضلاع میں بھی۔ لیکن یہ نام روایتی ماخذ پر کچھ زیادہ دلالت کرتا نظر آتا ہے۔ چنانچہ گورداسپور کے رگہ بنسی میں سے 2080 اور سیالکوٹ میں سے 775 نے خود کو منہاس بھی لکھوایا، اور انہیں دونوں کے تحت دکھایا گیا ہے۔

شرقی پہاڑیوں کے راجپوت:

آخری اور کئی اعتبار سے انتہائی دلچسپی کا حامل، راجپوت قبائل کا گروپ میں اب زیر غور لاؤں گا۔ اس گروپ کے راجپوت کا نگڑہ، شملہ پہاڑیوں اور ان کے دامن میں بیاس و جمنہ کے مابین دامن کوہ خطے میں ہیں۔ اپنے موجودہ مسکن پر ماضی بعید کے کسی دور سے لے کر اب تک آباد رہنے والے پنجاب کے افراد میں غالباً صرف یہ پہاڑی راجپوت ہی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی آزادی ایک طویل ترین عرصہ تک برقرار رکھی۔ متعدد بار حملے اور شکست سے دوچار ہونے والے کا نگڑہ پہاڑیوں کے راجے حقیقتاً کبھی بھی مسلمانوں کے مطیع نہیں ہوئے، اور شمالی انڈیا کی قدیم ترین ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینا رنجیت سنگھ کا ہی کمال تھا۔ چنانچہ کا نگڑہ کی پہاڑیاں پنجاب کا وہ حصہ ہیں جو نہ صرف کل آبادی کے تناسب میں زیادہ کھلی طور پر ہندو ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کبھی مسلمان حاکمیت نہیں رہی جو یا تو مذہب تبدیل کر لینے والے افراد میں اسلام کی آزادی مطلق کو متعارف کروا کر ذات کی پابندیاں اور بندھن کمزور کر دیتی یا پھر اپنے راجپوت حکمرانوں سے محروم بدستور ہندو آبادی کو پھر سے مکمل طور پر مذہبی طبقہ کی سرپرستی میں چھوڑ کر یہ بندھن مزید مضبوط کر دیتی۔ یہاں پر ہم ذات تقریباً تقریباً عین اسی حالت میں موجود ہونے کی توقع کر سکتے ہیں جیسی کہ ابتدائی مسلمان حملہ آوروں نے پنجاب میں داخل ہونے پر دیکھی۔ یقیناً یہیں پر برہمن اور کشتریہ کافی حد تک وہ حیثیت رکھتے ہیں جو منو نے انہیں تفویض کی تھی۔ ان پہاڑیوں میں راجپوت معاشرے کی تشکیل کو مسٹر بارنز کی کا نگڑہ رپورٹ سے لئے گئے مندرجہ ذیل اقتباس سے بہتر طور پر بیان کیا جاسکتا ہے، اور ان مزید اقتباسات کے ذریعہ بھی جو میں ٹھاکر اور رانچی کے ضمن میں دوں گا۔ یہ اقتباسات لمبے ہیں، لیکن ذات کے حوالے سے یہ معاملہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایسا کرنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ تو مسٹر بارنز رقمطراز ہیں:

”شاہی گھرانے کا ہر رکن لازماً راجپوت ہے، چاہے وہ راوی

پار کی میونسپلیٹیوں کے ڈوگر حلقے سے تعلق رکھتا ہو، یا دریا کے اس

طرف جالندھر حلقے سے۔ ان کے ساتھ شادی کا رشتہ قائم کرنے

والے بھی خود کو اس باعزت درجے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ نام

پہاڑیوں کی اور بھی بہت سی نسلیں استعمال کرتی ہیں، لیکن علاقہ کے

عمومی احساسات کے مطابق راجپوت کا لفظ صرف انہی کا قانونی حق ہے جن کے لئے میں نے اسے مخصوص کیا ہے۔ ان تمام باعزت گھرانوں کی نسلیں ”میاں“ کے اعزازی لقب کے ذریعہ ممتاز ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ ہمکلام ہوتے وقت ”جے دیا“ کا مخصوص سلام لیتے ہیں جو کسی اور ذات کو نہیں کیا جاتا۔ (19)

وہ آپس میں بھی اسی سلام کا تبادلہ کرتے ہیں۔ چونکہ میاں میں بھی درجات کا ایک غیر فکتم سلسلہ ہے، اس لئے کمتر پہلے سلام کو دہراتا ہے اور عام طور پر کرم فرمائی میں جواب دیتا ہے۔ پہلے وقتوں میں جے دیا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس مراعات کے غیر مجاز استعمال کی سزا بھاری جرمانہ یا قید کے ذریعہ ایک چھوٹے جرم کے طور پر دی جاتی تھی۔ راجہ اعلیٰ پیدائش کے راجپوتوں کو یہ رتبہ دے سکتا تھا جو محض شاہی قبیلہ ہی سے وابستہ نہ ہوں، مثلاً سوٹکلا یا منہاس۔ ذات کے ان کڑے قاعدے قوانین سے کوئی بھی انحراف غلطی کرنے والے کو اس سلام سے محروم قرار دینے کے لئے کافی تھا۔ راجپوت اس زبردست تعظیم کی کہانیاں اور ان کے تدارک کے لئے بنائی جانے والی پابندیوں کا ذکر کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سکھ وزیر راجہ دھیان سنگھ خود بھی ایک جموال میاں تھا، اسے نور پور کے معزول راجہ بھیر سنگھ سے جبرا ”جے دیا“ وصول کرنے کی خواہش تھی۔ وہ عطیہ میں ملی ہوئی 25000 روپے کی جاگیر کا مالک تھا، جس پر رنجیت سنگھ کے دستخط اور مہر تھی۔ اس نے معاہدہ پیش کرنے میں اس وقت تک التوا کئے رکھا جب تک نور پور کے سردار نے اسے اس سلام ”جے دیا“ کے ساتھ خوش آمدید نہ کہا۔ لیکن بھیر سنگھ جدی پشتی راجہ تھا اور دھیان سنگھ محض رنجیت سنگھ کا حمایت یافتہ راجہ۔ موروثی رہنما نے اپنے وقار پر سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا اور برادری کے اصول کے مطابق

اپنے سے کمتر شخص کی ”جے دیا“ سے تعظیم کرنے کی بجائے اس نے امارت پر گداگری کرنے کو ترجیح دی۔ یہ اصطلاح غالباً ”جے“ (فتح) اور دیب (بادشاہ) کا مرکب ہے۔ جب اسے قومی تاثر میں استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ”Vive le roi“ یعنی ”ابد بادشاہ“ جیسا لگتا ہے۔

”کوئی میاں اپنا نام اور وقار کو بٹ لگنے سے محفوظ رکھنے کے لئے چار بنیادی اصولوں پر احتیاط کے ساتھ ضرور عمل کرتا ہے: اول۔۔۔۔۔ اسے ہرگز مل نہیں جوتا چاہئے، دوم۔۔۔۔۔ اسے اپنی بیٹی کی شادی کسی نچلے رتبے میں بالکل نہیں کرنی چاہئے، اور نہ ہی اپنی سوم۔۔۔۔۔ اسے اپنی بیٹی کی منگنی کے بدلہ میں کبھی بھی رقم قبول نہیں کرنی چاہئے، اور چہارم۔۔۔۔۔ اس کی خواتین خانہ کو سختی کے ساتھ عزت نشین رہنا چاہئے۔ غالباً ان میں مل سے نفرت سب سے زیادہ شدید ہے۔ غلطی کا مرتکب ہونے والا اس سلام کے حق سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی تنزیل راجپوتوں کے دوسرے درجہ میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی میاں اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا، اور اپنے لئے بیوی تلاش کرنے کی خاطر اسے سماجی درجہ بندی میں ایک درجہ مزید نیچے رجوع کرنا پڑے گا۔ قبیلے کے اجلاسوں میں اور شادی بیاہ کے مواقع پر ایسے راجپوت جنہوں نے اپنے ہاتھ مل کے ساتھ آلودہ نہیں کئے، ان راجپوتوں (مل باہ) کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے انکار کر دیں گے جنہوں نے ہلا چلا کر خود کو آلودہ کر لیا، کیونکہ وہ متکبرانہ لقب رکھتا ہے۔ اخراج کی تذلیل سے گریز کرنے کے لئے متعدد تو عوامی اجتماعات میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ زراعت کے خلاف یہ نفرت ہندو مذہب جتنی ہی پرانی ہے۔ اس توجیہ میں پیش کی جانی والی کچھ مختلف وجوہات میں نے سنی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مادر گیتی کے سینے میں مل کے فولادی پھل کے ساتھ چیرپھاڑ کرنے

سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ دیگر کا کہنا ہے کہ اصل غلط کاری مقدس بیلوں سے مشقت کروانے میں ہے۔ ممکنا وجہ یہ ہے کہ تلوار کشیریہ یا عسکری طبقے کا مباح ہتھیار ہے، ہل زندگی میں پست روی کی علامت ہے، اور ایک باعزت پیشے کی زیادہ سخت پیشے کے ساتھ تبدیلی ذات کی مراعات سے دست بردار ہونے کے مترادف ہے۔

”اپنی بیٹی کو کسی کمتر ذات میں بیاہنا بمشکل ہی زراعت سے زیادہ قابل معافی غلطی ہے۔ حتیٰ کہ رنجیت سنگھ نے اپنے اقتدار کی اوج ثریا میں اس نفرت کی شدت محسوس کی۔ کانگرہ کے راجہ نے اپنی بہنیں دھیان سنگھ کے سپرد کرنے کی بجائے موروثی سلطنت چھوڑ دی۔ وہ خود تو جموں ماخذ کا میاں تھا لیکن ایک کنوچ شہزادے کے برابر نہیں۔ رنجیت سنگھ کے ساتھ الحاق کی تذلیل سے بچنے کے لئے نور پور پر گنہ میں کٹ گڑھ کے راجپوتوں نے بہ رضا اپنے گھروں کو آگ لگا دی اور خواتین رشتہ داروں کو اسی آگ میں زندہ درگور کر دیا۔ ایک مرتد پٹھانیہ میاں پدما نے جب اپنی بیٹی کی شادی ایک سکھ حاکم کے ساتھ کر دی تو اس کی برادری نے رنجیت سنگھ کے ڈرانے دھمکانے کی پروا کئے بغیر اسے اور اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو جے دیا سے محروم کر دیا۔ آج بھی وہ اس کی اولادوں کے ساتھ ہم نشینی سے انکار کرتے ہیں۔ ان کی عورتوں کی خانہ نشینی پر بھی سختی سے عمل ہوتا ہے۔ علاقے سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص راجپوتوں کی آبادیاں بہ آسانی پہچان سکتا ہے۔ گھرا لگ تھلگ تعمیر کئے جاتے ہیں، یا تو کسی پہاڑی کی چوٹی پر جو تمام اطراف سے رسائی رکھتی ہو، یا کسی جنگل کے کنارے پر، جسے بڑی محنت کے ساتھ ایک ناقابل گزر پردے میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ جب قدرتی تحفظات موجود نہ ہوں تو ضروری راز داری قائم رکھنے کے لئے خود ہی پردے لگائے جاتے ہیں۔ ان کے مساکن کے سامنے گھر سے

تقریباً 50 قدم دور تک ایک صاف کی ہوئی ”منڈی“ یا ڈیوڑھی ہوتی ہے، جس سے آگے جانے کی کوئی ایسا شخص جرأت نہیں کر سکتا جو گھر سے متعلق نہ ہو۔ کسی ایسے مراعات یافتہ اجنبی کو جسے گھر کے مالک سے کوئی کام ہو، بطور خاص ڈیوڑھی تک آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف مذہب ذات کے افراد اور دیگر باعزت لوگ بھی ”منڈی“ میں آسکتے ہیں۔ جن انتہاؤں تک یہ خانہ نشینی قائم رکھی جاتی ہے اس کی ایک مثال مجھے اپنے تجربہ میں پیش آئی۔ منڈی کے علاقے میں ایک کنوچ کے گھر کو روشن دن میں حادثاً آگ لگ گئی۔ عورتوں کے بچ کر بھاگنے کے لئے قریب کوئی جنگل موجود نہیں تھا۔ اور لوگوں کی نظروں کے سامنے آنے کی بجائے انہوں نے اپنے کمروں میں ہی اس خوفناک موت کو گلے لگا لیا۔ اپنے والدین سے ملاقات کے لئے جانے والی عورتوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ پردے والی پاکلی میں سفر کریں۔ اور جو غریب کی وجہ سے پاکلی کا خرچ برداشت نہ کر سکیں، وہ کم آمد و رفت والی سڑکوں، گھاٹیوں اور بھاڑیوں میں سے ہو کر جاتی ہیں۔

”یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ راجپوت ان گہری جڑوں والے تعصبات میں کس درجہ دھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی نحیف نگاہیں اور بھدے کپڑے اس تبدیلی کی توثیق کرتے ہیں جو وہ اپنے خیالی تقدس کو قائم رکھنے میں سستے ہیں۔ پہاڑیوں میں موجود وسیع بے آب و گیاہ زمین ان کے لئے اپنی گزر بسر کا ایک فوری ذریعہ ہیں جو اناج حاصل کرنے کے لئے اسے کاشت کر لیں گے۔ لیکن یہ متبادل ان سے وہ حقوق و مراعات چھین لے گا جو انہیں عزیز ترین ہیں۔ وہ اس ذلت سے دوچار ہونے کی بجائے کسی غیر معین پٹے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ وہاں پکڑنے کے لئے جال بچھائے وہ کئی کئی روز تک گوندنی پر گزارہ

کرتے ہوئے، لا حاصل اس شکار کو دیکھتے رہتے ہیں جو اتفاقاً ان کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ آخر کار جب قسمت انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے تو وہ پرندے کو نیچے اپنے دوستوں کی طرف روانہ کر دیتے ہیں جو اسے فروخت کرنے کے لئے سدھاتے ہیں۔ باقی گھر میں ہی رہتے اور اپنا وقت یا تو کسی باز کے ساتھ یا پھر ایک بندوق (اگر اس کا ورزن اٹھا سکیں) سے کھیلنے میں گزارتے ہیں: ایک راجپوت جھاڑیوں کو زور زور سے ہلاتا ہے اور دوسرا راجپوت باز کو اس شکار پر جھپٹ پڑنے کے لئے تیار رکھتا ہے جو دکھائی پڑ جائے۔ دن کے اختتام پر اگر وہ کامیاب رہیں تو شکار کے تبادلے میں تھوڑا سا کھانا لے کر کچھ اور دنوں کے لئے اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ نشانہ باز بندوق سے لیس ہو کر کھیتوں سے واپس لوٹنے والے جنگلی سروں کی تاک میں بیٹھ جاتا ہے، اور ان کے گوشت کے تبادلے میں بھی دیگر ضروریات زندگی لے لیتا ہے۔ تاہم، فاقہ کشی کے بین امکانات نے پہلے ہی بہت سوں کو ہل چلانے پر راغب کر دیا ہے اور علیحدہ ہونے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری منصف اور آزاد خیال انتظامیہ میں ایک مساواتی رجحان ہے۔ نوکریوں کی اب زیادہ ضرورت نہیں رہی، اور بہت سوں کے لئے یہ قطعی متبادل سر پر کموار کی طرح لہرا رہا ہے کہ وہ زراعت کا پیشہ اپنا کر نسبتاً زیادہ آرام حاصل کریں، یا پھر بھوک اور ہلاکت کے دور برداشت کرتے رہیں۔ جب تک کوئی نہ کوئی ذریعہ باقی ہے مملکت اقدام زیر التواء رہے گا۔ لیکن یہ اندازہ کرنا بالکل واضح ہے کہ یہ کشمکش زیادہ عرصہ تک جاری رہنے والی نہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور جلایا بدری احتیاج کا دباؤ انجام کار متعصین کے اضطراب پر غالب آجائے گا۔

”معاشرتی اہمیت میں شاہی فیملیوں کے بعد وہ آتے ہیں جن کے ساتھ وہ شادی کے بندھن میں بندھ ہوا ہے۔ اس الحاق کا وقار

بھی انہیں ایک مخصوص دائرے کے اندر کھینچ لاتا ہے۔ اس خط امتیاز کی نشاندہی کرنا آسان نہیں جو راجپوتوں کو ان قبیلوں سے جدا کرتا ہے جو ان کے فوراً بعد آتے ہیں، اور پہاڑیوں میں وہ ”راٹھی“ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ میاں راجپوت کی اصطلاح تو صرف شاہی نسل والوں کے لئے مخصوص کرتا ہے۔ راٹھی قدرتی طور پر ایک زیادہ وسیع تعریف کا متقاضی ہے، تاکہ وہ اس میں اپنے دعوؤں کو بھی شامل کر سکے۔ بایں ہمہ، میں یہ سوچنے پر مائل ہوں کہ میری متعین کردہ حد درست تسلیم کی جائے گی، اور راجپوت رتبے کے لئے صرف وہ جائز حقدار ہیں جو خود شاہی قبیلہ کے رکن ہیں یا شادی کے توسط سے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان (درجہ دوم) قبائل میں منہاس، جو ریال (جریال) اور سوٹلا راجپوت انتہائی نمایاں ہیں۔ درحقیقت پہلے دو جموں وال قبیلے کی شاخیں ہیں، جن کو اس سے کمتر خیال کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھار ”بجے دیا“ کا سلام وصول کرتے ہیں اور ان میں سے چند ایک ہی زراعت سے وابستہ ہیں۔ پہاڑیوں میں زبردست امتیازی حیثیت رکھنے والا راجپوتوں کا ایک اور طبقہ چھوٹے چھوٹے قدیم سرداروں یا ”رانوں“ کی اولادیں ہیں، جن کا لقب اور عہد حکومت حتیٰ کہ خود راجوں کا پیش رو ہوتا تھا۔ کافی عرصہ قبل بیدخل کئے گئے یہ چھوٹے چھوٹے سردار اور ان کی املاک زیادہ بڑی حکومتوں میں جذب ہو گئیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ”رانا“ ابھی تک باقی ہیں اور میاں ان کے حلیف بننے کی زبردست خواہش رکھتے ہیں۔ راجپوتوں کی بہت سی روایات پر ان تمام قبائل کا بہت اثر ہے۔ وہ اپنی رہائش کے لئے الگ تھلک جگہیں تلاش کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو چار دیواری میں محبوس رکھتے ہیں (خصوصاً جس کے ساتھ شادی یا منگنی کریں)۔ لیکن اکثر و بیشتر وہ زراعت سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ یہ خصوصیت میاں کے ساتھ ان

کے بنیادی فرق کو متشکل کرتی ہے۔“

اس پر مسٹر لائل کہتے ہیں کہ آج کل ایسے اعلیٰ راجپوت گھرانے بھی زیادہ نہیں رہے جو خود مل چلانے کی بجائے ہر قسم کی کھیت مزدوری نہ کرتے ہوں۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ درجہ دوم راجپوت کو درجہ اول ٹھاکر کہنا زیادہ مناسب ہے۔ راجپوت اور ٹھاکر کے درمیان کسی قطعی خط تفریق کی عدم موجودگی کے لئے آگے ”ٹھاکر“ کے زیر عنوان نقل کئے گئے اقتباسات ملاحظہ کریں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری کی ساری پہاڑی ریاستوں میں حکمران رہنماؤں سے قریب ترین نسل رکھنے والے راجپوتوں نے حالیہ مردم شماری میں اپنے آپ کو کشتریہ لکھوایا، تاکہ خود کو خالی راجپوتوں سے علیحدہ کر سکیں۔ میں نے دونوں کی تعدادیں اکٹھی لی ہیں۔ ہوشیار پور، جالندھر اور انبالہ کے دامن کوہ کے راجپوت اگر کسی بھی طرح مشرقی میدانوں کے راجپوت سے مختلف ہیں تو بہت ہی کم۔ ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ کانگڑہ کے مندرجہ ذیل محاورے اور کماوتیں پہاڑی راجپوتوں کے بارے میں مسٹر بارنز کے بیان کی تصویر کشی کرتے ہیں: ”راجپوت کے ساتھ سودے بازی کرنا اچھا نہیں، کبھی تو دوگنی قیمت مل جاتی ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں۔“ ”کسی راجپوت کی شادی گندم کے ڈٹھل جیسی ہے، زبردست ڈھول ڈھمکا اور کھانے کے لئے بہت کم۔“

جدول نمبر 19 میں متعدد قبائل کے اعداد و شمار دکھائے گئے ہیں۔ ان کو مقامی اعتبار سے یوں ترتیب دیا گیا ہے کہ بلائی پہاڑیوں کے قبائل سب سے پہلے آتے ہیں، پھر ہوشیار پور کے اور اس کے بعد جالندھر و انبالہ کے۔ ان میں سے متعدد محض وہ قبیلے ہیں جن کا نام ان کے آبائی مقام کی نسبت سے ہے۔ امکان غالب ہے کہ ان شاہی خانوادوں کا تعلق ایک ہی مورث اعلیٰ سے ہو۔ بد قسمتی سے سینٹمنٹ رپورٹس ان قبائل یا قبیلوں کے بارے میں انتہائی قلیل یا نہ ہونے کے برابر معلومات فراہم کرتی ہیں، جبکہ مسٹر کولڈ سٹریم (Coldstream) کی رپورٹ سے مجھے کافی معلومات حاصل ہونے کی توقع تھی، لیکن وہ اس موضوع پر بالکل خاموش ہے۔ پہاڑی ریاستوں کے راجپوتوں کی قبائلی تقسیم کے لئے اعداد و شمار انتہائی غیر کامل لگتے ہیں۔ درحقیقت یہ تقسیم ہے بھی بہت غیر واضح۔ مسٹر بارنز لکھتے ہیں:

”ہر طبقہ متعدد ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے۔ خاندان بڑھنے کے

جدول نمبر 19۔ مشرقی پہاڑیوں کے راجپوت قبائل

8	7	6	5	4	3	2	1	
دو سوال	جسوال	پچانیہ	دستیال	چندیلی	دھروال	گولڈیا	کنوج	
2	24 10	10	4 4	29 10	-	-	1	انیال لدھیانہ
190 7028 1166	766 4113 2289	- 6601 3466	214 291 6070	292 81 26	- - 7368	- - 3035	- 5 3038	خانیدھر ہوشیارپور لاکھوہ
12 38 155	- 161 -	- -	- 7 37	4 17 -	- - -	- -	1	امریٹر گورداسپور سیالکوٹ
35	4	17	4	3	-	-	1	لاہور

2	5	.	.	42	.	.	.
6	25	619	302	5	.	43	خود زوار
8706	7423	10777	7101	690	7368	3037	راویندی
.	.	1	4	148	.	.	برطانوی علاقہ
.	1	چال
.	34	تابا
.	1	.	.	4	.	.	کپور قند
.	47	1	4	155	.	.	مالیر کوئلہ
14	51	154	412	.	.	.	کلیہ
.	3	67	24	3000	.	37	کل شرقی میدان
14	58	378	440	3377	.	37	منڈی
8706	7423	10777	7101	690	7368	3037	چلا پور
14	105	379	444	3532	.	37	کل پانزی ریاستیں
8720	7528	11156	7545	4222	7368	3074	برطانوی علاقہ
							دینی ریاستیں
							صوبہ

15	14	13	12	11	10	9	
	منج	غوریا	دار	کوچہ	کھی	لار	
آنکلی	جٹ	راجپوت					
12982	38	2351	945	-	-	81	انبال
-	5680	4254	2020	-	-	20	لدھیانہ
113	5754	8848	4628	-	-	37	چاندیہ
63	1645	2716	8787	5819	6346	6596	ہوشیارپور
-	-	-	3	-	-	405	لاکھوہ
-	58	32	805	-	-	-	اسرہر
-	1599	-	1565	-	-	-	گورداسپور
-	81	62	612	-	-	-	سیالکوٹ
-	557	146	1269	-	-	-	ٹہر

35	43	1488	58	611	-	314	2	فیروز پور
-	-	8930	2	311	-	-	-	راولپنڈی
13284	2654	26309	18493	22107	5819	6754	7144	برطانوی علاقہ
6092	-	653	886	362	-	-	-	پنجاب
210	-	-	265	126	-	-	-	ٹاہلہ
-	-	1628	-	930	-	-	-	کپور تھلہ
7	-	395	157	-	-	-	-	مالیر کوٹلہ
1001	-	-	86	5	-	-	-	حلیہ
7310	1	2676	1443	1493	-	3	-	کل مشرقی میدان
-	-	-	-	-	-	-	-	سندی
6	-	-	45	-	-	-	-	ٹاہلہ پور
8	-	-	45	-	1	-	-	کل پیازئی ریاستیں
13284	2654	26309	18493	22107	5819	6754	7144	برطانوی علاقہ
7318	1	2676	1488	1562	-	3	-	دہلی ریاستیں
20602	2655	28985	19981	23669	5819	6757	7144	سویہ

ساتھ ساتھ افراد کسی اور علاقہ میں جا بستے ہیں، اور ان کی اولادیں اگرچہ اپنا نسلی نام برقرار رکھتی ہیں لیکن وہ دوبارہ اس علاقے کے نام سے تمیز کی جاتی ہیں جو ان کی فوری پہچان ہے۔ کبھی کبھار ہی سہی، لیکن آباؤ اجداد کا رتبہ آنے والی نسلوں کو ایک خاندانی نام مہیا کرتا ہے۔ چنانچہ پٹھانیوں یا نون پور کے میسوں کے درمیان 22 تسلیم شدہ ذیلی شاخیں ہیں۔ گولیرے 13 مختلف قبیلوں میں تقسیم ہیں، کنوچ قبیلے کی چار مرکزی شاخیں ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے ماتحت فرقے ہیں۔ ان تقسیموں کو واضح اور قطعی سمجھنے والا کوئی شخص اگر کسی راجپوت سے دریافت کرے تو وہ نہ صرف اپنے قبیلے کا نام، بلکہ آبائی لقب بھی بتائے گا۔ وہ کسی اجنبی کو کوئی تفصیل نہیں بتاتا لیکن خود کو کشتریہ یا راجپوت کے عمومی آبائی نام کے تحت شمار کرتا ہے۔“

مشرقی پہاڑیوں کے راجپوت قبائل:

کنوچ، گولیریہ اور دھروال (نمبر 1، 2 اور 3)

کنوچ کاغزہ سلاطین کا ایک خاندان ہے، جو یقیناً مسیح سے کچھ صدیاں پہلے کا ہے۔ اس کا شجرہ نسب 470 سلاطین کے غیر منقطع تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، جن کی سلطنت میں کبھی سارا ہوشیار پور اور جالندھر اضلاع بھی شامل تھے۔ سلطنت کا قدیم نام کنوچ بتایا جاتا ہے۔ کاغزہ کے کنوچ اور پڑوس کے پہاڑی راجاؤں کے متعلق سر ہیل گر - غن یوں لکھتے ہیں:

”ما قبل، جو تاریخی ادوار کہلاتے ہیں، میں قیاس نے ضرور سچائی کی جگہ لے لی۔ لیکن یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ ایسے طویل شجرہ ہائے نسب، جن کے مقابلہ میں یورپ کے اعلیٰ ترین نام کل کی بات لگتے ہیں، سچائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ موافقت رکھتے ہیں۔ انتہائی مشکل دروں، برف اور ژالہ باری کی حفاظت میں یہ پہاڑی وادیاں

حملہ آور فوجوں کے راستے سے بالکل پرے ہیں جو دھڑا دھڑکیے بعد دیگرے ہندوستان کے شمال مغرب میں سے آکر میدانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ یہاں پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کا شوق نہ رکھنے والی ایک پرامن نسل، جس کے پاس حملوں کو دعوت مبارزت دینے کے لئے دولت بہت کم ہے، شاید ہزاروں برس سے رہتی چلی آئی ہے۔ اور ان کی شاہی سلطنتیں اس وقت سے پہلے بھی قدیم ہوں گی جب حضرت موسیٰؑ مصر سے باہر اسرائیلیوں کی رہنمائی کر رہے تھے اور یونانی اپنے سبک رو بحری جہاز ٹرائے کی جانب لے جا رہے تھے۔“

ان کا غرور و تکبر ذیل کے محاوروں سے بیان ہوتا ہے۔ ”کنوچ کے گھر میں کام کرنے والے ملازم کو کھانے کے لئے گندم کا چھان اور خوشامد کرنے والے کو عمدہ چاول ملتے ہیں۔“ کنوچ کا دعویٰ ہے کہ وہ عظیم ماخذ کا تیسرا جزو ہیں، جب کہ باقی دو سورج بنسی اور چندر بنسی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھومی (بھوم چند بمطابق دی چیفس آف پنجاب مترجم) نامی مورث اعلیٰ کی نسل ہیں جو ایک بھگوتی کے ابرو کے پسینے سے پیدا ہوا تھا ”بھومیہ“ کا مطلب زمین ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ تقسیم سورج، چاند اور زمین کی اولادوں کی تثلیث مکمل کرتی ہوں۔

گولیریہ، گولیر کا ایک حکمران خاندان اور کنوچ نسل کی ایک شاخ ہیں میں دھروال کی شناخت نہیں کر سکتا۔ کانگڑا کے کچھ رانھوروں نے اپنا قبیلہ دھروال بتایا۔

چنڈیل اور پتھیال (نمبر 4 اور 5)

چنڈیل بھی 36 شاہی خاندانوں میں سے ایک ہیں، اور ایلٹ کی ر۔۔۔ آف دی این ڈبلو پراؤنر میں انہیں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ ان کا وہی چنڈال والی نسل ہونا اور نہ ہی یہ ناممکن ہے کہ جہاں پر مطیع ہیں وہاں اچھوت، اور جہاں پر غالب ہیں وہاں راجپوت ہوں۔ خصوصاً بیلاس پور کی دیسی ریاستوں سے انہوں نے اپنا اندراج کرایا۔ یہ کھوج بھی

دلچسپی سے خالی نہیں کہ راجپوت نسلوں میں اس پست ترین نسل نے شمشہ کی ریاستوں میں اپنی جگہ کس طرح بنائی، اور کیا بیلاس پور کا حاکم خاندان بھی چندیل ہے یا نہیں؟ درجہ دوم راجپوتوں میں پتھیمال سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور مسٹر لائل کے مطابق شاید انہیں درجہ اول ٹھاکر کے ساتھ شمار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کانگرہ میں 3451 افراد نے خود کو گوندل پتھیمال لکھوایا، اور انہیں دونوں میں شامل کیا گیا ہے۔

پٹھانیہ (نمبر 6)

یہ وہ قبیلہ ہے جس سے کانگرہ میں نور پور کا حاکم خاندان تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ گورداسپور میں پٹھان کوٹ کا مقام ہے، ”وہ پہلی ملکیت جو اس خاندان نے ہندوستان سے اپنے پڑوس میں ہجرت کے بعد حاصل کی۔ تاہم اس صورت میں یہ زیادہ ممکن نظر آتا ہے کہ انہوں نے قبضے کا نام اپنے نام پر رکھا ہو۔ میرے علم میں ایک روایت آئی ہے، چاہے اس کا راوی مستند ہے یا نہیں، کہ پٹھانیہ راجپوتوں نے پٹھان کوٹ پر صرف کوئی پانچ چھ سو سال قبل ہی تسلط قائم کیا۔ وہ خصوصاً ہوشیار پور اور کانگرہ اضلاع میں پائے گئے۔ ان کا ماخذ بھی کنوچ والا ہی بتایا جاتا ہے۔

جسوال (نمبر 7)

جسوال ہوشیار پور کے زیریں کوہستانی علاقہ میں جسوان دون کے قدیم حاکم خاندان سے ہیں۔ کانگرہ میں وہ کنوچ مسکن کے ساتھ قریبی طور پر منسلک ہیں۔

دودوال (نمبر 8)

دودوال دوتا پور کا قدیم حاکم خاندان ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام ہوشیار پور سرحد پر کانگرہ میں دادا کے مقام کی نسبت سے ہے۔ بیت مانس وال کے رانوں یا ہوشیار پور سطح مرتفع کے شوالک دودوال راجپوت تھے، اور قبیلہ ہنوز یہاں آباد ہے۔ وہ خاص طور پر ہوشیار پور میں ملے۔

لڈو، کلچی اور کھوجہ (نمبر 9، 10 اور 11)

کلچی کو منج راجپوتوں کا ایک قبیلہ کہا جاتا ہے، لیکن ہوشیار پور کے کلچی نے اپنی ثانوی ذیلی شاخیں اس طرح بتائیں: بھٹی 240، چوہان 255، غوریوہا 134، لڈو 905، منج 127، نارو 1279، پٹھانیہ 86۔ کھوجہ میں سے 2278 نے خود کو جنجوعہ اور 1189 نے نارو بتایا۔ 905 لڈو نے خود کو کلچی درج کرایا۔ یہ سب کے سب تقریباً ہوشیار پور کے اندر ہی محدود اور ممکن طور پر مقامی قبیلے ہیں۔

نارو (نمبر 12)

نارو شاید ایک اسٹنی کے ساتھ منج میں سے ہیں۔۔۔ کوہستانی راجپوتوں میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے، لیکن جالندھر اور ہوشیار پور ان کے صدر مقامات ہیں۔ اپنے ماخذ کے بارے میں ان کے بیانات متضاد نظر آتے ہیں۔ ہوشیار پور والے (جن میں سے یا زیادہ تر بدستور ہندو ہیں) اور جالندھر کے ملحق شمالی حصوں والے کہتے ہیں کہ وہ چاند بنی ہیں اور پہاڑیوں سے آئے۔ جالندھر کے گرد مشرق میں پھلور والے ایک رگھ بنی راجپوت کو اپنا مورث اعلیٰ بتاتے ہیں جو ایودھیا سے آیا، شہاب الدین غوری کی ملازمت اختیار کی اور انجام کار پھلور کے نزدیک رہائش پذیر ہو گیا۔ ایک تیسری کہانی ہے پور یا جودھ پور کے راجہ کے بیٹے کو مشترک مورث اعلیٰ بتاتی ہے، جس نے محمود غزنوی کے دور میں اسلام قبول کیا اور ہوشیار پور میں بجواڑہ کے مقام پر آباد ہوا۔ ہوشیار پور سرحد پر ہریانہ خطے میں نارو اس وقت تک آباد تھے، جب سکھوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ جالندھر کے نارو کی اصلی آبادی مو (Mau) تھی۔ مسٹر برکے کے مطابق یہ امر نام مشرقی ہندوستان یا وسطی انڈیا سے تعلق ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔

غوریوہا (نمبر 13)

غوریوہا کا صدر مقام ضلع جالندھر ہے، جس کے مشرقی کونے پر وہ رہتے ہیں اور تمام ملحقہ اضلاع میں ان کی تھوڑی تھوڑی تعداد پائی گئی۔ ان کے مغرب میں منج ہیں اور شمال میں نارو۔ وہ تقریباً سبھی مسلمان ہیں۔ وہ رام کے دو سرے بیٹے کیش کی اولاد کچوہا راجپوت ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیش کی چھٹی پشت میں راجہ مان کے دو بیٹے کچوہا اور ہواہا تھے اور

وہ ہواہا کے سلسلہ نسب میں سے ہیں۔ یہ دونوں بھائی ایک گھوڑے کا نذرانہ (اشومیدھ) لے کر شہاب الدین غوری کے پاس گئے اور بدلے میں اتنی وسیع و عریض اراضی حاصل کی جس کا سواری پر چکر لگانے کے لئے پورا دن درکار تھا۔ یوں ان کا نام غوریوہا پڑ گیا۔ ان کے علاقے کی تقسیم اس وقت ہوئی جب وہ بدستور ہندو تھے، اس لئے موجودہ خطے میں ان کی آبادی غالباً کافی بعد کی ہے۔ راہون غوریوہا آج بھی ہندو ہیں، اور وہ باقی قبیلہ کی نسبت زیادہ بعد میں ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے لگتے ہیں کیونکہ وہ اپنا سلسلہ جے پور میں جا کر جوڑتے ہیں۔ ان کے ماہرین انساب اب بھی راجپوتانہ میں لوٹا اور ہنڈی میں رہتے ہیں۔ غوریوہا کا اپنے موجودہ علاقہ کا حصول مسٹر برٹلے کوئی پانچ سو سال پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ اکبر کے دور میں ان کی املاک اب کی نسبت زیادہ وسیع و عریض لگتی ہیں۔

منج (نمبر 14)

سارے دامن کوہ راجپوتوں میں منج سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، بشرطیکہ ہمارے اعداد و شمار درست ہوں۔ وہ جالندھر کے جنوب مغربی اور ضلع لدھیانہ کے شمال مغربی حصے میں آباد ہیں، اور تمام الحقہ اضلاع و ریاستوں میں بھی پائے گئے۔ ان میں سے کوئی 9000 ضلع راولپنڈی میں ہیں۔ یہ آخری اس ضلع کے اسپتال ہیں جنہوں نے خود کو منج اسپتال بتایا۔ لیکن ان کا ماخذ بھی لدھیانہ یا جالندھر والے منج والا ہی ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ منج خود کو بھٹی راجپوت اور سیالکوٹ کے راجہ رسالو کے باپ راجہ سلواہن کی نسل سے کہتے ہیں۔ دو منج راجپوت شیخ چاچو اور شیخ کلچی کا لدھیانہ کے جنوب مغرب میں ہتوڑ کے مقام پر آباد ہونا کوئی 600 سال پہلے بتایا جاتا ہے، جس کے بعد ان کی اولادیں نواحی علاقوں میں پھیل گئیں اور جالندھر کی روایات اسی خطے پر ان کی تسخیر علاؤ الدین خلجی کے دور میں بتاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچ کے مخدوم شاہ جمانیہ (وفات 1383ء) نے شیخ چاچو کو مسلمان کیا۔ لگتا ہے کہ اگر اس روایت کی کوئی حقیقی بنیاد ہے تو اس سے مراد علاؤ الدین سید ہوگا۔ سلطنت دہلی ختم ہونے کے بعد ٹکونڈی اور رائے کوٹ کے منج رئیس نے ستلج کے جنوب میں ایک وسیع و عریض ماکیت قائم کی۔ حتیٰ کہ آہلووالیہ سکھوں اور رنجیت سنگھ نے اسے شکست دے کر تباہ کیا۔ اس سے بھی پہلے کوٹ جیسی نہیں

کے منج نوابوں نے شہنشاہوں کے دور میں خاصی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ منج ستلج کے شمال میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے، لیکن وہ کموان، نکودر اور ملیان کے ارد گرد ضلع جالندھر کے جنوب مغرب میں علاقے کے ایک بڑے حصے پر آباد ہیں۔ مغلوں کے دور میں اس علاقے کا بیشتر حصہ ان کی جاگیر میں تھا لیکن تارا سنگھ گکھیا اور سندھانوالہ نے اسے بیدخل کر دیا۔ اگرچہ منج شیخ چاچو کے دور سے بعد ہندو ہی تھے لیکن اب وہ سب مسلمان ہیں۔ ان کے شجرہ نسب کے ماہرین جالندھر کے بھٹی کی طرح پٹیالہ میں رہتے ہیں۔ آئین اکبری میں منج کو غلط طور پر مین لکھا گیا۔ اس نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق زیادہ درست طور پر لدھیانہ کے غوریوہا سے ہے۔

تاؤنی (نمبر 15)

تاؤنی بھی بھٹی اور راجہ سلواہن کی اولادیں ہیں جس کا پوتا رائے تان ان کا نام دہندہ مورث اعلیٰ تھا۔ اس کی ایک اولاد رائے امبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امبالہ (انبالہ) تعمیر کیا تھا۔ وہ ضلع انبالہ کے شمال میں دامن کوہ اور تھلیہ ریاست سمیت زیریں پہاڑیوں میں، اور کچھ ملحقہ پٹیالہ علاقہ میں رہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ مسکن میں 1800 برس سے آباد ہیں۔

راجپوتوں سے وابستہ ذاتیں

ٹھاکر، رائٹھی اور راوت (ذات نمبر 60، 39 اور 82)

ان ذاتوں کے لئے اعداد و شمار جدول نمبر 8 میں ملاحظہ کریں۔ راوت کو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ ٹھاکر (یا جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ اسے ٹھکر کہنا زیادہ درست ہو گا) اور رائٹھی کو ہستانی راجپوتوں کی پست ذاتیں ہیں جو (اگرچہ تسلیم شدہ راجپوت ہیں) اور اس لقب میں شمار ہونے والے راجپوتوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں) اس معیار تک نہیں پہنچ پاتیں جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا ہے، یعنی وہ معیار جس کے مطابق وہ راجپوت کہلوانے کے مجاز قرار دیئے جاسکیں۔ لیکن دوسری طرف یہ راوت سے بالا ہیں۔

راجپوت اور ٹھاکر کے درمیان خط تفریق اتنا واضح تو ہے کہ مندرجہ ذیل حصے میں اس کی تعریف کی جا سکے۔ موٹے موٹے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھاکر اور رانھی کے درمیان خط تفریق اس حقیقت میں مضمر ہے کہ رانھی بالعموم بیوہ کی شادی (کریوا) کر دیتے ہیں لیکن ٹھاکر نہیں کرتے۔ تاہم حکمران گھرانوں کے راجپوت بالعموم اپنے سے تمام کمزوروں پر رانھی کی اصطلاح لاگو کرتے ہیں۔ یہاں ایک مرتبہ پھر رانھی اور کنیت کے درمیان واضح خط کھینچنا انتہائی مشکل ہے۔ دراصل چبہ میں رانھی اور کنیت کو مشابہہ سمجھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ساتھ کھاتے اور شادی کرتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ چبہ اور جموں میں رانھی کا نام صرف ان کے لئے مخصوص ہے جنہیں کولو اور کانگڑہ میں کنیت کہا جاتا ہے۔ لہذا چبہ میں کسی کنیت نے تو نہیں، البتہ متعدد رانھیوں نے اپنا اندراج کرایا۔ دوسری طرف کسی بھی کوہستانی ریاست سے ٹھاکر یا رانھی نے اندراج نہیں کرایا۔ اول الذکر میں وہ غالباً راجپوتوں اور موخر الذکر میں کنیتوں میں شامل ہو گئے۔ حتیٰ کہ مسٹر لائل کہتے ہیں: ”ہماری کانگڑہ کی اصطلاح ”رانھی“ ایک ایسا برا لفظ ہے جو کسی بھی پست ترین ذات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔“ اور کولو کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں: ”رانھی کی اصطلاح کا کوئی شخص عموماً اسطور بھی اضافہ کر لیتا ہے جو خود اپنے آلائش سے پاک خون کا دکھاوا کرتا ہے۔“

ٹھاکر اور رانھی کے درمیان امتیاز سے متعلق مسٹر بارنز یوں رقمطراز ہیں:

”رانھی بالضرور ایک زراعتی طبقہ ہیں اور سارے نور پور اور ناداؤں پرگنوں میں ملتے ہیں۔ رانھی اور گھرتھ ان پہاڑیوں میں دو بڑے زراعتی قبیلوں کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ایک زبردست حقیقت ہے کہ سارے ہموار اور آب پاش خطوں میں جہاں بھی زمین زرخیز اور پیداوار کافی ہے، وہاں گھرتھ بکثرت موجود ہیں۔ جبکہ ایسی غریب تر بالائی زمینوں میں جہاں فصلیں بہت کم اور زمین سخت محنت کا مطالبہ کرتی ہے وہاں رانھی کا غلبہ ہے۔ وادیوں میں کسی رانھی سے سامنا ہو جانا اتنا ہی شاذ و نادر ہے جتنا الگ تھلگ پہاڑیوں میں کسی گھرتھ سے۔ ہر طبقے کا اپنا اپنا مخصوص حلقہ اختیار ہے اور مختلف

گرد و پیش سے پیدا ہونے والی مختلف عادات اور تعلقات ہر ذات میں ایک مخصوص شکل و صورت و کردار کا تاثر رکھتے ہیں۔ عام طور پر رانھی ایک خوبصورت اور قوی نسل ہیں۔ ان کے نقوش ہموار اور تھکے ہیں، رنگ عموماً صاف اور ان کی پنڈلیاں اس ڈھیٹ زمین پر ورزش اور مشقت سے کسرتی ہو گئی ہیں جس پر ان کی اکثریت رہتی ہے۔ دوسری جانب گھرتھ گہری رنگت اور کرخت نقوش والا ہے۔ اس کا بدن مختصر اور نحیف و نزار ہے۔ اس نسل میں گھینگا (کھرم) کی بیماری خوفناک حد تک عام ہے۔ اور زمین بے شک کتنی ہی وسیع و عریض اور نباتاتی زندگی کے لئے کتنی ہی سازگار ہو، لیکن ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آب و ہوا نے انسانی خدوخال کی نشوونما کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کی۔

”رانھی ہوشیار اور محتاط زراعتی ہیں۔ ان کی عورتیں کھیت مزدوری میں تھوڑا بہت یا بالکل بھی حصہ نہیں لیتیں۔ نسلی لحاظ سے ان کا تعلق کشتریہ سے ہے اور نہ ہی شودر طبقے سے۔ لیکن وہ واضح طور پر ان دونوں کا ملغوبہ ہیں۔ راجپوتوں کی اپنے عقائد سے روگردانی یا ناجائز تعلقات کے ذریعہ ان کے ربات پیہم بڑھتے رہتے ہیں۔ شودر عورت کے بطن سے راجپوت باپ کی اولاد رانھی بنتی ہے اور برادری اسے اسی حیثیت میں تسلیم کرتی ہے۔ رانھیوں کی بے شمار ذیلی شاخیں ہیں۔ کوئی بھی شخص ان کی درست اور قابل بھروسہ فرست مرتب نہیں کر سکتا۔ ان کی تعداد بھی ان دیساتوں جتنی ہے جن میں وہ رہتے ہیں، اور درحقیقت ان کے متفرق نام بالعموم ان دیسات کی نسبت سے ہیں۔ کوئی رانھی صرف اپنے بالکل آس پاس کی شاخوں میں ہی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کی صورت میں ہیں جو اس کی چند ضروریات پوری کرنے کے لئے بہت کافی ہے۔ وہ اپنے قبیلہ کے پھیلاؤ اور تفرع کا بہت کم تصور رکھتا

ہے۔ عام طور پر رائیوں کی برتر شاخیں بطور ٹھاکر شمار کی جاتی ہیں۔ وہ رائی کھلانے پر سبکی محسوس نہیں کرتے، تاہم راجپوت ہونے کا جھوٹا دکھاوا بھی نہیں کرتے۔ ٹھاکروں میں بہترین خاندان اپنی بیٹیوں کی شادی انتہائی کمتر راجپوتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یوں ان دو بڑے قبائل میں ایک قرابت داری ہو گئی ہے۔ رائی بالعموم ”ذات کے دھاگے“ (جانیو) پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ شراب سے احتراز کرتے اور اپنی عادات میں انتہائی معتدل اور کفایت شعار ہیں۔ بیٹیوں کے بدلہ میں رقم لیتے یا ان کا تبادلہ کرتے ہیں۔ شاستروں کے مطابق یہ رواج اخلاق باختگی ہے اور بالائی ذاتیں اس سے آشنائی نہیں رکھتیں۔ بڑا بھائی مرجانے کی صورت میں اس کی بیوہ دوسرے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، یا اگر وہ اپنا گھر بار چھوڑ دے تو وہ نو منتخب خاوند سے اس کی قیمت وصول کرنے کا مجاز ہے۔ بایں ہمہ، پہاڑیوں کے رائی ہماری بہترین رعایا ہیں۔ ان کے انداز و اطوار سادہ، دھیمے اور بلا تفع ہیں۔ وہ زراعت سے وابستہ ہیں اور ہتھیار استعمال کرنے سے ناواقف نہیں۔ وہ ایماندار، مردانہ وار، محنتی اور وفادار ہیں۔“

یہاں پر وہ ٹھاکروں کو درجہ اول رائی قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف مسٹر لائل ٹھاکروں کو درجہ دوم یا سوم راجپوت شمار کرنے پر مائل نظر آتے ہیں۔ اپنی رپورٹ کے ساتھ منسلک کردہ ذات کے جدولوں میں انہوں نے ہندو آبادی کو درجہ اول برہمن، درجہ دوم برہمن، درجہ اول راجپوت، درجہ دوم راجپوت، کھتریوں، مہاجنوں، کراڑ وغیرہ، درجہ اول شودروں، ٹھاکروں، رائیوں وغیرہ اور درجہ دوم شودروں میں شمار کیا ہے۔ ان جدولوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

”درجہ دوم راجپوت قبیلوں کو درجہ اول ٹھاکر کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ان میں سب سے زیادہ سرفراز اور کثیر تعداد والے بہرول، ہتھیال، دھتوال، اندوریہ، نانگل، گمباری، رائے، بنیال، رانت، اور میل ہیں۔ وہ میاں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے اور

راٹھیوں کی بیٹیوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ شیئشس میں بیشتر ٹھاکروں کو درجہ دوم راجپوت اور چند ایک کو درجہ اول شودر درجہ کیا گیا ہے۔ خود کو موخر الذکر درجے میں اندراج کرانے والے بیشتر ٹھاکروں کو شاید راٹھی میں شمار کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ نورپور کے ٹھاکر راٹھیوں سے زیادہ برتر نہیں ہیں۔ کسی ٹھاکر سے اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ کس اعتبار سے ایک راٹھی سے بہتر ہے تو وہ کہے گا کہ انداز و اطوار اور معاشرتی روایات میں۔ خصوصاً دختر فروشی اور بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے کے حوالہ سے وہ راٹھیوں کے مقابلہ میں میاں طبقے سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ تاہم، فرق کی بہترین مثال شادی بیاہ کی رشتہ داریاں ہیں۔ میاں کسی ٹھاکر کی بیٹی سے تو شادی کر لے گا لیکن راٹھی کی بیٹی سے نہیں۔ راٹھی کی بیٹی ٹھاکر سے شادی کرتی ہے اور تب اس کی بیٹی میاں سے شادی کر سکتی ہے۔ کوئی بھی خود کو راٹھی نہیں کہتا، یا اس طور مخاطب کیا جانا پسند نہیں کرتا۔ ایک لحاظ سے یہ اصطلاح بے عزتی یا سبکی کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ تاہم، راٹھی اور ٹھاکر کے مابین فرق کافی غیر واضح اور مبہم ہے۔ راٹھی خاندان کا کوئی امیر کبیر شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی کنگال راجہ سے کر دے (جیسے پیترو کے شہد پال چودھری نے کیا) تو اس کا سارا قبیلہ ایک درجہ اوپر اٹھ کر ٹھاکر راجپوت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی راجہ اپنے ریوڑوں کی گلہ بانی کرتی ہوئی ایک ہتھیال لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر لے تو سارا قبیلہ میاں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے لگتا ہے۔ یہ سب باتیں انگلستان میں معاشرتی بلندی حاصل کرنے کے لئے خاندانوں کی جدوجہد یاد دلاتی ہیں۔ بس یہاں پر اس جدوجہد میں دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو قبیلے سے کہتا "الگ نہیں کر سکتا اور اسے اپنا قبیلہ کے ساتھ ہی رکھنا یا جوں کا

توں رہنا پڑتا ہے۔ یہاں پر اس کھیل کے قوانین یا داؤ پیچ زیادہ سخت اور حرکت زیادہ ست ہے۔“

”کیا راجپوت اور جٹ الگ الگ ہیں“ کے ضمن میں دیا گیا اسی رپورٹ کا اقتباس بھی ملاحظہ کریں۔ کانگڑہ میں رانھی پسندیدہ نہیں ہیں۔ وہاں ان کے بارے میں دو محاورے ہیں: ”رانھی، بکرے، بھگت اور بیوہ کو کمزور ہی رکھنا چاہئے۔ طاقتور ہو جانے پر یہ بڑی گڑبڑ کریں گے۔“ — ”شکنجے میں آیا ہوا رانھی ایسے ہے، جیسے چکی میں جو۔“

کانگڑہ کے ٹھاکروں میں سے 2273 نے اپنا قبیلہ پھول بتایا اور 4304 نے جروئیہ۔ گورداسپور میں 1007 پننگانہ اور 294 بلوترہ دکھائے گئے۔ مجموعی طور پر کوئی 6000 نے اپنا قبیلہ کاسب بتایا، جو غالباً محض ان کا برہمنی گوتر ہے۔ کانگڑہ کے رانھیوں میں 1078 بلوترہ، 1716 برہائی، 3029 چانگڑہ، 1879 دھروال، 1632 گوردوال، 1113 گوئشل، 1101 منگوال، 518 پھول اور 1774 راکوڑ ہیں۔ چہبہ میں 2350 چوپھل ہیں۔ مجموعی طور پر 15 ہزار نے خود کو کاسب بتایا۔ وہاں کی ایک مقامی مثل ہے: ”گھاس کی جتنی قسمیں ہیں، رانھیوں کے قبیلے بھی اتنے ہی ہیں۔“

دھوند اور کھوٹ (ذات نمبر 74 اور 103)

ان کو ”مغربی پہاڑیوں کے راجپوت“ کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔

حواشی:

1۔ چیمبرز کی 20th سنخری لغت کے مطابق Medes میڈ ایک قدیم آریائی نسل تھی جو اہل فارس کے ساتھ تقریباً 550 ق۔ م میں ضم ہو گئی جبکہ مندین Mandaean بھی ایک قدیم نسل ہے جس کی باقیات جنوبی بابلونیا میں ابھی تک موجود ہیں اور اس میں متعدد یہودی اور پارسی عناصر شامل ہیں۔ (مترجم)

2۔ تاہم سرحد کے منظم بلوچ قبائل میں بلوچ لڑکیاں جنوں کو نہیں دی جاتیں۔

3۔ ایک جگہ کا نام۔ (مترجم)

4۔ انسائیکلو پیڈیا آف سکھ لزیچر "مان کوش" کے مطابق "جھنڈ" کریر کا پودا ہے۔ کریر (یا کریل) نئی پھوٹی ہوئی شاخ کا نام ہے۔ کریر نام کا درخت بھی ہوتا ہے جس پر پھل "ڈیلے" لگتے ہیں اس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے۔ جھنڈ کے مطلب نیولا اور سر پر بالوں کی تین چار انگلی لمبی لٹ بھی ہیں۔ بچے کی پیدائشی بال جنہیں مسلمانوں میں پیدائش کے تیسرے یا ساتویں روز اتروا دیا جاتا ہے اس رسم کو "جھنڈ لوہانا" کہا جاتا ہے۔ جھنڈ اتارنے والے حجام کو نذر نیاز دی جاتی ہے تاہم یہاں درخت ہی مراد ہے۔ (مترجم)

5۔ پنجابی کا بکری سال اسی راجہ کی نسبت سے ہے جو عیسوی سال سے 51 سال پہلے شروع ہوتا ہے۔ (مترجم)

6۔ مصنف نے یہ لفظ Sarai لکھا ہے۔ اسے سرائی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ (مترجم)

7۔ دھوتر، دوہتا یعنی بیٹی کا لڑکا۔ لوڈ اور میانے سے بڑے لڑکے کو کہتے ہیں۔ پنجاب میں

گروہوں کی تقسیم بابے کے 'چاچے کے' لالے کے وغیرہ سے بھی ہوتے ہیں۔ (مترجم)

8۔ مصنف نے اسے Chatta لکھا، لیکن اسے شاید چٹھ لکھنا اور پڑھنا زیادہ درست ہوگا۔

گو جرنوال کے پاس اب بھی علی پور چٹھ نام کا گاؤں ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اصل نام پٹہ ہی ہو جو بگڑ کر چٹھ بن گیا۔

- 9۔ ان کا مقام بھی میراثی والا ہے اور یہ شجرہ نسب تیار کرتے اور یاد رکھتے ہیں۔ (مترجم)
- 10۔ مسٹر ولسن نے لکھا ہے کہ انہوں نے رائگڑ کا استعمال ایک ہندو راجپوت کے لئے ہوتے بھی سنا تھا۔ میرے خیال میں یہ معمول کی بات نہیں۔ یہ لفظ عموماً "رائگڑ" بولا جاتا ہے۔
- 11۔ یہ لفظ شاید زیادہ درست طور پر یودھیا یا یدھیا ہو گا، کیونکہ اس کا ماخذ ہندی لفظ یدھ لگتا ہے جس کا مطلب ہے "جنگ"۔ (مترجم)

- 12۔ ان کا مزار منڈی بوریا والا ساہو کے روڈ پر چک چاؤلی مشائخ میں واقع ہے۔ اس کی ایک بہن کا نام کنگلن تھا جس کے نام پر کنگن پور کا قصبہ ضلع قصور میں آباد ہے۔ تاریخ دان اسے کبوترانی کے بطن سے بتاتے ہیں جو چونیاں کا راجہ تھا۔ حاجی شیر کا اصل نام مہاں چاؤلی بتایا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ پنجاب میں مسلمان ہونے والا پہلا شخص تھا۔ (مترجم)
- 13۔ جنرل کنگھم کے مطابق سیال غالباً "سیالکوٹ کے بھی راجہ رسالو کے انڈو سیکھن مخالف راجہ ہودی کی نسل ہیں" لیکن مجھے کہیں بھی اس روایت کا حوالہ نہیں ملا۔

- 14۔ اور مسٹر اینڈرسن کے رائے میں یہ ممکن ہے کہ گوندل برہمنی گوتروں میں سے ایک نام ہو۔ یہ اس غیر معمولی تعداد کی وضاحت کرتا ہے جس نے اس نام کے تحت اپنا اندراج کرایا۔ لیکن مجھے میسر فہرستوں میں سے کسی میں بھی اس نام کی گوتر نہیں ملی۔ یہ کافی عیاں ہے کہ کانگرہ میں راجپوتوں کا کوئی ایسا گوندل قبیلہ نہیں جس کی کتنی 17000 نفوس سے اوپر ہو۔

- 15۔ "تین مشہور قومیں یعنی جھنگ کے سیال، پنڈی کھیب کے گھیبے اور مٹھانوانہ ضلع شاہ پور کے نوانے ایک ہی مورث اعلیٰ سے نکلی ہیں۔ کھیبوں کو اپنی گزشتہ تاریخ کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ مگر سیال اور نوانے دونوں ان کو اپنا رشتہ دار بتاتے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ بہ اتفاق رائے اس بات کو مانتے تھے کہ یہ تین قومیں کھیب، یینو یا مینو اور سیو (کھیب، یینو، سیو) کی اولاد ہیں۔ اور یہ ہر تین شخص دھارائگر کے ایک راجپوت رائے شکر کے بیٹے تھے۔" مزید تفصیلات کے لئے سر لیپل گرہن کی مشہور کتاب "دی چیفس آف پنجاب" کے اردو ترجمہ (روسائے پنجاب) از نوازش علی کی جلد دوم پر صفحات 247 تا 298 ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں پورے خاندان کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ (مترجم)

- 16۔ گھکھڑوں کے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کے تمام قبیلہائی نام "آل" پر ختم ہوتے ہیں اور یہ سب خالصتاً "مورث اعلیٰ کی نسبت سے ہیں۔

- 17۔ ”رؤسا پنجاب“ میں چھ کو چب لکھا گیا ہے۔ (مترجم)
- 18۔ ان کے پاس فارسی بادشاہوں میں سے ایک کے بیٹے کی حیرت انگیز کہانی ہے جس نے دکن میں ایک راجہ کی بیٹی سے شادی کی، جس سے پیدا ہونے والی اولاد میں سے ایک تاہر چند کاغزہ کا بادشاہ بنا۔ اس کے بیٹے چھ چند نے پہلے مہمبھ اور پھر چب پر حکمرانی کی۔
- 19۔ جب کہ لفظ ”جے کاری“ عام طور پر پہاڑیوں میں درجہ اول راجپوتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

خدمت گار، زمیندار اور زراعتی ذاتیں

ابتدائی تعارف

اس باب میں جن قبائل اور ذاتوں کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں ان کو میں نے موٹے موٹے طور پر تین حصوں میں بانٹا ہے، 'ادنیٰ نمایاں قبائل'، 'ادنیٰ زراعتی اور گلہ بان قبائل' اور 'بدیسی نسلیں'۔ ہر گروپ کے لئے اعداد و شمار متعلقہ ذاتوں کے تفصیلی بیان کی ابتداء میں دیئے گئے ہیں۔ بہت سے گروپوں کے درمیان امتیاز نہیں کیا جاسکتا، لیکن گروہ بندی کا عمومی تصور یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ایسی ذاتوں یا قبائل کو شامل کیا جائے جو اتنی عمومی اہمیت یا وسعت نہیں رکھتے کہ انہیں پیچھے مذکور چار بڑی نسلوں کے ساتھ رکھا جاسکے۔ تاہم انہیں بھی تقریباً وہی سماجی حیثیت حاصل ہے اور ہر دو حالیہ وقتوں میں اپنے قبائلی علاقوں پر سیاسی اعتبار سے غالب ہیں، یا رہے ہیں۔ دوسرے گروپ میں میں نے ان کاشتکار قبائل کو شامل کیا ہے جو آبادی کے زراعتی حصے کے بہت بڑے اور اہم عنصر کی صورت میں ایک تختی حیثیت کے حامل ہیں، اور کم از کم حالیہ وقتوں میں سیاسی منظر نامے پر نہیں ابھرے۔ تیسرا گروپ ایسے متفرق افراد کے مجموعہ پر مشتمل ہے جو شیخ یا مغل جیسے بدیسی ماخذ کا مفہوم دینے والے لقب رکھتے ہیں۔ غالباً زیادہ تر، درحقیقت انڈین نسل ہیں اور بہت سے زراعتی ہیں نہ زمین دار۔ لیکن پنجاب میں ذات کی کسی بھی عمومی گروہ بندی سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ بالکل درست ہے۔ ان پر غور کرنے کے لئے یہ جگہ بہترین لگتی ہے۔ اس باب میں بیان کئے گئے قبائل پنجاب میں لازمی طور پر زمین دار یا زراعتی قبائل کو مکمل کرتے ہیں۔ برہمن اور سید وسیع پیمانے پر کاشت کاری کرتے ہیں، جبکہ تجارت سے وابستہ طبقات

بہت بڑی زمینوں کے مالک ہیں۔ تاہم اگلے باب میں ان کے ساتھ الگ الگ بننا جائے گا۔
ادنیٰ نمایاں قبائل :

جن قبائل یا ذاتوں کو جدول نمبر 20 میں شامل کیا گیا ہے وہ جنوں اور راجپوتوں کی طرح پنجاب کے علاقوں میں نمایاں ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں یا وہ اتنے وسعت پذیر نہیں کہ انہیں بڑی نسلوں کے برابر رکھا جائے۔ درحقیقت ان میں سے بیشتر ذاتوں یا نسلوں کی بجائے غالباً قبائل ہی ہیں۔ کچھ صورتوں میں ان کا ماخذ محو ہو چکا ہے، جبکہ کچھ اور صورتوں میں بدیہی طور پر جھوٹا ماخذ تراش لیا گیا۔ وہ چار گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں: پہلا، خطہ کوہستان نمک کے کراٹ، ککھڑ، اعوان اور کھڑ۔ دوسرا، مغربی میدانوں کے کھوکھر، کھل اور داؤد پوترے۔ مشرقی میدانوں کے ڈوگر، روڑ، تاگا، میو، خانزادہ اور چوٹھا، گوجر جو باقیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ مغربی میدانوں کے گروپ میں کانھیا، ہانس اور کھکھ بھی شامل ہیں جن کے لئے میرے پاس علیحدہ اعداد و شمار نہیں ہیں۔ درحقیقت آگے کے صفحات پڑھنے سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ صوبہ کے مغربی نصف میں سب ادنیٰ ذاتوں کے اعداد و شمار حد درجہ غیر کامل ہیں۔ زبردست گڑبڑ کی وجہ صرف لفظ جٹ کا بے ٹکا اور غیر مختص استعمال اور جنوں کو راجپوتوں سے جدا کرنے والے خط کی غلط تعیناتی ہی نہیں ہے، بلکہ بیشتر قبائل کسی ایسے ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا تعلق بانی اسلام یا عظیم مسلمان فاتحین سے جڑتا ہو۔

لہذا، وہ خود کو شیخ، مغل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھواتے اور ان میں شمار کرتے ہوئے ملے، اور اگر محض جدول کے اعداد و شمار کو ہی مد نظر رکھا جائے تو گمراہی یقینی ہے۔ اس طور درج کردہ تعدادوں کو میں نے الگ الگ کر کے انہیں ان کی مناسب ذات کے تحت شمار کرنے کی کوشش کی۔ کتاب کے متن میں درست کردہ اعداد و شمار دیئے گئے ہیں، جدولوں والے نہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی مکمل نہیں، کیونکہ ہم اس گروہ بندی کو اس وقت تک بے کم و کاست مکمل نہیں کر سکتے جب تک قبیلوں کی مکمل تفصیل تیار نہ ہو جائے۔

مجھے قبائل کی نسلیاتی گروہ بندی کے موضوع پر غور و فکر کرنے کی توقع تھی، لیکن تنگی وقت دامن بچا کر گزر جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں صرف اس بارے میں بات کرنے کی

جدول نمبر 20- ادنیٰ نمایاں قبائل کی ضلع وار اور ریاست وار تقسیم

ذات نمبر	101	68	12	162	58	77	79
	کراٹھ	کھمڑ	اعوان	کنڑ	کوکر	کھل	واڈپوٹرا
دہلی، گڑھی	1	.	.
کراٹھ	.	.	1	.	1	.	.
حصار
دو بنگ
سرا
انبالہ
لدھیانہ	.	.	3312
جانبہ	.	.	9420
ہوشیارپور	.	.	9771
کاٹھہ	.	.	88
امرتسر	.	.	1388
گورداسپور	.	.	153

[illegible]

1551	18839	36126	1245	532457	25789	10413	برطانوی علاقہ
16612	6	11	-	488	-	-	دکنی ریاستیں
18163	18845	36137	1245	532945	25789	10413	صوبہ
16612	-	-	-	-	-	-	کل پناہی ریاستیں
-	-	-	-	-	-	-	منڈی
-	-	-	-	-	-	-	چنبہ
-	-	-	-	-	-	-	تارن
-	-	-	-	-	-	-	پلاچیدور
-	-	-	-	-	-	-	تالہ گڑھ
16612	-	-	-	-	-	-	ہاویہ
-	6	11	-	438	-	-	کل مشرقی میدان
-	-	-	-	-	-	-	ہلیہ
-	-	-	-	-	-	-	مالیر کوٹ
-	-	-	-	-	-	-	فرید کوٹ
-	-	-	-	-	-	-	جٹ
-	-	-	-	-	-	-	کپور تھلہ
-	6	-	-	-	-	-	ٹاہا
-	-	-	-	-	-	-	پٹالہ

ذات نمبر	46	55	86	34	123	8
ذکر	روز	آگ	یہ	خزانہ	کوچہ	
دلی	48	666	9954	9567	64	25836
گڑھی	1960	34094	149	103678	3671	20955
کرال			4162	351	1	21898
حصار	4723			449		8426
روپک	213		36	234		3032
سرا	286			219		750
انال	1417	4861	4	889	7	51077
لہیان	2214	26		9		30759
جانبہ	4079					18394
پشاور	4073					68302
کھنڈہ	4					8460
اکثر	4057					4168
گورادپور	1853					43571

11642	-	-	-	-	-	2006	سیالکوٹ
7079	4	-	-	-	-	6733	لاہور
1986	-	-	-	-	-	566	کوچہ انوال
12013	-	-	-	-	-	14443	فیروزپور
25403	-	-	-	-	-	6	راولپنڈی
18924	-	-	-	-	-	-	جہلم
93442	-	-	-	-	-	-	سکرات
886	-	-	-	-	-	7	شاہ پور
604	5	3	-	-	-	186	مٹان
238	-	-	-	-	-	1	جھنگ
365	-	-	-	-	-	358	ہتھکڑی
68	-	-	-	-	-	6	منظف کراڑہ
77	-	-	-	-	-	-	زیرہ اسماعیل خان
37	-	-	-	-	-	-	زیرہ غازی خان
50	-	-	-	-	-	-	ہول
13514	3	-	-	-	-	148	پشاور
60948	-	-	-	-	-	-	ہزارہ
206	-	-	-	-	-	-	کوہاٹ
553417	3755	115399	14305	39647	49338	-	برطانوی علاقہ

35359	1	62	-	38	8475	چنار
5456	1	374	-	-	185	تابا
5805	-	-	-	-	3815	کپور قلہ
740	-	6	-	1048	189	ہندکوٹ
645	-	335	-	-	1009	فریدکوٹ
2376	-	-	-	-	75	مالیرکوٹہ
4491	-	25	-	-	347	علیہ
56086	2	828	-	1084	14095	کلی مشق میدان
456	-	-	-	-	4	بالہور
1259	-	-	-	-	-	منڈی
907	-	-	-	-	-	چنہ
2445	-	-	-	-	-	تان
3083	-	-	-	-	-	پلاپور
8952	-	-	-	-	-	تال گڑھ
17445	-	-	-	-	-	کل پازنی ریاستیں
553417	3755	115399	14305	39647	49338	برطانوی علاقہ
73987	2	828	-	1084	14099	دلی ریاستیں
627404	3757	116227	14305	40731	63437	صوبہ

کوشش کروں گا کہ سرحد اور سارے خطہ کو ہستان نمک میں عرب یا مغل نسل اور باقی کے صوبہ میں راجپوت نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے کا رجحان کیسے پایا جاتا ہے۔ کوہستان نمک اور مغربی میدانوں کی وسیع سطح مرتفع میں آباد قبائل کے دو گروپ پنجاب کے زمین دار طبقات کے دلچسپ ترین حصے ہیں۔ وہ زیادہ محتاط تجربے کے متقاضی ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔

کراں (ذات نمبر 101)

کراں کا اندراج صرف ہزارہ سے ہوا ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں جو میجر ویس اس ضلع پر اپنی سیٹلمنٹ رپورٹ میں فراہم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”کراں کا خطہ تحصیل ایبٹ آباد میں نارہ علاقہ پر مشتمل ہے۔ کراں پہلے ککھڑوں کے ماتحت تھے اور کوئی دو سو سال قبل ان سے آزادی حاصل کی۔ وہ بالاصل ہندو ہیں اور مقابلہٴ جدید دور میں اسلام قبول کیا۔ 30 سال پہلے تک بھی اسلام کے ساتھ ان کی شناسائی خفیف سی تھی۔ اگرچہ اب وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتے اور اس کی پیروی میں زیادہ محتاط ہیں، لیکن ان کی سماجی عادات میں سابق ہندو عقائد کی یادگاریں اب بھی صاف جھلکتی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے گھروں اور کھلیانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی سادگی اور جفاکشی کے ساتھ کاشتکاری کرتے ہیں۔ باقی حوالوں سے ان کا کردار عیارانہ اور بزدلانہ ہے۔“ میجر ویس مزید کہتے ہیں: ”اپنی اصلیت اور کردار میں کراں بالکل دھوندوں جیسے ہیں۔“ یہ بات کراوں کو دریائے جہلم کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ پہاڑیوں کے راجپوت قبائل میں سے ایک قرار دیتی ہے اور ایک دیسی افسر نے مجھے بتایا کہ وہ راجپوت ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں ککھڑوں کی طرح کیانی مغل ماخذ کا دعویٰ کیا ہے، یا یہ کہ ان کا مورث اعلیٰ کیانی سے آیا، لیکن سکندر اعظم کی اولاد تھا۔ سب سے حیران کن اور نرالی کہانی یہ ہے کہ پنجابی لوک کہانی کے عظیم راجہ رسالو کی ملکہ کے بطن سے خاکروب طبقہ کے ایک آشنا کے چار بیٹے ’سیو‘، ’نیو‘، ’گھیو‘ اور ’کرو‘ پیدا ہوئے، جن سے بالترتیب سیالوں، ٹوانوں، گھیوں اور کراوں کا سلسلہ چلا۔ وہ ککھڑوں سیدوں اور دھوندوں کے ساتھ اندرونی شادیاں کرتے ہیں۔

گکھڑ (ذات نمبر 68)

گکھڑ دریائے سندھ کے اس طرف والے خطہ کو ہستان نمک کے شمالی حصہ کے قدیم حاکم ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اعوان، جنجوعے، اسی خطہ کے جنوبی حصہ کے ہیں۔ یہ امکان نظر آتا ہے کہ تاریخ کے کسی حصہ میں انہوں نے کشمیر پر چڑھائی کر دی تھی، تاہم وہاں کسی سلطنت کی بنیاد نہ رکھی۔ ان کی اپنی بیان کردہ کہانی یہ ہے کہ وہ اصفہان کے حاکم کیانی خاندان کے کیگوبار کی نسل سے ہیں۔ اور یہ کہ انہوں نے کشمیر و تبت فتح کر کے کئی پشتوں تک وہاں حکومت کی، لیکن انجام کار واپس کابل دھکیل دیئے گئے۔ اس کے بعد گیارھویں صدی عیسوی کے اوائل میں وہ محمود غزنوی کی معیت میں پنجاب کے اندر داخل ہوئے۔ یہ آخری بات یقیناً درست نہیں، کیونکہ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ 1008ء میں پشاور کے نواح سے ایک گکھڑ دستے نے محمود پر حملہ کیا تھا۔ سر ہیل گر۔فن کے خیال میں وہ خراسان سے آنے والے وہ مہاجرین تھے جو 300ء سے پہلے پہلے پنجاب میں آباد ہوئے۔ اور وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اہل فارس کی طرح اور دیگر پڑوسی قبائل کے برخلاف وہ ابھی تک شیعہ ہیں۔ بہر صورت یہ امر یقینی ہے کہ وہ اپنے موجودہ مسکن میں انڈیا پر مسلمانوں کے حملوں سے بہت پہلے کے آباد ہیں۔ 1206ء میں محمد غوری کے حملہ کے دوران فرشتہ ان کے بارے میں لکھتا ہے:

”اس موقع پر لاہور میں محمد غوری کے قیام کے دوران نیلاب کے کناروں کے ساتھ ساتھ اوپر شوالک پہاڑوں تک آباد گکھڑوں نے مسلمانوں پر بے پناہ مظالم کئے۔ پشاور اور ملتان کے صوبوں کا رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ گکھڑ وحشی جنگلیوں کی ایک نسل تھی جس کا کوئی مذہب تھا نہ اخلاقیات۔ ان میں ایک رواج تھا کہ جو نہی کسی کے گھر لڑکی جنم لیتی تھی تو وہ اسے اٹھا کر گھر کی دہلیز پر جاتا، ایک ہاتھ میں لڑکی اور دوسرے ہاتھ میں چاقو پکڑ کر بہ آواز بلند پکارتا کہ جو شخص اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے لے جائے، ورنہ اسے ابھی مار دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں عورتوں کی نسبت مرد

بہت زیادہ ہو گئے، نتیجتاً "ایک عورت کے کئی خاوند ہونے کی روایت بھی موجود تھی۔ بیوی ایک خاوند کے گھر میں جاتے وقت دروازے پر ایک نشان چھوڑ جاتی، اور دوسرا خاوند وہ نشانی دیکھ کر اس کے ہٹائے جانے تک انتظار کرتا رہتا۔ ان وحشی افراد نے مسلمانوں پر اپنی یلغار اسی وقت تک جاری رکھی جب اس بادشاہ کے دور اقتدار کے اواخر میں ان کے سردار کو اسیری کی حالت میں مسلمان کیا گیا۔ کسی حقیقی مذہب سے بہت کم آشنائی رکھنے والے ان پہاڑیوں کے معتدبہ حصے کو حقیقی عقیدے کے قوانین اختیار کرنے پر با آسانی آمادہ کر لیا گیا تھا۔ غزنی اور دریائے سندھ کے درمیان پہاڑیوں میں آباد بیشتر لادینوں کو بھی مسلمان کر لیا گیا۔ کچھ کو جبراً اور کچھ کو واعظ و نصیحت کے ذریعہ۔ آجکل (1609ء) وہ باقاعدہ مسلمان ہیں۔"

تاہم لاہور سے واپس آتے ہوئے محمد غوری کو قتل کرنے سے ککھڑوں نے گریز نہ کیا۔ (14 مارچ 1206ء کو محمد غوری نے غزنی کی طرف جاتے ہوئے دریائے سندھ کے کناروں پر ڈیرے ڈالے۔ رات کو کچھ گرمی تھی اس لئے قاتلین جو کہ شاہی خیمہ کے گرد تھیں، اٹھا دی گئیں اور قاتل نظر میں آئے بغیر خیمہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ یہاں پر ایک پہرہ دار نے شور و غل کیا لیکن اس کو فوراً قتل کر دیا گیا اور ککھڑا اس خیمہ میں داخل ہو گئے جس میں شہنشاہ سو رہا تھا اور دو غلام اسے پکھا کر رہے تھے۔ انہوں نے شہنشاہ پر حملہ کیا اور بائیس زخم لگا کر قتل کر ڈالا۔ پہرہ داروں نے غلاموں کا شور و غل سن کر جلدی کی لیکن پھر بھی عین وقت پر پہنچ کر اپنے آقا کو نہ بچا سکے۔ شاہ کے قتل کے بعد بہت سے قاتل پکڑے اور طرح طرح کے عذاب سے مارے گئے۔ (1 مترجم)

جنرل ککھڑوں کو ڈائیونیسس کے Gargaridae سے ملاتے اور ابار قبیلے کے

عظیم Yueti یا Takhari ستیمینوں کی نسل قرار دیتے ہیں، جو Hyrkania سے دریائے جہلم کے بائیں کنارے پر اہریان میں دارا ہستاسپ (500 ق م Circa) یا اس سے بھی قبل یستہم پار تھیں بادشاہوں میں سے ایک کے دور میں نقل مکانی کر گئے۔ سارے ماخذ اور قبیلے کی ابتدائی تاریخ "آرکیالوجیکل رپورٹس" جلد دوم کے صفحات 22 تا 33 پر، اور گرین

کی دی چیفس آف پنجاب کے صفحات 574 تا 581 پر بیان کی گئی ہے۔ جبکہ ان کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں برائڈر تھ کی بندوبست رپورٹ برائے ضلع جہلم میں کافی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ جیسا کہ مسٹر تھامسن نے کہا: ”ککھڑوں کا تورانی النسل ہونا عین ممکن ہے“ لیکن باقی نظریہ محض ایک اختراع ہے۔ بحیثیت مجموعی فرشتہ کے متین بیان سے پرے جانے کا کچھ فائدہ نظر آتا ہے، جس نے زیادہ تر پہاڑیوں میں آباد ککھڑوں کو بہت تھوڑے اعتقاد والے یا مذہب سے بالکل عاری ایک بہادر اور وحشی نسل کے طور پر پیش کیا، جو چند شوہری اور دختر کشی کے عادی ہیں۔“ اعموانوں کی نقلی میں اب وہ واضح طور پر مغل نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے متعدد ککھڑوں نے خود کو مغل بتایا، جبکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چکوال کے کچھ ککھڑوں نے اپنا اندراج بطور راجپوت کرایا۔

موجودہ حالت میں ککھڑ عملی اعتبار سے ضلع راولپنڈی، جہلم اور ہزارہ تک محدود ہیں۔ یہاں وہ زیریں کوہ ہمالیہ کے دامن میں جہلم سے لے کر ہری پور ہزارہ تک کی سطح مرتفع میں پائے گئے۔ راولپنڈی میں خود کو مغل ککھڑ بتانے والے 1543 افراد کو بھی ککھڑ شمار کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ دیگر 4549 مغل کیانی کو بھی، جن میں سے 3861 راولپنڈی، 592 جہلم، اور 93 کوہاٹ میں ہیں۔ اس طرح ککھڑوں کی کل تعداد میں 31881 کا اضافہ ہو جاتا ہے، جن میں سے تقریباً نصف راولپنڈی میں ہیں۔ مسٹر تھامسن کے مطابق وہ لمبی ہڈیوں والے نہیں لیکن گھٹیلے، عضلاتی اور طاقتور ہیں۔ بالائی انڈیا میں وہ سرکردہ سپاہی اور بہترین لائٹ کیولری (رسالہ) بنتے ہیں۔ وہ پر غرور اور عزت نفس والے ہیں، لیکن درجہ اول کے کاشتکار نہیں۔ محنت کے خلاف ان میں کوئی نفرت نہیں۔ ان میں سے متعدد ریلوے پر قلی کا کام کرتے ہیں۔ بہر حال فوج یا پولیس کی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان میں نسلی احساس شدید ہے اور اصول وراثت میں نیم ککھڑ خون والوں کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ کرنل کریک فورٹ کہتے ہیں کہ وہ سیدوں کے علاوہ کسی بھی طبقے کو اپنی بیٹیاں شادی میں نہیں دیتے، عورتوں کو سختی سے خانہ نشین رکھتے اور صرف اعلیٰ راجپوتوں میں بھی اسی صورت میں شادی کرتے ہیں جب اپنے اندر کوئی مناسب رشتہ نہ مل سکے۔ ان کے کچھ سرکردہ افراد اپنے انداز و اطوار میں بہت مذہب اور اپنی اعلیٰ نسل اور پرورش کو بلاخطا ظاہر کرتے ہیں۔ اگرچہ سکھوں نے انہیں غربت کی پستیوں میں دھکیل دیا لیکن وہ ہنوز اپنی

روایات سے چپے ہوئے ہیں۔ ضلع میں انہیں بلند مرتبت لوگ خیال کیا جاتا ہے۔ وہ
افراتفری کے دور میں یقینی طور پر ایک یا دوسری طرف کی سرکردگی کرتے ہیں۔ ”چنانچہ“
وحشی گرگروں“ کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ دھیمہ اور بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔
گکھڑوں نے تمام صورتوں میں اپنے قبیلے نہیں بتائے، جو کہ کافی واضح ہیں۔ چند بڑے
قبیلوں کی تعدادیں یوں ہیں: بگیال 7117، سکندرال 2668، فیروزال 1822، ادمال 1801،
سورنگال 1681۔ ضلع جہلم میں ان کی مقامی تقسیم مسٹر تھامسن کی سیٹلمنٹ رپورٹ میں
تفصیلاً دی گئی ہے۔

اعوان (ذات نمبر 12)

اعوان لازماً کوہستان نمک کا ایک قبیلہ ہیں، جہاں پر وہ کبھی کافی وسیع و عریض علاقہ
میں آباد تھے، اور جس کے مغربی وسطی حصوں میں اب بھی غالب نسل ہیں۔ وہ جہلم سے
لے کر سندھ تک سارے پہاڑی سلسلہ کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں اور اس سے اوپر
کوہ سلیمان اور کوہ سفید کے دامن تک بھی ان کی کافی تعداد ملی۔ تاہم، دریائے سندھ کے
پار بنوں میں جزوا“ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ”کملہ“ ہمارے جدولوں سے غائب ہو جاتے
ہیں۔ ان حصوں میں وہ جنوں میں شمار کئے گئے جس کا مطلب یہاں ”وغیرہ وغیرہ“ سے زیادہ
نہیں۔ چنانچہ ہمارے جدولوں کے جنوں میں کم از کم 30015 ایسے افراد پائے گئے جنہوں نے
اپنا قبیلہ اعوان بتایا اور انہیں اعوان شمار کرنا ہی بہتر تھا۔
ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

اعوان جٹ

2400

1- ہوشیار پور

831

2- لاہور

611

3- گوجرانوالہ

668	4- جہلم
715	5- گوجرات
1178	6- ملتان
559	7- جھنگ
2017	8- مظفر گڑھ
8444	9- ڈیرہ اسماعیل خان
1015	10- ڈیرہ غازی خان
9147	11- بنوں
2400	12- دیگر مقامات
30,015	کل تعداد

نمایاں قبیلے کے طور پر ان کی مشرقی حدود لگ بھگ چکوال اور پنڈو ادنخان تحصیلات کی مغربی حد کے ساتھ منطبق ہیں۔ وہ مغرب میں پہاڑیوں کے دامن میں ستلج تک بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور جنوب میں نیچے دریائی وادیوں کی طرف ملتان اور جھنگ میں۔ پہلے وہ مغربی کوہستان نمک کے سارے دامنی میدان میں آباد تھے، لیکن سندھ اور جہلم کی طرف سے بڑھتے ہوئے پٹھانوں اور نوانوں نے انہیں درجہ بدرجہ اوپر پہاڑیوں کی طرف نکال دیا۔

میں نے اعوانوں میں ان سب کو بھی شامل کیا ہے جنہوں نے خود کو قطب شاہی بتایا۔ وہ خود کو غزنی کے قطب شاہ کی نسل سے قرار دیتے ہیں، جو حضرت علیؑ کی کسی دوسری بیوی کی اولادوں میں سے تھا نہ کہ حضرت فاطمہؑ کی۔ قطب شاہ تقریباً 1035ء میں ہرات سے آکر پشاور کے نواح میں رہائش پذیر ہوا۔ اس کے بعد سے وہ کوہستان نمک میں پھیل گئے اور اپنے آزاد قبیلے تشکیل دیئے، جن میں سے کالا باغ کا سردار بطور قبیلوی سربراہ تسلیم کیا گیا۔ مسٹر برانڈر تھ کی رائے میں یہ امکان زیادہ غالب ہے کہ وہ ”بیکٹرین یونانیوں کی وہ اولادیں ہیں جنہیں خانہ بدوش تاتاری قبائل نے بلخ سے جنوب کی طرف دھکیل دیا اور وہ ہرات سے ہندوستان کی جانب مڑ گئے۔“ مزید برآں یہ 250 سال سے قبل کی بات نہیں جب وہ اپنے رہنماؤں کی سرکردگی میں فاتح فوج کے طور پر پنجاب میں داخل ہوئے اور خطہ کوہستان نمک کے جنوبی راجپوتوں کو بیدخل کیا۔ دوسری طرف جنرل کنگسٹن انہیں

جود کے ساتھ ملانے پر ماکل نظر آتے ہیں، جن کا ذکر بابر نے اس جد امجد کی نسل کے طور پر کیا جو جنجوعوں کا مورث اعلیٰ ہے اور اس کے حملے کے وقت مغربی کوہستان نمک پر آباد تھے۔ انہیں کوہ سیکسر کے پرانے نام کی نسبت سے بلایا جاتا تھا جو اب بھی اعوان نسل کا قبائلی مرکز ہے۔ جنرل کنگھم نے اعوانوں اور جنجوعوں دونوں کو انووان یا انو کی اولاد قرار دیا۔ ان کے خیال میں یہ امکان غالب ہے کہ اندو سیتھین یلغار کے وقت وہ کوہستان نمک کے شمال کی سطح مرتفع میں آباد تھے۔ اسی یلغار کے نتیجہ میں انہیں پناہ لینے کے لئے جنوب کی طرف نکلنا پڑا۔ (دیکھئے ”آرکیالوجیکل رپورٹس“ جلد دوم، صفحہ 17) بابر جود اور جنجوعوں کو کوہستان نمک اور اس کے دامن میں دریائے سندھ و جلم کے درمیان میدانی علاقہ کے پرانے سرداروں میں سے بیان کرتا ہے، اور اس نے یہ ذکر کیا کہ ان کے چھوٹے سردار ”ملک“ کہلاتے تھے۔

یہ لقب ان حصوں کے سرداروں کے لئے اب بھی استعمال ہوتا ہے۔ جالندھر کے اعوان کہتے ہیں کہ وہ اس ضلع میں دہلی کے ایک قدیم شہنشاہ کے پیروکار تھے، جو انہیں کوہستان نمک سے اپنے ساتھ یہاں لایا۔ اور یہ ناممکن نہیں کہ وہ بابر کی فوجوں کے ساتھ بھی گئے ہوں۔ پہلے وقتوں میں ان میں سے متعدد شاہی ملازم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رابطہ اپنے جالندھر والے مسکن سے بھی قائم تھا۔ برانڈر تھ کا نظریہ بالکل غیر درست ہے۔ اعوان گزشتہ 600 سال سے میانوالی کے خطہ کوہستان نمک میں بلا شرکت غیرت قابض رہے ہیں۔ مسٹر تھامسن نے اپنی جلم سیشنل رپورٹ کے سیکشن 73 اور 74 میں اس حوالے سے بات کی ہے۔ وہ اپنے اس نتیجے کی حمایت میں کافی ٹھوس دلائل پیش کرتے ہیں کہ اعوان ایک جٹ نسل ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کے مغرب کی طرف والے دروں میں سے گزر کر آئے اور شمال کی طرف سکیر کے نواحی علاقوں میں پھیل گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی کچھ روایات بھی اس بات کی حمایت کرتی ہیں۔ میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گوجرات کے کچھ اعوان اپنا ماخذ سندھ میں ملاتے ہوئے بتاتے ہیں۔ میجر ویس بھی اعوانوں کو جٹ نسل سے قرار دینے پر ماکل نظر آتے ہیں۔ کالاباغ کے خاندان (جو قبیلے کا مرکزی خاندان ہوا کرتا تھا) کے شجرہ نسب میں ان کا مورث اعلیٰ قطب شاہ ہے۔ اس شجرے میں متعدد ہندو نام، مثلاً رائے ہرکرن، قطب شاہ کے فوراً بعد نظر آتے ہیں۔ اعوان

آج بھی ہندو برہمنوں کو بطور خاندانی پروہت ملازم رکھتے ہیں۔

مسٹر تھامسن نے اعوانوں کو اپنی عادات و اطوار میں صاف گو اور خوشگوار، لیکن کینہ جو، پر تشدد اور فرقہ وارانہ، مضبوط اور چوڑے شانوں والے لیکن درمیانے قد کے، جھاکش لیکن بھونڈے کاشتکار اور لازمی طور پر ایک کسان نسل بیان کیا ہے۔ کرنل ڈیویز بھی ان کے بارے میں کچھ پسندیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں، وہ لکھتے ہیں: "اعوان ایک بہادر اور پر جوش لیکن نہایت درجہ آرام طلب نسل ہیں۔ کردار کے حوالے سے ان میں قابل تعریف عنصر بہت کم ہے۔ وہ سرکش، لالابی اور پرانے جھگڑوں کو جاری رکھتے اور متواتر مصیبت میں رہتے ہیں۔ ان کے تنازعات دنگا فساد اور قتل و غارت پر منبج ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے آداب و انداز صاف گو اور قابل تعریف ہیں۔ اور اگرچہ وہ دیگر پہاڑی قبائل والی راست بازی کی شجی نہیں بکھار سکتے، لیکن وہ شاندار طور پر جرائم سے پاک ہیں۔" مسٹر سٹینڈمن کہتے ہیں: "ضلع راولپنڈی کے قبائل میں اعوان کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے، لیکن اعلیٰ ترین نہیں۔ اصولی طور پر وہ دیگر قبائل میں اپنی بیٹیاں نہیں بیاہتے اور پست ذات کی عورت کے بطن سے پیدا ہونے والی اعوان اولاد کو حقیقی اعوان نہیں سمجھا جاتا۔" جہلم میں ان کی حیثیت بمشکل ہی راولپنڈی سے برتر نظر آتی ہے۔ جیسا کہ مسٹر تھامسن نے انہیں گکھڑوں اور جنجوعوں کے برخلاف بطور زمیندار یا کاشتکار طبقہ کے حوالے سے بیان کیا، جو ساہو یا عوام الناس ہیں۔ مسٹر لہلہ گر۔من نے "دی چیفس آف پنجاب" کے صفحہ 570 پر اعوانوں کی تاریخ کا نقشہ کھینچا ہے۔ اعوانوں نے اپنی چند ایک ہی بڑی ذیلی شاخوں کا اندراج کرایا ہے۔ سب سے زیادہ تعداد والی کچھ ذیل میں دی جا رہی ہیں۔

اعوان قبیلے

11278	3- کھڑ
11166	4- کلغان
8394	5- ریمان
6288	6- جنڈ
6118	7- بکال
6105	8- کھرانہ
5299	9- درہال
3450	10- کلشانی
2979	11- کنگ
2326	12- چمال

کھوکھروں میں سے 5663 راولپنڈی میں، 2362 جہلم، 3949 شاہ پور، 2438 بنوں اور 3301 ہزارہ میں ہیں، جبکہ کھڑ میں سے 10916 راولپنڈی میں ہیں۔ یہ افراد اعوان کی بجائے درحقیقت کھڑ اور کھوکھریں، لیکن انہوں نے اپنا اندراج اس طور اس روایت کی پیروی میں کرایا جس کے مطابق ان تینوں قبائل کا ماخذ مشترک ہے۔

کھڑ (ذات نمبر 162)

کھڑ ایسا قبیلہ ہیں جو اعوانوں کے ساتھ قربت داری اور ان کی اور مغربی کھوکھروں کی طرح غزنی کے قطب شاہ قریشی کے بیٹوں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اعوان اس تعلق کو بہ ہر حال تسلیم نہیں کرتے، اور کھڑ اکثر اوقات راجپوت ماخذ کے دعویدار بتائے جاتے ہیں۔ تاہم، مسٹر سٹینمین ان کا اعوان ماخذ ہونا تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اعوان بھی یہ بات مانتا ہے لیکن وہ کھڑوں کو قبیلے کا کمتر حصہ خیال کرتا ہے اور اس میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا۔ سر لیپل گریمن نے ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحات 561 تا 569 پر اہم کھڑ خاندانوں کی تاریخ بیان کی ہے۔ ان کے خیال میں وہ بالاصل خراسان کے باشندے ہیں جو ابتدائی مسلمان حملہ آوروں کے ہمراہ انڈیا میں آئے۔ لیکن کرنل کریکفورٹ بتاتے ہیں کہ راولپنڈی کے کھڑوں میں ابھی تک شادی کی ایسی

روایات موجود ہیں جو انڈین ماخذ کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کی اپنی ایک روایت کے مطابق انہیں دریائے سندھ پر اٹک کے قریبی علاقہ سے نکال کر افغانستان میں دھکیل دیا گیا، اور بعد ازاں وہ محمد غوری کی فوجوں کے ساتھ واپس آئے۔ (سر پیل گر - غن لکھتے ہیں کہ کھڑ خان کے زمانے میں ہندو طاقتور ہو گئے تھے جنہوں نے کھڑوں کو نیلاب سے نکال دیا اور مجبور کیا کہ ہندوستان چھوڑ کر افغانستان چلے جائیں، جہاں جا کر کھڑ خان نے قریباً 1175ء میں محمد غوری کی ملازمت اختیار کر لی جس نے حال ہی میں غزنی کا صوبہ فتح کیا تھا اور ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ چنانچہ کھڑ خان محمد غوری کے ساتھ پنجاب واپس آیا۔ قوم کھڑ نے اس زمانے میں اپنے سردار کھڑ کے نام پر اپنا نام رکھا۔ یہ لوگ لشکر خان شاہی ناظم اٹک کے ماتح تھے جو بعد ازاں لاہور کا وائسرائے ہوا۔ (2) دوسری طرف جنرل شکسم انہیں کھڑ Cidaritae یا چھوٹے یوچی کی ایک شاخ کے ساتھ ملاتے ہیں، جن کی نسل سے گوجر بھی ہیں۔ اب وہ اپنے نام کے خطے میں آباد ہیں جو دریائے سندھ سے لے کر راولپنڈی تحصیل کی حد تک کلاچن سلسلہ کوہ کے دونوں طرف اور شمال میں عثمان کاڑ سے لے کر جنوب میں خیر مورت پہاڑیوں، جو انہوں نے گوجروں یا اعمانوں سے لی تھیں، تک ہے۔ کھڑوں کی تعداد غیر درست ہے کیونکہ راولپنڈی کے کھڑوں نے خود کو اعمان بتایا۔ اعمان ذات کے زیر عنوان 11278 افراد نے اپنا قبیلہ کھڑ درج کرایا، جن میں سے 362 کے علاوہ سب کے سب ضلع راولپنڈی میں ہیں۔ اور یوں صوبہ میں ان کی کل تعداد 12523 بنتی ہے۔ کرل کریمنٹ لکھتے ہیں: ”جرائم کے اعتبار سے کھڑ لاشانی بدنامی رکھتے ہیں۔ ان کا خطہ ہمیشہ سے ایک ایسا خطہ رہا ہے جس میں سنگین جرائم پھیلے۔ وہ پھوڑ کاشکار، عادات میں نامعقول، عقاب اور گھوڑے پالنے والے اور مالیہ کی ادائیگی میں عموماً کافی بدتر ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو صرف اسی صورت میں ترکہ دیتے ہیں جب ان کی شادی خاندان کے اندر ہی ہوئی ہو، حتیٰ کہ ایسا بھی کچھ خاص وجوہات کی بناء پر ہوتا ہے۔“ اس بارے میں مسٹر سٹینڈمن رقمطراز ہیں: ”تب سے وہ زیادہ مذہب اور پر تشدد اقدامات کے کم عادی ہو گئے ہیں۔ کھڑوں کو معاشرتی اعتبار سے درمیانی حیثیت حاصل ہے۔ ان کا شمار ککھڑوں، اعمانوں، گھیسوں اور دیگر اعلیٰ درجہ راجپوتوں سے نیچے ہوتا ہے۔“

کھوکھر (ذات نمبر 58)

کھوکھر بالعموم راجپوت قبیلہ خیال کئے جاتے ہیں اور وسطی اضلاع کے زیادہ تر کھوکھر نے اپنا اندراج اسی طور کروایا۔ مغربی اضلاع کے متعدد کھوکھروں نے، اور سرحد والوں نے بھی خود کو جٹ بتایا، جبکہ صرف راولپنڈی اور ملتان ڈویژنوں میں کھوکھر ذات کی علیحدہ تعداد حاصل ہوئی ہے۔ جب تک قبیلوں کے تفصیلی جدول تیار نہ ہو جائیں اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی ذات راجپوت یا جٹ اور قبیلہ کھوکھر بتانے والے حقیقت سے کس قدر قریب ہیں اور اس میں ڈویژنل دفاتر کا عمل دخل کس حد تک ہے۔ لیکن مقامی جانچ پڑتال سے یہ نظر آتا ہے کہ کھوکھروں نے بہت عمومی طور پر خود کو جٹ یا راجپوت لکھوایا، خصوصاً راجپوت۔ مسٹر تھامسن نے مجھے بتایا ہے کہ پنڈ دادنخان میں جٹ کھوکھروں کو راجپوت کھوکھروں سے بالکل علیحدہ بتایا جاتا ہے۔ ذیل میں ان کے اعداد و شمار دیئے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنا اندراج بالترتیب بطور کھوکھر، راجپوت کھوکھر اور جٹ کھوکھر کروایا۔

کھوکھر

(چھوٹی چھوٹی تعدادیں جو تفصیل میں رہ گئی تھیں لیکن مجموعہ میں شامل ہیں)

ضلع یا ریاست	ذات کھوکھر	ذات راجپوت	ذات جٹ	کل
روہنگ	-	27	1675	1702
سرسا	-	1100	276	1376
جالندھر	-	3682	-	3682
امرتسر	9	3016	134	3159
گورداسپور	-	1785	1310	3095
سیالکوٹ	-	1870	1243	3113

10533	2184	8349	-	لاہور
4728	3767	961	-	گوجرانوالہ
2831	427	2404	-	فیروزپور
894	161	295	438	راولپنڈی
5964	2011	2208	1745	جہلم
7346	1745	5208	393	گوجرات
16589	1800	4524	10265	شاہ پور
8895	963	236	7696	ملتان
22884	5040	6605	11239	جھنگ
6081	2157	1058	2866	منٹگمری
8906	2937	18	951	منظفر گڑھ
8033	8013	20	-	ڈیرہ اسماعیل خان
4702	4690	12	-	ڈیرہ غازی خان
1185	1115	70	-	بنوں
2385	10	2375	-	کپور تھلہ
6310	-	6310	-	بہاولپور
123967	42110	45731	36126	برطانوی علاقہ
9881	221	9649	11	دہلی ریاستیں
133848	42331	55380	36137	صوبہ
18388	-	-	-	کھوکھرا عوان
152236	میزان			

پنجاب کے مشرق میں کھوکھرا تسلیم شدہ راجپوت نسل نظر آتے ہیں۔ تاہم جالندھر میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے اندر ہی شیخوں، اعمانوں اور دیگر ان جیسوں کے ساتھ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کہ اپنے راجپوت پڑوسیوں کے ساتھ۔ لیکن مغرب میں کھوکھرا غزنی کے قطب شاہ کے سب سے بڑے بیٹے محمد کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو اعمانوں کا

روایتی مورث اعلیٰ ہے، اور عموماً "اعوان بھی یہ دعویٰ تسلیم کرتے ہیں۔ تاہم، یہ بھی ان کی اپنی کمائی جیسا ہی من گھڑت ہے۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ 18388 افراد نے (جن کی تفصیل پیچھے اعوان کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے) اپنی ذات اعوان اور قبیلہ کھوکھر بتایا، اور غالباً انہیں کھوکھر ہی شمار کرنا اور اوپر دی گئی تعدادوں میں جمع کرنا چاہئے۔ مسٹر بارکے نشاندہی کرتے ہیں کہ میجر ٹاؤ نے نیسلر کے جو وقائع بیان کئے ہیں وہ نیسلر کے کھوکھروں اور بھٹیوں کے درمیان حضرت محمدؐ کے دور سے بہت پہلے کے جھگڑے بیان کرتے ہیں۔ تاہم میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میجر ٹاؤ کے خیال میں کھوکھر شاید ککھڑ کا ہی غلط تلفظ ہیں۔ وہ کھوکرا کو رائٹور راجپوتوں کا ایک قبیلہ بتاتے ہیں۔ بہاولپور میں 2412 کھوکھر راجپوت اپنا مرکزی قبیلہ بھٹی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی لگتا ہے کہ وہ دراصل راجپوت ہیں، (شاید خالص ترین نسل کے نہیں) جبکہ سرحد میں راجپوتوں کو جو کم درجہ حاصل ہے اس کی وجہ قریشی النسل ہونے کا دعویٰ ہے، جس نے مسلمان قبائل میں تیزی سے مقبولیت اختیار کی۔ سرسامیں، جہاں ذات سے باہر شادی کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، کھوکھر مقامی راجپوت قبائل میں باہمی شادیاں کرتے ہیں۔ دراصل سر پیل گر - من اعوان کے ساتھ مشترک ماخذ کا دعویٰ کرنے والے کھوکھروں کو کھوکھر راجپوتوں سے علیحدہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کا درست یا غلط ہونا مشکوک ہے کیونکہ اعوان روایت بدیہی طور پر بہت زیادہ مقبول ہے۔ حتیٰ کہ ان کھوکھروں میں بھی جو ابھی تک سارے علاقہ میں بطور راجپوت شناخت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھوکھر اس قدر وسیع پیمانے پر بکھرے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی دور میں اتنے طاقتور رہے ہیں کہ پنجاب میں پست ذاتوں کے قبیلوں کے لئے کھوکھر بھی اتنا ہی مرغوب نام ہے جتنا کہ بھٹی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر راجپوتوں سے قطع نظر کھوکھر الگ ذات ہو، بالکل اسی طرح جیسے یہ دونوں یقینی طور پر کھوکھر چوہڑوں سے الگ ہیں۔ کرنل ڈیویز کہتے ہیں کہ شاہ پور کے کھوکھروں کی متعدد سماجی روایات ہندو ماخذ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ بات قطب شاہی کمائی کے خلاف بہت فیصلہ کن اہمیت کی حامل ہے۔

دریائے جہلم و چناب کی وادیوں کے ساتھ ساتھ اور خصوصاً جھنگ و شاہ پور اضلاع میں کھوکھروں کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن چاہے کم تعداد میں ہی سہی، وہ زیریں سندھ

ستلج اور لاہور کے علاوہ جہلم سے لے کر ستلج تک پہاڑیوں کے دامن میں بھی ملے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پنڈ دانخان کا نام اس کی بنیاد رکھنے والے کھوکھر سردار کے نام پر رکھا گیا، جو جہانگیر کے دور میں ان علاقوں کا راجہ تھا۔ اور کسی دور میں کچھ اہمیت رکھنے والے خاندان اور خطے پر قبضہ کرنے کے لئے جنگوں اور کھوکھروں کے درمیان کشمکش کی تاریخ ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحہ 589 پر اور اس سے آگے بیان کی گئی ہے۔ جھنگ میں بھی وہ کبھی جہلم کے مشرق کی طرف ایک وسیع و عریض خطے پر مقتدر تھے۔ گوجرات اور سیالکوٹ کے کھوکھروں میں ایک اہم روایت کے مطابق وہ بالاصل گڑھ کراناہ میں آباد ہوئے (جس کی وہ شناخت نہیں کر سکتے، تاہم مسٹر سٹینڈمین کی رائے میں یہ ضلع جھنگ میں شاہ پور کے جنوب میں واقع کوہ کیرانا ہے) اور تاملین نے انہیں وہاں سے بیدخل کیا۔ جہلم اور چناب پر میدانوں کے کھوکھروں کا ارتکاز اور دامن کوہ خطے کے کھوکھروں کا وسیع اختلاط اس نظریہ میں کچھ رنگ بھرتا ہے کہ وہ پہاڑیوں سے نیچے کی طرف پھیلے نہ کہ جنوب سے اوپر کی طرف۔ اکبر کے دور میں کھوکھروں کو ہوشیار پور کے دسویں پرگنہ (3) کا ایک اہم قبیلہ دکھایا گیا تھا، اور مسلمان تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں کہ تیمور کے حملہ کے وقت کھوکھر لاہور پر قابض اور ارباری دو آب میں طاقتور تھے۔ (4)

بتایا جاتا ہے کہ شاہ پور کے کھوکھر بے شمار قبیلوں میں بٹ گئے، جن میں سے نسوانا ہی اپنی سرقہ باز عادات اور عمومی لاقانونی کردار کے لئے بدنام ہے۔ مسٹر سٹینڈمین کھوکھروں کو جھنگ میں بہترین زراعتی طبقہ، جفاکش، کفایت شعار اور جرائم سے کافی حد تک پاک بیان کرتے ہیں۔

کھل (ذات نمبر 77)

کھل ایک حقیقی راجپوت قبیلہ لگتے ہیں، تاہم ان کے معتدبہ حصہ کا اندراج بطور جٹ ہوا۔ ذیل میں ان کی وہ تعداد دی جا رہی ہے جس کا اندراج جٹ، راجپوت اور کھل کے تحت کیا گیا۔

کھل

اضلاع	کھل	جٹ	راجپوت	کل
سرسا	-	35	2026	2061
امر تسر	-	1001	-	1001
لاہور	70	5992	35	6097
گوجرانوالہ	-	3070	4470	7540
فیروزپور	-	1441	278	1719
ملتان	2492	364	500	3356
جھنگ	489	673	2054	3216
منٹگمری	15643	2361	3444	21448
ڈیرہ اسماعیل خان	-	1300	-	1300
بہاولپور	-	237	2042	2279
برطانوی علاقہ	18839	18582	14242	51663
ڈیسی ریاستیں	6	237	2042	2285
صوبہ	18845	18819	16284	53948

بہاولپور کے راجپوت کھلوں میں سے 1613 نے اپنا قبیلہ بھٹی بتایا۔ جالندھر کے چند کھل وہاں پر راجپوت تسلیم کئے جاتے ہیں اور منٹگمری کے کھل راجہ کرن کی نسل ہونے کے داعی ہیں۔ وہ کثیر تعداد میں صرف دریائے راوی کی وادی کے ساتھ پائے گئے، چناب کے ساتھ اس کے مقام اتصال سے لے کر لاہور و منٹگمری کی درمیانی حد تک۔ جبکہ چند ایک لاہور میں اوپر نالہ ڈیک اور گوجرانوالہ بار میں بکھرے ہوئے ہیں، اور دریائے ستلج کی وادی میں اوپر فیروزپور تک ان کی تھوڑی سی تعداد ملی ہے۔ اس حصہ میں راوی قبائل دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، بڑے راوی قبائل اور چھوٹے راوی قبائل۔ اول الذکر زراعتی کی بجائے گلہ بان ہیں اور ان میں کھل، کانھیا اور مسلمان جنوں کے دیگر متعدد بڑے قبائل شامل ہیں۔ وہ چھوٹے قبائل کو بنظر تحقیر دیکھتے ہیں جو ان کی حدود کے اندر ہی آباد اور گلہ بان کی بجائے زراعتی ہیں۔ چھوٹے قبائل اراکین، کبوہ اور مشرقی پنجاب میں ان جیسے دیگر

عام قبائل پر مشتمل ہیں۔ بڑے راوی قبائل مویشی چوری کے لئے اپنی رغبت کے باعث بدنام ہیں، اور ان میں کسی نوجوان کو اس وقت تک پگ باندھنے یا شادی کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ وہ ایک نل چوری کر کے اپنی اہلیت اور قابلیت نہ ظاہر کر دے۔ جبکہ کوئی ایسا سردار جس کے پاس ہر وقت چوری کے لئے تیار رہنے والے کافی سارے ماتحت نہ ہوں عوامی طور پر ”یتیم“ جانا جاتا ہے۔

بڑے راوی قبائل میں کھل انتہائی شمالی اور اہم ترین قبیلہ ہیں۔ ان کے دو حصے ہیں، بالائی اور زیریں راوی کے کھل۔ موخرالذکر کا مرکز کوٹ کمالیہ ہے۔ دونوں کی آپس میں شدید رقابت ہے اور مشترک دشمن یعنی جھنگ کے سیال راجپوتوں کے خلاف نفرت ہی واحد باہمی بندھن ہے۔ عالمگیر کے دور میں کمالیہ کے کھل کچھ اہمیت اختیار کر گئے، اور وہ اس وقت عطیہ میں ملنے والی زمینوں پر اب بھی آباد ہیں۔ لیکن بالائی کھل اب زیادہ طاقتور شاخ ہیں۔ کھل اپنی شورش پسندی کے لئے ہمیشہ سے بدنام رہے ہیں اور مسٹر پر سر کی منظمی رپورٹ میں سکھ دور اور ماقبل ان کی تمام کارگزاری بیان کی گئی ہے، جبکہ خاندان کی تاریخ دی چیفس آف پنجاب کے صفحہ 509 اور اس سے آگے بیان کی گئی ہے۔ وہ اپنا سلسلہ نسب راج کرن کی اولاد بھوپا سے جوڑتے ہیں، جو اچ میں آباد ہوا اور مخدوم شاہ جمانیاں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچ سے وہ اپنے موجودہ علاقہ میں چلے آئے۔ ملتان میں اب وہ محدودے چند ہی ہیں، لیکن (چھوٹی تعداد میں ہی سہی)۔ ستلج کے ساتھ ان کا پایا جانا اس کہانی کی حمایت کرتا ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف آئے ہیں۔ کیپٹن ا۔لفنسن اپنی گوگیرہ رپورٹ میں کھلوں کو یوں بیان کرتے ہیں:

”بڑے راوی قبائل میں کھل انتہائی شمالی ہیں۔ گوگیرہ و لاہور

اضلاع کے درمیان دریا کے دونوں طرف ان کے پاس خاصا بڑا خطہ اراضی ہے اور ضلع گوجرانوالہ میں بھی کچھ آگے تک نفوذ کر گئے ہیں۔ فساد پسندی اور بلند ہمتی میں انہیں ہمیشہ سے کاٹھیا کے علاوہ سب سے برتر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی کاشتکاری کی بہ سرعت توسیع کی وجہ سے ان کا خطہ مرحلہ بہ مرحلہ درختوں سے محروم ہوتا گیا، انہی درختوں — گھنے جنگلوں میں ان کی قوت مضمر تھی۔ تاہم

کافی حالیہ وقتوں میں وہ گڑبڑ کے دوران بڑی فوجی قوتوں کے آنے پر اپنی زمینیں خالی کر دیا کرتے تھے، اس طرح نقصان صرف گاؤں تک ہی محدود رہتا۔ ان کا انتہائی مشہور و معروف رہنما احمد خان کھل اتحادی قبائل کا سربراہ تھا، جسے کیپٹن بلیک کی زیر قیادت مہم نے ستمبر 1857ء میں مار دیا۔ تاہم، وہ ایک خاص اعتبار سے کامیاب ثابت ہونے والی کم از کم پانچ باغیانہ تحریکوں کا سرغنہ تھا۔ قیام امن کے بعد ان کا بنیادی مقصد --- یعنی کھتریوں اور ہندوؤں کو لوٹا مارنا --- ان پر عائد کردہ جرمانے ”نذرانہ“ کی نرمی کی صورت میں عموماً پورا ہوتا رہا۔ اس کامیابی نے احمد خان کھل کو چارواںگ میں مقبول بنا دیا اور سارے ”بڑے راوی“ پر زبردست اثر و رسوخ والا دیا، جیسا کہ 1857ء کے غدر میں ثابت ہوا جس میں بنیادی منصوبہ بندی اسی کی نظر آتی ہے۔ کھل قد و قامت میں عموماً ”اوسط سے زیادہ ہیں۔ ان کے نقوش بڑے تھیکے، پھرتیلا پن اور حوصلہ زبردست ہے۔ باقی تمام جٹوں کی طرح وہ بھی راجپوت نسل ہونے کا دکھاوا کرتے اور اسی طبقے کی طرح ہل بوتنے والوں کو حقیر جانتے ہیں۔ لہذا ان کے دیسات میں زراعت کا کام بالخصوص (ویسوانوں) کے کندھوں پر ہے۔ کھل مالکان پیداوار میں اپنا حصہ وصول کرنے پر ہی قانع ہیں۔ وہ دریا کے کنارے صرف دلدلی خطوں میں ہی آباد ہیں، محض بہتر کاشتکاری ان کے ماتحتین کے لئے بھی ایک نہایت محنت طلب کام ہے۔“

اس حوالے سے مسٹر پرسر کہتے ہیں کہ وہ شادی کے اخراجات میں فضول خرچ، مسافروں کی آؤ بھگت کرنے والے، عادی چور اور زراعت کا تھوڑا بہت شوق رکھنے والے واقع ہوئے ہیں، اور یہ کہ وہ ہنوز ہندو روایات کی پیروی کرتے ہیں، خصوصاً شادی کے موقعوں پر۔ لاہور میں ان کا کردار غنکمری کی نسبت بہتر نہیں ہے، ایک فارسی محاورہ ہے: ”ڈوگر، بھٹی، ونو اور کھل باغیانہ اور قتل کر دیئے جانے کے قابل ہیں۔“ سرپیل گر۔ نمن ان

کے بارے میں لکھتے ہیں، ”ہر تاریخی عہد میں کھل لوگ فساد، وحشی اور چور رہے ہیں۔ کسی کی حکومت ان کو برداشت نہیں، اور وہ لڑائی جھگڑے اور لوٹ مار میں خوش رہتے ہیں۔ دیگر مسلمان قبائل کی نسبت زیادہ متعصب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہندوؤں کی حکومت کو سخت بے دلی سے قبول کیا۔ اور اس اطاعت کو تسلیم کروا لینے سے زیادہ دیوان ساون مل اور سکھ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ جب کبھی ان کے خلاف کوئی فوج مرتب کر کے روانہ کی گئی تو یہ دلدلوں اور گھنے جنگلوں میں نکل جاتے جہاں ان کا تعاقب کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔“ گوجرانوالہ میں وہ ”آوارہ“ شوریدہ سر، برے کاشتکار اور بدنام چور ہیں۔ ان کے افراد عموماً ”دراز قامت اور وجیہہ“ اور ان کی عادات سیلانی اور غارت گرانہ ہیں۔“

کاٹھیا، گھگہ اور ہانس

کاٹھیا بھی بڑے راوی قبائل میں سے ایک ہیں اور اہمیت کے لحاظ سے ان کا نمبر کھل کے بعد آتا ہے۔ ہمارے جدوہوں میں انہیں الگ ذات نہیں دکھایا گیا، اور لگتا ہے کہ کسی نے خود کو کاٹھیا بتایا بھی نہیں۔ لیکن منٹگری میں 3878 اور ملتان میں 1972 افراد نے اپنی ذات پنوار درج کرائی۔ چونکہ کاٹھئے پنوار راجپوت ہونے کے دعویدار ہیں اور سیشنٹ میں انہیں اسی طور درج کیا گیا، اس لئے ان کے کاٹھیا ہونے کا امکان غالب ہے۔ یہ وضاحت ڈپٹی کمشنر منٹگری نے مقامی جانچ پڑتال کے بعد کی ہے۔ کاٹھیا تقریباً ملتان اور منٹگری اضلاع کی وادی راوی تک ہی محدود ہیں، لیکن جھنگ کے جنوب میں ان کے پاس خاصا علاقہ ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سیالوں سے اس امداد کے بدلہ میں حاصل کیا جو انہوں نے نواب آف ملتان کے خلاف انہیں بہم پہنچائی تھی۔ انہیں وہی Kathaei افراد ہی خیال کیا جاتا ہے، جنہوں نے سانگھ پر اپنے مضبوط قبضہ کے ساتھ سکندر کی فاتح فوجوں کی زبردست مزاحمت کی تھی۔ اس بارے میں جنرل کسٹنٹن نے اپنی ”آرکیالوجیکل رپورٹس“ جلد دوم کے صفحات 33 تا 42 پر تفصیلی بات کی ہے اور کرنل ٹاڈ کی راجستان (مدراس سے 1880ء میں شائع کردہ) میں بھی کافی بحث کی گئی ہے۔ کیپٹن ایلفینسٹون نے اپنی منٹگری رپورٹ میں انہیں یوں بیان کیا:

”یہ حقیقت کہ سکندر اعظم کے حملہ کے وقت ضلع گوگیرہ کے ایک حصہ پر ”کھیوئی“ نام کے لوگ آباد تھے، کاتھیا قبیلے میں خصوصی دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ اس بارے میں کافی غور و فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ موجود دور کے کاتھیا انہی کھیوئی کی نسل ہونے کا پرزور دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے شاندار طریقہ سے مقدونیائی فاتحین کی مزاحمت کی۔ اپنے ماخذ کے بارے میں ان کا اپنا بیان کافی مختلف ہے۔ تمام جنوں کی طرح وہ شہنشاہ اکبر کے دور میں قبول اسلام سے قریبی وقت کے ایک راجپوت کی نسل سے اپنا سلسلہ جوڑنے میں ایک خاص قسم کا تفاخر کرتے ہیں۔ لیکن اس اعلیٰ نسل سے ہونے کے دعویٰ کی جانچ پڑتال سے عیاں ہوتا ہے کہ ایسی دیگر عوامی روایات کی طرح ان کا یہ بیان بھی ضرور بالکل من گھڑت ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ راجپوت کے حکمران ایک کھیہ نامی شہزادے پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ شہنشاہ دہلی کو اپنی بہن شادی کے لئے پیش کرے۔ راجپوت وقار کے خلاف اس انتہائی شرمناک بات پر کڑھنے کے بعد اس نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے کا بندوبست کیا اور اسے لے کر شاہی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ تاہم، مخالفین کی زیادہ تعداد سے شکست کھا گیا، اور اس کے تقریباً سبھی حما-جیوں کو تمہ تیغ کئے جانے کے بعد اسے قیدی بنا لیا گیا۔ پھر اسے بڑی عزت و وقار کے ساتھ دہلی دربار میں لے جایا گیا، جہاں شہنشاہ نے اس کے ساتھ بڑا مہربان رویہ اختیار کیا، اور کم از کم اسے اسلام قبول کرنے پر مائل کر کے دربار کے نزدیک ایک اہم عہدے پر تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے راوی قبائل کے ایک باغی حصے کو کچلنے کے لئے روانہ کیا گیا۔ اپنی کامیابی کے بعد وہ علاقہ کی خوبصورتی پر اس قدر دل فریفتہ ہوا کہ وہیں ٹھہر گیا اور سارا خطہ اپنے اور اپنی اولادوں کے لئے بطور عطیہ حاصل کر لیا۔ تمام کاتھیئے اس شہزادے کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے

ہیں، لیکن اس کہانی کو بامعنی بنانے کے لئے بد قسمتی سے اس کی 8000 اولادوں کے پاس واحد طریقہ صرف یہ مفروضہ قائم کر لینا تھا کہ اس شہزادے کے کم از کم 150 بیٹے تھے، جبکہ قبیلہ کے مرکزی میراثی کے تیار کردہ شجرہ نسب میں (جس میں مختلف پشتوں کے دوران اولادوں میں اضافہ امکان سے زیادہ قریبی طور پر پیش کیا گیا ہے) یہ سلسلہ قبیلے کے صرف چند ایک پییدہ پییدہ خاندان تک ہی لایا گیا ہے۔

”کاشیہ اپنی عادات میں دیگر جٹ قبیلوں سے بہت کم مختلف ہیں۔ رنجیت سنگھ کی تخت نشینی سے قبل زیادہ تر گلہ بانی اور لوٹ مار پر گزارہ کیا کرتے تھے۔ کھڑوں اور خیانون کی طرح وہ ابھی تک ہندو پر وہت رکھتے ہیں، جو شادی کی تمام تقاریب میں نمایاں حصہ لیتا ہے۔ یہ بات بلاشبہ اس امر کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے حالیہ وقتوں میں ہی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ ایک خوب صورت اور قوی الجٹ نسل ہیں، اور راوی کے تقریباً ”بھی بڑے قبائل“ کی طرح اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو سن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ (ان کا یہ خیال بالکل درست ہے) چھوٹی عمر کی شادیاں نسل کی ”قد و قامت“ کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک میں لسی اہم اور پسندیدہ ترین شے ہے۔ ان میں گندم کھانا بہت ناکافی ہے۔“

تاہم مسٹر پر سران کی نقل مکانی کے بارے میں کچھ مختلف طور پر بتاتے ہیں۔ وہ کہتے

ہیں:

”کاشیہ کا تعلق سکندر اعظم کے وقت کے کھیوئی سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سورج بنسی راجہ کرن کی اولاد ہیں۔ ان کا اصل وطن بیکانیر تھا، جہاں سے انہوں نے نقل مکانی کی اور ریاست کاشیہ واڑ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد وہ سرسا اور پھر بساوا پور گئے۔“

پھر انہوں نے قبولہ پار کیا اور دائرہ دین پناہ میں گئے۔ یہاں پر بلوچیوں کے ساتھ جھگڑے کے بعد انہیں کوچ کرنا پڑا، تب وہ جھنگ میں میرہ سیال کے مقام پر آباد ہوئے۔ انہوں نے کمالیہ کے علاول خان کے مویشی چوری کئے جو ان کا تعاقب کرتے ہوئے مارا گیا۔ اس حرکت کی وجہ سے قید کئے جانے والے ان کے رہنماؤں کو سعادت یار خان نے اس شرط پر رہا کروایا کہ وہ راوی میں رہائش اختیار کریں گے۔ اس طرح کانھیوں نے اس ضلع میں اپنے قدم جمائے۔ وہ ہمیشہ کمالیہ کھروں کے قابو میں رہے لیکن جب بھی موقع ملا دوسروں کو لوٹا مارا۔ کانھے پنوار راجپوت ہیں۔ ان کی دو بڑی شاخیں، کانھیا خاص اور کانھیا بکھیلے ہیں۔

اس حوالے سے راوی کے کانھے کانھیا واڑ کے مہاجر بنتے ہیں۔ کانھیا واڑ کی ایک مرکزی ریاست جزدان کے راجہ نے ایک پنڈت کو اس بارے میں پڑتال کے لئے پنجاب میں بھیجا، جس نے مجھے بتایا کہ کانھیا واڑ کے راجپوتوں، جو خود بھی راجہ کرن کی نسل ہونے کے دعویدار ہیں، میں ایک روایت ہے کہ وہ اپنے موجودہ علاقہ میں پنجاب سے براستہ سندھ اور کچھ آئے۔ کانھیا واڑ کی روایت یہ ہے کہ انہیں سرسہ رانیا یا گھگر کی زیریں وادی سے تاملین کے حملہ کے قریبی دور میں بے دخل کیا گیا تھا۔

گھگہ اور ہانس خود کو قبیلہ بتاتے ہوئے ملے اور انہیں شیخ کے ضمن میں آگے بیان کیا گیا ہے۔

داؤد پوترا (ذات نمبر 79)

داؤد پوترا بہاولپور کا حاکم خاندان ہیں۔ اگرچہ وہ اکثر و بیشتر راجپوت کہلاتے ہیں لیکن عموماً قبیلہ عرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ماخذ سے متعلق یہ بات تو حتمی ہے کہ ان کا مورث اعلیٰ داؤد خان اگر ذات کے اعتبار سے نہیں تو پیشے کے اعتبار سے جولہا تھا۔ جدولوں میں اندراج کردہ افراد کے علاوہ 1421 نے خود کو شیخ داؤد پوترا بتایا، جن میں سے 1287 ضلع ملتان میں ہیں۔ عملی اعتبار سے یہ قبیلہ بہاولپور اور ملتان کے نواحی

حصوں تک محدود ہے، جس کا ایک حصہ کبھی ریاست بہاولپور میں شامل تھا۔

ان کا بانی داؤد خان شکار پور کے ایک جام جو نجر کا بیٹا اور سندھ کے کھوڑا سلاطین کے مورث اعلیٰ محمد کا بھائی بتایا جاتا ہے، جبکہ ایک اور کہانی اسے وٹو راجپوت قرار دیتی ہے۔ دونوں ہی بیانات کافی حد تک غلط ہیں۔ ان کے ماخذ سے متعلق جنرل سکھم یوں بیان کرتے ہیں: ”جب نادر شاہ سندھ میں اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لئے بڑھا تو اس نے اپنے پڑوسی ضلع شکار پور میں خاندان کا مورث اعلیٰ کافی مشہور آدمی پایا۔ شاہ نے اسے صوبہ کی بالائی تہائی کا نائب بنا دیا، لیکن سارے قبیلے کے بارے میں شک پیدا ہونے پر اسے ہٹا کر غزنی بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ تب یہ قبیلہ بالائی ستلج کی طرف نقل مکانی کر گیا اور قوت کے زور سے ارا نیوں پر قبضہ کیا۔ افسانوی اعتبار میں وہ اپنا سلسلہ نسب خلیفہ عباس سے ملاتے ہیں۔ لیکن انہیں وہ بلوچی بھی کہا جا سکتا ہے جو سندھ میں طویل قیام سے تبدیل ہو گئے۔ ستلج پر اپنا رسوخ قائم کرتے ہوئے انہوں نے قدیم لنگاہوں اور جوئیوں کی باقیات کو مزید غیر اہم بنا دیا۔“ (”ہسٹری آف سکھس“ — 113 حاشیہ۔)

ڈوگر (ذات نمبر 46)

پنجاب کے ڈوگر ستلج اور بیاس کی بالائی وادیوں میں ضلع لاہور کی زیریں سرحد سے اوپر ملے ہیں، اور سیالکوٹ کے اندر پہاڑیوں کے دامن میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ حصار اور کرنال میں بھی ان کی کافی بڑی آبادیاں ہیں۔ مسٹر برانڈر تھ نے اپنی فیروز پور رپورٹ میں انہیں یوں بیان کیا:

”میں فیروز پور علاقہ کے تذکرہ میں ڈوگروں کا ذکر کر چکا ہوں، جنہیں دہلی کے نواح سے مذہب بدل لینے والے چوہان خیال کیا جاتا ہے۔ پہلے انہوں نے پاکپتن کے نواح میں ہجرت کی، جس کے بعد وہ مرحلہ بہ مرحلہ ستلج کے کناروں پر پھیل گئے اور کوئی سو سال پہلے ضلع فیروز پور میں داخل ہوئے۔ فیروز پور کے تمام ڈوگر ایک بھلول نامی مشترک مورث اعلیٰ کی نسل ہیں، لیکن بھلول کے دادا ماہو کی نسبت سے انہیں ماہو ڈوگر کہا جاتا ہے۔ بھلول کے تین بیٹے ’بہو‘

لنگڑ اور سمو تھے۔ فیروز پور اور ملاں والا کے ڈوگر بمبو کی اولاد ہیں، کھائی (5) والے لنگڑ کی، اور سمو کی اولاد قصور کے علاقہ میں رہتی ہے۔ ستلج کے کناروں پر دیگر اضلاع میں ڈوگروں کی متعدد ذیلی شاخیں ہیں۔ مثلاً پڑپت، ٹوپورہ، چوپورہ وغیرہ۔ چوپورہ ڈوگر ممدوت میں آباد ہیں۔ وہ صرف مخصوص افراد کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں لیکن سبھی خاندانوں سے بیویاں لے لیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دور میں وہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے، لیکن میرے خیال میں اب اس روایت کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔

”ڈوگروں کو کافی بہتر طور پر جاننے والے سراج لارنس ان کے بارے میں رقمطراز ہیں: ”وہ دراز قد، خوبصورت، کسرتی اور تقریباً بلااستثنیٰ کافی بڑی طوطے جیسی ناک رکھتے ہیں۔ وہ خیالی پلاؤ پکانے والے اور متشدد ہیں، اور جس کو اپنا حق سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ بااستقلال، تاہم نرم دلی کے خوگر اور باحوصلہ ہیں۔ وہ ہمیشہ سے مسائل کا باعث بننے والی رعایا نظر آتے ہیں۔ آزادانہ زندگی گزارنے کے شوق میں وہ بطور فوجی نوکری کرنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔“ ڈوگروں میں افغانوں سے مشابہت رکھنے والا جو چہرہ مہر پایا جاتا ہے، وہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ اس سے یہ بات بہت ممکن ہو جاتی ہے کہ ان کی رگوں میں چوہان خون بہت کم ہے۔ حالانکہ وہ راجپوتوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے شوق میں خود کو چوہان کہتے ہیں۔ گوجروں اور خپالوں کی طرح وہ بھی بہت بڑے چور ہیں اور گلہ بانی کو زراعت سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مویشی چوری کرنا ان کا پسندیدہ ترین جرم ہے۔ تاہم، ان میں کچھ باوقار لوگ بھی ہیں، خصوصاً فیروزپور کے علاقہ میں۔ گزشتہ چند برس کے اندر اندر مرکزی ڈوگروں نے سر پر کچھ پہننا شروع کیا ہے۔ پہلے یہ سارے کندھوں پر لمبی جٹائیں ڈالے رہتے تھے اور سر پر کوئی کپڑا یا گچڑی نہیں رکھتے

تھے، جیسا کہ زیادہ غریب طبقات میں اب بھی ہوتا ہے۔ خود خال میں مختلف ہونے کے باوجود ڈوگر اپنی متعدد خاندانی روایات میں ہندوؤں کے ساتھ واضح تعلق کی علامات محفوظ رکھے ہوئے ہیں، جن کے حوالہ سے وہ بنیاد پرست مسلمانوں کی نسبت ہندوؤں کے ساتھ کہیں زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔“

مسٹر پر سرنے نشاندہی کی ہے کہ وہ دو قبیلوں میں تقسیم ہیں، ایک وہ جو چوہان ہونے کا اور دوسرا وہ جو پنوار راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسٹر پر سرنے پاک پتن میں ان کی بعثت کے دعوے کا ذکر کیا لیکن اس سے پہلے دہلی سے ہجرت کا نہیں۔ اگر وہ کبھی منگمری سے دہلی کو گئے تھے تو یہ بمشکل وہی دور ہوگا جب گھگر نے درمیانی علاقہ کو زرخیز بنانا بند کر دیا تھا، اور ہجرت کا وقت بالضرور کم از کم چند صدیاں قبل کا ہوگا۔ حصار کے ڈوگر ان علاقوں میں پنجاب سے آئے، غالباً ”ضلع سرسا کے پار ستلج سے۔ لاہور کے ڈوگر لازماً دریائی قبیلہ ہیں، وہ صرف دریا کے کناروں پر ہی ملے۔ وہ بدترین شہرت کے حامل ہیں اور مندرجہ بالا اقتباس سے نظر آتا ہے کہ کم از کم کچھ عرصہ پہلے تک وہ ایک وحشی قبیلے کی عادات رکھتے تھے۔ مجھے شک ہے کہ ان کا اصلی تعلق شاید وادی ستلج سے ہی تھا۔ وہ 1760ء کے لگ بھگ ضلع فیروز پور میں وارد ہوئے لگتے ہیں اور اگلے چالیس برس کے دوران ضلع کے معتد بہ حصہ پر آباد ہو گئے۔ جبکہ ان کی شوریدہ سری نے انہیں سکھ حاکمیت سے آزاد رکھا۔ 1808ء میں ہم نے فیروز پور کی ڈوگر ریاست کو تسلیم کر کے رنجیت سنگھ کے خلاف اپنے تحفظ میں لیا، لیکن 1835ء میں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔

ڈوگروں کا راجپوت ماخذ کافی مشکوک ہے اور راجپوت پڑوسی اس کی تردید کرتے ہیں۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے کچھ حصوں میں لفظ ڈوگر یا شاید ڈوگر کا استعمال ایک مخلوط خون کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس نام کی ایک اور صورت Doghar یعنی گوالا ہے۔ ڈوگر بالاصل زراعتی کی بجائے گلہ بان قبیلہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور ابھی تک مویشیوں کے بہت زیادہ رسیا ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ہوں یا کسی اور کے۔ ان کی عادات گوجروں سے بہت ملتی جلتی ہیں اور اکثر انہیں ان کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ لاہور اور فیروز پور میں وہ بطور مویشی چور بدنام ہیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ آگے شمال کی

طرف انہوں نے رہائش اختیار کر لی اور زیادہ پر امن کسان بن گئے۔ وہ اچھے کاشتکار نہیں۔ ان کی سماجی حیثیت پست درجہ راجپوت سے قریب کی لگتی ہے۔ عملی طور پر وہ سب مسلمان ہیں۔ ڈوگروں نے بمشکل ہی اپنے کسی بڑے قبیلے کا اندراج کرایا۔ چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ مٹر 5325، چیتا 2268، مگرا 2232، ماہو 1892، چوکرا 1627۔

روڑ (ذات نمبر 55)

پنجاب کے روڑوں کا اصلی وطن کرنال اور انبالہ اضلاع کی سرحدوں پر تھا۔ ان کے جنوب میں واقع وسیع ڈھاک جنگل ہیں، جہاں پر وہ 84 دیہات پر مشتمل ایک ”چوراسی“ میں آباد ہیں۔ ان میں امن کا گاؤں نیلہ یا مرکزی گاؤں ہے (جہاں پر پانڈوؤں نے کوروں کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی سے قبل اپنی فوجوں کو منظم کیا تھا) لیکن روڑوں کی ایک بڑی تعداد مغربی جمنائینال سے نیچے کرنال کے زیریں حصوں اور جند میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ گنگا سے پرے بھی 12 دیہات میں آباد بتائے جاتے ہیں۔ وہ زبردست جنگجو، کافی حد تک جنوں سے مشابہ اور تقریباً ہم سر کاشتکار ہیں۔ ان کی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ وہ زیادہ امن پسند اور اپنی عادات میں جنوں کی نسبت کم اکھڑ اور کم ہٹ دھرم ہیں۔ لہذا جہاں جنوں کو دور دور رکھا جاتا ہے، وہاں انہیں فوراً مزارع رکھ لیا جاتا ہے۔

میں ان کے ماضی سے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی کہانی بھی بالکل اروڑوں جیسی ہے کہ وہ راجپوت تھے جو پارس رام کے غضب سے یہ کہہ کر بچ نکلے کہ ان کی ذات کوئی ”اور“ ہے۔ پنجاب کے مشرق میں اکثر و بیشتر اروڑوں کو ”روڑا“ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم مجھے اس بات پر پورا یقین نہیں کہ صاف گو، جنگجو روڑ بھی اروڑا ماضی سے ہیں۔ امن کے آدمی کہتے ہیں کہ وہ مراد آباد میں سمبال کے مقام سے آئے، لیکن ممکن ہے یہ بات صرف اپنا تعلق ان چوہان راجپوت پڑوسیوں سے قائم کرنے کے لئے ہو جو یقیناً وہاں سے آئے تھے۔ لیکن تقریباً سبھی روڑ ایک ہی طرح سے اپنا آبائی وطن روہتک کی تحصیل ہجر میں بادی بتاتے ہوئے ملتے ہیں۔ تاہم ان میں سے کچھ ایک کا کہنا ہے کہ وہ راجپوتانہ سے آئے۔ ان کی سماجی حیثیت بھی جنوں جیسی ہے اور وہ بیوہ کی شادی کرتے ہیں، البتہ صرف ذات کے اندر (جیسا کہ وہ بتاتے ہیں)۔ ان کی ذیلی شاخیں بہت زیادہ تعداد میں نظر

آتی ہیں۔ چند ایک کثیر التعداد مندرجہ ذیل ہیں سگوال 1848، میپلا 1567، کچی 1207، جوگران 1193۔ انبالہ کے روڑ زیادہ تر سگوال ہیں۔

تاگا (ذات نمبر 86)

دہلی اور کرنال کی جمنا کھادر، صوبہ کا وہ واحد حصہ ہے جہاں وہ پائے گئے، کے تاگا بالاصل گور برہمن بتائے جاتے ہیں اور ان کا موجودہ نام اس وجہ سے پڑ گیا کہ انہوں نے پروہتی کام ”تیاگ دیئے“ (6) اور زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ ایلیٹ کی ریسرچ آف این ڈبلیو۔ ایف جلد اول کے صفحات 106 تا 115 پر ان کے مافذ پر تفصیلاً بحث کی گئی ہے، اور وہاں پر انہیں ایک ممکنہ ستھمن نسل تکوں (Takkas) سے تشبیہ دی گئی ہے، جن کا ٹوٹم سانپ تھا اور راجہ جنم جایا کے ہاتھوں جس کی بربادی کی یاد فرمانروا کے تاگ کی قربانی کی روایت میں تازہ کی جاتی ہے۔ ان کا تعلق ہریانہ سے جوڑنے کے بارے میں سراج ایلیٹ کو درپیش مشکل شاید اس حقیقت میں واضح ہوتی ہے کہ وہ ہریانہ کی سرحد پر جنڈ میں سفید ون کو قربان گاہ بتاتے ہیں، اور قصبے کا نام سانپ سے ماخوذ ہونا بعید از قیاس نہیں۔ تاگا بالائی وادی کھادر کے قدیم ترین باشندے ہیں، ایسے دیہات میں آباد جو اپنے نواح کی نسبت زیادہ طویل عرصہ تک تبدیلیوں کی لہر سے محفوظ رہے۔ ان کی سماجی حیثیت برتر ہے اور وہ اپنی عورتوں کو خانہ نشین رکھتے ہیں۔ لیکن برے کاشتکار ہیں، خصوصاً مسلمان۔ تقریباً تین چوتھائی تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب وہ مقدس دھاگا ”جانڈ“ نہیں پہنتے۔ ہندو اب بھی پہنتے ہیں، لیکن برہمن ان کے ساتھ باہمی شادی نہیں کرتے، اور وہ اپنے لئے عام انداز میں فرائض کی انجام دہی کے لئے برہمنوں کو ملازم رکھتے ہیں۔ وہ غریب کاشت کار ہیں۔ انہیں اسی خطے کے ناگوں یا مجرم برہمنوں کے ساتھ بہ احتیاط علیحدہ کرنا چاہئے، جن کو آگے بیان کیا گیا ہے۔

میو (ذات نمبر 34)

میو وہ افراد ہیں جنہوں نے میوات یا الور، گڑ گاؤں اور بھرت پور کے کوہستانی علاقہ کا نام اپنے نام پر رکھا۔ وہ پنجاب کے اندر مرکزی طور پر گڑ گاؤں میں ملے، تاہم ان کی ایک کثیر تعداد ضلع دہلی کے جنوب میں بھی محیط ہے۔ وہ سب مسلمان ہیں، لیکن ان کا مذہب

بہت غیر خالص قسم کا ہے۔ کیپٹن پوولیٹ (Powlett) نے اپنے الور کے گز-شیر میں انہیں اس قدر زبردست طریقے سے بیان کیا ہے کہ میں ان کا پورا اقتباس ہی یہاں نقل کر دینے سے بہتر کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ مسٹر چاننگ (Channing) کی رائے بھی۔

کیپٹن پوولیٹ لکھتے ہیں :

”تعداد کے لحاظ سے میو ریاست کی پہلی نسل ہیں اور ان کا زراعتی حصہ ماسوائے چھار کسی بھی دوسرے کاشتکار طبقہ کے مقابلے میں دوگنا سے بھی زیادہ ہے۔ تقریباً نصف الور ان کے قبضہ میں ہے، اور جس حصہ میں وہ آباد ہیں وہ شمال سے مشرق کی طرف کو ہے۔

”میو باون“ قبیلوں میں تقسیم ہیں، جن میں سب سے بڑے بارہ قبیلے ”پال“ کہلاتے ہیں اور چھوٹے ”گوت“۔ زیادہ تر الور میں آباد نہیں، بلکہ ’متھرا‘ بھرت پور اور گڑ گاؤں میں پائے گئے۔ میوؤں سے متعلق 448 دیہات میں سے 112 میں کھیر یہ قبیلہ آباد ہے، 70 میں دھینگل، 64 میں لنڈاوت، 63 میں ٹائی، 54 میں سنگل، 53 دولت اور 22 میں پنڈلوت۔

”تاریخی خاکے میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ میو ——— کیونکہ انہیں اکثر و بیشتر بلاشبہ اصطلاح ”میواتی“ کے تحت شمار کیا جاتا ہے ——— مسلم دور اقتدار میں اپنی شورش پسندی اور غارتگری عادات کے لئے ہمیشہ بدنام رہے : تاہم ان پر بخٹاور سنگھ اور بنی سنگھ کا مکمل اختیار و رسوخ قائم ہونے کے بعد (انیسویں صدی کے نصف اول میں) سے وہ عمومی طور پر مہذب ہو گئے۔ بخٹاور اور بنی سنگھ نے بڑے بڑے شورش پسند دیہاتوں کو متعدد ذریعوں میں تقسیم کر دیا۔ تاہم میوؤں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی اصلیت دکھاتے رہتے ہیں۔

”1857ء میں انہوں نے بھوسے کے ڈھیر جمع کر کے انہیں آگ لگا دی، مویشی لے کر بھاگ گئے، اور اسی طرح کی کچھ اور حرکتیں

کیں، لیکن الور میں کوئی گاؤں یا قصبہ لوٹ سکنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ برطانوی علاقہ میں انہوں نے فیروز پور اور دیگر دیہاتوں کو لوٹا، اور جب ایک برطانوی دستہ نظم و ضبط قائم کرنے کے لئے آیا تو بہت سوں کو پھانسی دے دی گئی۔

”اگرچہ میو راجپوت نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس بات پر یقین کرنے کی بہت سی بنیادیں موجود ہیں کہ متعدد کا تعلق مینوں والے ماخذ سے ہی ہے۔ لفظ میو اور مینا کے درمیان مشابہت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اول الذکر لفظ موخر الذکر کی تقطیع شدہ صورت ہوگی۔ دونوں کے متعدد قبیلے بھی اپنے ناموں میں کافی یکسانیت کے حامل ہیں (مثلاً سنگل، ٹائی، دولوت، پنڈلوٹ، دنگل، بالوت) اور ایک در یہ میو اور اس کی محبوبہ سبدنی مینی کی کہانی یہ بتاتی نظر آتی ہے ————— کہ وہ پہلے باہمی شادیاں کیا کرتے تھے۔ سیٹلمنٹ رپورٹ میں شہر کی ایک میو مینا ذات کے متعلق بات کی گئی ہے جس سے یہ دونوں زیادہ آگے تک باہم مربوط نظر آتے ہیں۔ تاہم یہ امکان کافی غالب ہے کہ مرتد راجپوتوں اور راجپوتوں کے ناجائز بچوں نے متعدد قبیلوں کی بنیاد رکھی، جیسا کہ داستانیں بتاتی ہیں۔

”سب میو اب نام کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کی دیہی دیویاں بالکل ہندو زمینداروں والی ہیں۔ وہ بہت سے ہندو تہوار مناتے ہیں۔ اسی طرح میوؤں میں ہولی ایک غم کا موسم ہے اور اسے محرم اور شب برات جتنا ہی اہم تہوار سمجھا جاتا ہے۔ وہ جنم اشٹمی، دوسرہ اور دیوالی بھی مناتے ہیں۔ وہ عموماً ”پیلی چٹھی“ لکھنے یعنی شادی کا دن مقرر کرنے کی فال نکالنے کے لئے برہمن پروہت کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماسوائے رام کے خود کو ہندو ناموں سے ملاتے ہیں اور سنگھ کا لاحقہ بھی عموماً اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن یہ“

خان "جتنا عام نہیں۔

"اماوس کی رات کو میو ہندو امیروں، گوجروں وغیرہ کی طرح کوئی محنت نہیں کرتے، اور کوئی کنواں کھودنے کے بعد سب سے پہلی تقریب "بیرو جی" یا "ہنومان" کا چہو ترہ بنانے کی ہوتی ہے۔ تاہم جب لوٹ مار کا مال حاصل کرنا ہو تو انہوں نے عموماً "ہندو مقبروں اور مندروں کو بھی بمشکل ہی بخشا۔ اور جب ان کی زد میں آئی ہوئی جگہ کے تقدس کا واسطہ دیا جائے تو ترکی بہ ترکی جواب ملتا ہے: "تم تو دیو، ہم میو!" یعنی تم دیو (دیوتا) ہو گے، لیکن میں بھی میو ہوں۔

"میو اپنے مذہب سے بہت کم واقف ہیں۔ چند ایک ہی کلمہ جانتے ہیں اور ان سے بھی کم باقاعدہ غازی ہیں، جو نماز کے اوقات کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تاہم اس بیان کا اطلاق صرف الور علاقہ پر ہی ہوتا ہے، برطانوی علاقہ میں سکولوں کا اثر انہیں مذہبی فرائض کا زیادہ پابند بنا رہا ہے۔ دراصل الور میں جن مقامات پر مساجد ہیں وہاں مذہبی فرائض زیادہ بہتر طور پر پورے کئے جاتے اور کچھ کلمہ جانتے، نماز ادا کرتے اور سکول کو پسند کرتے ہیں۔

"میو اپنے "پال" یا قبیلہ میں اندرونی شادی نہیں کرتے، لیکن دیگر ذاتوں کی عورتوں کے ساتھ تعلق بنانے میں وہ ذرا نرم ہیں، جن کے بطن سے جنم لینے والے بچوں کو وہ میو برادری میں تسلیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے شادی سے پہلے کی رسومات برہمن سرانجام دیتے ہیں، لیکن تقریب کی ادائیگی قاضی کرتا ہے۔

بطور کاشتکار میو اپنے ہندو پڑوسیوں سے کم تر ہیں۔ جس لحاظ سے وہ بری طرح ناکام ہیں وہ اپنے کنوئیں چالو رکھنا ہے، کیونکہ ان میں تحمل مزاجی نہیں۔ وہ اپنی عورتوں کو خانہ نشین نہیں رکھتے۔ بتایا گیا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کی نسبت کھیتوں میں زیادہ کام کرتی ہیں۔ واقعی عورتیں ہی اکثر و بیشتر کھیتوں میں کام کرتی ہوئی ملیں گی،

جبکہ مرد محو خرام ہوتے ہیں۔ پست ہندو ذاتوں کی عورتوں کی طرح وہ اپنے بدن پر نقش و نگار بنواتی ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات پسند نہیں کی جاتی۔ میو اکثر غریب اور سنگدست ہیں۔ جب بھی موقع ملے وہ نشہ کرنے میں کوئی تذبذب نہیں رکھتے۔ مرد دھوتی اور کمری پہنتے ہیں، پانسجامہ نہیں۔ دراصل ان کا لباس ہندوانہ ہے۔ عموماً "مرد سونے کے زیورات پہنتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ عورتوں کو زیور رکھنے کی اجازت بہت کم یا بالکل ہی نہیں ہے۔"

مسٹر چاننگ اس بارے میں کہتے ہیں:

"اس موضوع پر میری اپنی تحقیق اس وقت تک غیر مکمل تھی جب گڑگاؤں سے میرے تبادلہ کی وجہ سے وہ منقطع ہو گئی۔ لیکن اس کے ذریعہ میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اور میجر پولیٹ بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں کہ مہنے اور میو تعلق رکھتے ہیں۔ میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں ہی غالباً اس علاقہ کے قدیم غیر آریائی باشندوں کے نمائندہ ہیں۔ ٹاڈ کی راجستان جلد دوم کے صفحہ 76 پر مجھے یہ مرقوم ملا کہ اراولی پہاڑیوں میں ایک سطح مرتفع کا نام میواسو ہے۔ مہنے، کولی اور دیگر خود کو وہیں سے نکلا ہوا بتاتے ہیں۔ اسی سند کے مطابق "پال" کی اصطلاح کسی بھی کو ہستانی نسل کی برادری کے لئے استعمال ہوتی ہے، اس سے مراد گھائی یا وادی ہے جو زراعت اور دفاع کے لئے موزوں ہو۔ پال اصطلاح کا اطلاق میوؤں اور مینوں کی مرکزی ذیلی شاخوں پر بھی ہوتا ہے۔ گڑگاؤں میں صرف پیشہ ور مجرموں کے گروہ کی حیثیت رکھنے والے یہ موخر الذکر ریاست امبریا جے پور کے اصلی مالک تھے، جہاں 967ء میں دھولے رائے نے مینوں کو زیر کر کے راجپوت سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ٹاڈ کے مطابق جے پور میں مینا اب بھی سب سے زیادہ تعداد والا قبیلہ ہے اور انہیں زیادہ تحفظ اور مراعات حاصل ہیں۔ پہلے حاکمیت کا ٹیکہ

فلکھ مینا کے عظیم پنچے سے خون لے کر لگایا جاتا تھا۔ میرے خیال میں یہ قبیلہ کی قدیم حاکمیت کا ایک اور نشان ہے۔ میوؤں کا ذکر (اگرچہ گڑ گاؤں میں نہیں) اکثر و بیشتر بطور مینا میو کیا جاتا ہے اور پرانے مسلمان تاریخ دانوں اور ٹاڈ کے بیان میں مجھے ان مہمات کا ذکر ملا جو میواست کے خلاف روانہ کی گئیں۔ ان حقیقتوں کے پیش نظر میں یہ یقین کرنے پر راغب ہوں کہ میو اراولی پہاڑیوں کے ایسے قدیم مینا باشندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ کہ ان کا نام غالباً ”میواستی“ (یعنی پہاڑی دروں کے مرد) کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ میں نے یہ خیال آزمائشی طور پر پیش کیا ہے۔ ہو سکتا ہے، مزید جانچ پڑتال اس کی تصدیق یا استرداد کر دے۔ ”کوئی بھی میو کافی چرب زبانی کے ساتھ آپ کو یہ بتائے گا کہ قبیلہ 12 پالوں اور 52 گوتوں میں تقسیم ہے، لیکن میری نظر سے گزرنے والی پالوں کی کوئی سی بھی دو تعدادیں آپس میں تعلق نہیں رکھتیں اور 52 گوتیں بھی پالوں میں شامل ہیں، ان سے علیحدہ نہیں، جیسا کہ وہ شروع میں نظر آئیں۔ پالوں کی مندرجہ ذیل تعداد شاید درست ہے: (1) بلنت (2) رتاوت (3) دروال (4) لنڈاوت (5) چرکلوت (6) دیروٹ (7) دولوت (8) ٹائی (9) ینگوت (10) دہنگل (11) سنگل اور (12) ہیب یا کلساکی۔

”ان کے علاوہ 13 پلاکھرا یا چھوٹے پال پاہٹ بھی ہیں۔ گڑ گاؤں میں سب سے مضبوط پال دہنگل نوح کے شمال میں، چرکلوت نوح کے جنوب مشرق اور پونمانہ کے نواحی علاقہ میں، لنڈاوت دیروٹ اور دولوت وادی فیروزپور میں اور دروال نوح کے جنوبی علاقہ میں ہیں۔ یہ ذیلی میو قبائل ابھی تک ایک مضبوط یگانگت اور مشترک اقدام کی قوت کے مالک ہیں۔“

گڑ گاؤں سے اندراج کردہ مرکزی میو شاخیں ذیل میں بلحاظ تعداد دی گئی ہیں:

(1) چر کلوت 26467 (2) دہنگل 24075 (3) دیمروٹ 10277 (4) گوروال 5511 (5) لٹڈاوت 3294 (6) دولوت 2999 (7) دھروال 2944 (8) بالوت 2849 (9) تانور یا تنوار 2432 (10) ٹائی 2035 (11) برگوجر 2003 (12) گولوال 2003 (13) پاہوٹ 1639 اور بیلانا 1380۔ انہاں اور شاید کسی بھی جگہ پر میو کا لفظ مرد یا مچھیروں کا مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے گز گاؤں اور اس کی سرحد پر ملنے والے میوؤں کے سوا دیگر اضلاع میں بھی کچھ میوؤں نے اپنا اندراج کرایا ہو۔ وہ حقیقی میو نہیں ہیں۔

خانزادہ (ذات نمبر 123)

جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے خانزادہ صرف گز گاؤں تک محدود ہیں۔ کینپن پولیٹ انہیں یوں بیان کرتے ہیں۔

”وہ فارسی تاریخ دانوں کے میواتی سردار ہیں جو غالباً“ قدیم آقاؤں کے نمائندے تھے۔ میواتیوں کو خانزادہ کہا جاتا ہے، ایک ایسی نسل جو اگرچہ میوؤں کی طرح مسلمان ہیں اور معاشرتی حوالے سے میوؤں سے کہیں برتر اور ان کے لئے کوئی چاہت نہیں رکھتی، لیکن گزرے وقتوں میں انہوں نے چھاپوں اور لوٹ مار کے لئے ان کے ساتھ اتحاد کیا۔ میو اس اعتبار سے کافی مشہور ہیں اور اسی بات نے انہیں شہنشاہانِ دہلی کی آنکھ کا بال بنا دیا۔ درحقیقت اصطلاح میواتی کا استعمال عموماً ”حاکم طبقہ کے حوالہ سے ہوتا ہے“ جبکہ میو کی اصطلاح پست سلسلوں کا عمدہ بیان کرتی ہے۔ موخرالذکر اصطلاح بدیہی طور پر جدید نہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور اول الذکر میری رائے میں اب غیر عام ہے، خانزادہ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔

”تعدادی اعتبار سے خانزادے غیر اہم“۔ اور اب وہ اشرافیہ میں نہیں پائے جاتے۔ سماجی رتبہ میں وہ ۱۰۰ سے کافی اوپر اور زیادہ حالیہ ہندو ماخذ سے ہونے کے باوجود مسلمان ہیں۔ وہ کوئی

ہندو تہوار نہیں مناتے، اور نہ ہی یہ تسلیم کریں گے کہ وہ ہندو زیارت گاہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ بالعموم میوؤں جیسے ہی غریب اور جاہل ہونے کے باوجود وہ ان کے برخلاف نمازیں پڑھتے اور عورتوں کو کھیتوں میں کام نہیں کرنے دیتے۔

”وہ اعلیٰ درجہ کے کاشتکار ہیں۔ دیگر قبیلوں کے مقابلہ میں ان کی عورتوں کی خانہ نشینی نے انہیں نقصان پہنچایا۔ کچھ ایک نے ہجرت کر کے گنگا کے شہروں میں تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا، لیکن اصل خانزادہ علاقہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اپنے قبیلے کی روایات کو بدستور قائم رکھنے والے اکثر و بیشتر فوجی ملازمت پر مسرور ہیں۔ تقریباً نصف برطانوی ریمٹوں میں بھرتی ہیں۔ متعدد ریاست الور کے ملازم بھی ہیں۔ ریاست میں 26 خانزادہ دیہات ہیں جن میں سے زیادہ تر میں مالکان خود بھی کھیتوں میں کام کرتے اور مل چلاتے ہیں۔“

”خانزادہ کی اصطلاح غالباً ”خان زاد“ سے مشتق ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی تواریخ میں مذکور سب سے پہلی نسل بہادر ناہر نے فیروز شاہ کی وفات کے بعد اس کے ہنگامہ پرور غلاموں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس بے راہروی پر برادری نے اس کا نام ”خان زاد“ یعنی غلام رکھ دیا۔ خانزاد اس اختراع کو برہمی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ ”خان جادو“ (یعنی جادو آقا) ہے، اور یہ شاہی راجپوت نسل کے زیادہ شریفانہ نام کے حوالے سے ہے (جس سے ان کا تعلق ہے)۔ پرانے مسلم تاریخ دانوں نے قبول اسلام کرنے والے جادوؤں کو میوانی کہا، ایک اصطلاح چند کا اطلاق چند رجنی میوات سردار پر ہوتا ہے۔ کرولی کا جادو مہاراجہ خود کو اس نسل کا سردار کہتا ہے۔“

اس سلسلہ میں مسٹر چانگ لکھتے ہیں:

”خانزادہ نسل اب سے پہلے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ سابق جادو راجپوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا مورث اعلیٰ لکھن پال اور سومتر پال، جو تسن گڑھ اور بھرت پور میں رہتے تھے، نے فیروز شاہ کے دور (1388-1351ء) میں اسلام قبول کیا۔ بادشاہ نے لکھن پال کا نام ناہر خانہ لمور سومتر پال کا نام بہادر خان رکھا، اور ان کے اعلیٰ نسب کی تشخیص میں انہیں خانزادہ کہا اور میوات کی حکمرانی دی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تجارت کے نزدیک سرہند میں رہتے تھے، اور بعد میں روایت کے مطابق 1484 دیہات پر متمکن ہو گئے۔ اگر ایسا ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر کے عہد تک وہ میوات میں ایک حاکم نسل تھے۔ بعد ازاں ان کی اہمیت درجہ بدرجہ کم ہوتی گئی، اور اب اس ضلع میں وہ صرف نوح کے نزدیک اور فیروز پور کے شمال میں چند ایک گاؤں کے مالک ہیں۔ سوہنا، بندسی اور کوٹہ میں ان کی سابق اہمیت اب بھی موجود ہے۔ کوٹہ ان کے مرکزی قلعوں میں سے ایک تھا۔ یہ گاؤں ایک چھوٹی سی وادی میں پہاڑیوں سے پوری طرح گھرا ہوا ہے، بس ایک سرنگ نما چھوٹا سا درہ اس کا مدخل ہے۔ درے کے سامنے کوٹہ جھیل ہے۔ جب یہ پانی سے بھر جاتی ہے تو درے تک جانے کا واحد راستہ جھیل اور پہاڑی کے درمیان زمین کی ایک تنگ سی پٹی رہ جاتا ہے۔ پہاڑی کی پیشانی کے ساتھ ساتھ اور درے کے دہانے سے پار شہر پناہ کی باقیات اب بھی موجود ہیں، جبکہ گاؤں سے اوپر پہاڑی پر ایک چھوٹا سا تباہ شدہ قلعہ ہے۔ یہ گاؤں اب میوؤں کا ہے۔ کچھ عمارتیں اپنی سابق عظمت کی شاہد ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ ظاہری شخصیت میں وہ میوؤں سے جتنا مماثل نظر آتے ہیں، اصل میں اس سے کہیں زیادہ قریبی طور پر وابستہ ہیں۔ بالعموم وہ میوؤں کے ساتھ اندرونی شادی نہیں کرتے، لیکن فیروز پور تحصیل میں پانچ دیہات سابق

خانزادہ ہونے پر زور دیتے ہیں اور یہ کہ وہ باہمی شادیوں کی وجہ سے میو بن گئے۔ آبائی گھر سرہٹہ کی جانب دلالت کرنے والی ان کی روایات بھی ایک سے زائد میو قبائل سے مماثل ہوں گی۔ میرے خیال میں یہ دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر میرا یہ مفروضہ کہ میو مذہب بدل لینے والے مہنے ہیں، درست ہے تو میں یہ شبہ کرنے پر مائل ہوں کہ خانزادے قدیمی آبادی میں طبقہٴ اشراف کے نمائندے ہیں۔ ٹاڈ مینوں میں ایک ”اصیل“ (یعنی آلائش سے پاک) طبقہ کا ذکر کرتے ہیں جو مینس کے نام سے جانا جاتا ہے۔“

گڑ گاؤں کے خانزادوں نے قبیلے کے کالم میں خود کو جادو جیسی درج کروایا اور عام طور پر اسے اپنی گوت کہتے ہیں۔ مسلمان خانزادہ یعنی ”خان کا بیٹا“ بے کم و کاست ہندو راجپوت یعنی ”راجے کا بیٹا“ کا مترادف ہے۔ اور اس بارے میں شبہ کی گنجائش بہت کم ہے کہ میوؤں کے لئے خانزادہ وہی ہیں جو جنوں کے لئے راجپوت۔

گوجر (ذات نمبر 8)

گوجر پنجاب میں آٹھویں بڑی ذات ہیں۔ غالب ذاتوں میں سے صرف جنوں، راجپوتوں اور پٹھانوں، اراکیوں کی مخلوط ذات، اور برہمنوں، چماروں اور چوہڑوں سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ جنرل کسٹنگم انہیں مشرقی تاتاریوں کے ایک قبیلہ کشان یا یوچی یا توچاری کے ساتھ شناخت کرتے ہیں۔ کوئی ایک صدی قبل مسیح میں ان کے سردار نے کابل و پشاور کا علاقہ فتح کیا، جبکہ اس کا بیٹا ہیماکد فیس (جو پنجاب کے سکھ شناسوں میں کافی مقبول ہے) نے سارے بالائی پنجاب اور نیچے متھرا اور وندھیاں تک جتنا کے کناروں پر اپنا غلبہ قائم کر لیا، اور اس کے بعد آنے والے پہلے بدھ مت ائمہ۔ سیتھین شتراوے، کنشک نے کشمیر کو بھی سلطنت توچاری میں ملا لیا۔ توچاری یا کشان ٹولی کے Kaspeiraei ہیں۔ اور دوسری صدی عیسوی کے وسط میں کپرا، کسپ پور، یا ملتان چند اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ غالباً تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں سفید ہنوں کے حملوں نے مغرب میں متحدہ یوچی کے آخری بادشاہ کو واپس بلا لیا، اور اس نے آزاد صوبہ کا انتظام اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا

جس کا صدر مقام پشاور میں تھا۔ اس وقت کے بعد سے کابل کے یوچی بطور ”بڑے یوچی“ جانے جاتے ہیں، اور پنجاب والے بطور کٹور یا ”چھوٹے یوچی۔“ گوجروں کے ایک حصہ نے تیسری صدی ختم ہونے سے قبل دریائے سندھ سے نیچے جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کی اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد شمال سے آنے والی اندو۔ ستھین لہرنے انہیں شمالی برادری سے جدا کر دیا۔ پانچویں صدی کے وسط میں جنوب مغربی راجپوتانہ میں ایک گوجر سلطنت تھی، جس کے بعد بالوں نے انہیں گوجرات کی بمبئی مسند میں دھکیل دیا اور نویں صدی کے اواخر میں جوں کے گوجر بادشاہ الاخانا نے ضلع گوجرات کے بالکل ساتھ گوجر دیس کشمیر کے بادشاہ کے حوالہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر کے دور میں علی خان گوجر نے گوجرات کا قصبہ تعمیر یا بحال کیا تھا۔ جنرل کننگھم کی قائم کردہ ان مشابہتوں کے لئے بنیادیں ”آرکیالوجیکل رپورٹس“ جلد دوم کے صفحات 61-82 پر تفصیلاً ملیں گی۔

ہندوستان میں گوجروں کی موجودہ تقسیم کو جنرل کننگھم نے یوں بیان کیا ہے:

”موجودہ دور میں گوجر سندھ سے گنگا تک اور ہزارہ کے پہاڑوں سے لے کر گوجرات کے جزیرہ نما تک، یعنی ہندوستان کے شمال مغرب کے ہر حصہ میں خاصی تعداد میں ملتے ہیں، خصوصاً بالائی جونا کے کناروں کے ساتھ، جگادری اور برہہ کے نزدیک اور ضلع شاہ پور میں ان کی بہت زیادہ تعداد ملی، جو گزشتہ صدی کے دوران درحقیقت گوجرات کہلاتا تھا۔ مشرق کی طرف وہ بندیل کھنڈ میں چھوٹی سی ریاست سمپتر اور گوالیار کے شمالی اضلاع میں سے ایک گوجر گار میں آباد ہیں۔ سارے مشرقی راجپوتانہ اور گوالیار میں وہ کافی منتشر اور قلیل سی تعداد میں پائے گئے۔ البتہ مغربی ریاستوں میں ان کی تعداد زیادہ ہے، خصوصاً گوجرات کی طرف وہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ دہلی کے جنوب میں ریواڑی کے راجہ گوجر ہیں۔ جنوبی پنجاب میں وہ کہیں کہیں بکھرے پڑے ہیں، لیکن شمال کی طرف جاتے ہوئے ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی ہے، جہاں بہت سے اہم مقامات کے نام ان کے نام پر ہیں، مثلاً رچنا دو آب میں گوجرانوالہ، بچ دو آب میں

گوجرات، سندھ ساگر دو آب میں گوجر خان۔ جہلم و حسن ابدال کے
نواح میں اور تمام ہزارہ اضلاع میں ان کی کافی تعداد ہے۔ اس کے
علاوہ چلاس درود، کوہلی، پالس اضلاع، دریائے سندھ کے مشرق اور
مغرب کی طرف ملحق اضلاع میں وہ کثیر تعداد میں ملے۔

پنجاب میں لازمی طور پر ان کا تعلق زیریں کوہستانی سلسلوں اور دامن کوہ خطوں سے
ہے۔ اور اگرچہ جمنا سے نیچے ان کی کافی تعداد پھیل گئی لیکن وہ تقریباً دریا کے کناروں کے
آس پاس والی زیریں زمینوں تک ہی محدود ہیں۔ بالائی پہاڑوں میں وہ تقریباً نامعلوم ہیں۔
جدول نمبر 20 میں دیئے گئے اعداد و شمار میں ان کی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ گوجرات پر ان کا
تسلط ابھی تک مضبوط ہے اور اس ضلع میں وہ کل آبادی کا ساڑھے تیرہ فیصد ہیں۔ ان کی
غالب حیثیت صرف وہیں برقرار ہے۔ سارے خطہ کوہستان نمک اور غالباً مشرقی پہاڑیوں
کے دامن میں بھی وہ وہاں آباد ہونے والے قبائل میں سب سے پرانے باشندے ہیں،
لیکن مغرب میں ککھڑ، جنجوعہ اور پٹھان اور مشرق میں راجپوت ان کے لئے کافی مضبوط
رہے اور طویل عرصہ قبل انہیں سیاسی اہمیت سے محروم کر دیا۔ ضلع پشاور میں تقریباً ہر گلہ
بان ”گوجر“ کہلاتا ہے اور ممکن ہے خود کو اس طور بتانے والے نسلی اعتبار سے حقیقی گوجر
نہ ہوں (7) لیکن جموں، پیمال (8) اور ہزارہ کے سارے پہاڑی علاقہ میں اور پرے پشاور
کے شمال میں آزاد علاقہ کے دریائے سوات تک حقیقی گوجر گلہ بان کی کثیر تعداد ملی۔ ان
سب کی ایک ہی مشترک زبان ہے جو ان حصوں میں مروج پنجابی یا پشتو سے بالکل جدا ایک
ہندی بولی ہے۔ یہاں پر وہ خالصتاً ”گلہ بان اور کافی حد تک خانہ بدوش نسل ہیں۔ وہ موسم
گرم میں اپنے ریوڑوں سمیت بلند پہاڑی سلسلوں میں چلے جاتے اور موسم سرما کے دوران
وادیوں میں اتر آتے ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ گوجر صرف میدانی علاقوں میں ہی کاشتکار
ہے۔ حتیٰ کہ وہاں بھی وہ ایک بڑا کاشتکار اور مل چلانے سے زیادہ مویشی پالنے کا کام کرتا
ہے۔ مزید جانچ پڑتال کے بغیر زیریں اضلاع میں گوجروں کی آباد کاری کا دور متعین کرنا
ناممکن ہے۔ جمنا اضلاع اور ہوشیار پور کے سوا وہ تقریباً با تخصیص مسلمان ہیں اور ضرور ان
اضلاع میں اس سے قبل داخل ہوئے جب ذات کے ایک بہت بڑے حصے نے مذہب
تبدیل کیا۔ جالندھر کے گوجر اپنے قبول اسلام کا وقت اور نگزیب کے دور میں بتاتے ہیں جو

کہ کافی حد تک ممکن ہے۔ فیروزپور کے گوجروں کا کہنا ہے کہ وہ ہندوستان کے جنوب میں دارانگر سے آئے، اس کے بعد سرسا میں رانیا منتقل ہو گئے اور پھر براستہ قصور دوبارہ فیروزپور میں گئے۔ صوبہ کے سارے مشرقی نصف میں مسلمان گوجر بیشتر ہندو روایات کو اپنے اسلام قبول کرنے والے پڑوسیوں کی نسبت زیادہ بدستور قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی عورتیں زیر جامہ کی بجائے پٹنی کوٹ (سرخ کی بجائے نیلے رنگ کا) پہنتی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گوجرات گوجروں کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے جو محتر بھی کے لئے۔ یعنی ایک ایسا مقام جس سے اپنے سلسلے ملانے کے لئے ان میں روایتی رجحان عام ہے۔

گوجر بالکل جنوں جیسی قد و قامت والے زبردست جنگجو مرد ہیں، اور قدیمی نسل ہونے کا نظریہ (جو کبھی کبھار پیش کیا گیا) میرے ذہن میں اس حلیہ کی ذات کے لئے فیصلہ کن طور پر منفی ہے۔ اس کی سماجی حیثیت بھی گوجروں والی یا شاید تھوڑی پست ہے، لیکن یہ دونوں بلا تذبذب اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اور ایک محاورہ ہے: ”جٹ، گوجر، اہیر اور گولا چاروں لنگوئیے یار ہیں۔“ لیکن شخصیت اور شہرت میں گوجر جٹ سے کہیں کمتر ہے۔ وہ کسی حد تک کاہلی اور غربت کا مارا کاشتکار ہے۔ اگرچہ اس کی عورتیں خانہ نشین نہیں، لیکن صرف ہلکی قسم کی کھیت مزدوری ہی کرتی ہیں۔ مویشیوں کے لئے ان کا ذوق و شوق بھی دیگر افراد سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک جٹ نے گوجر اور راجپوت مویشی چور کے مابین فرق یوں بتایا: ”راجپوت ایک بھینس چرائے گا لیکن اپنے باپ کے ہاتھ یہ نہیں کھلا بھیجے گا کہ اسے معلوم ہے بھینس کہاں ہے، اور وہ 20 روپے کے عوض اسے واپس لا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ 20 روپے اور بھینس دونوں رکھ لے گا۔ البتہ گوجر یہی کرے گا۔ پنجاب کی ساری تاریخ میں گوجر شورش پسند رہے ہیں۔ وہ شمشاہان دہلی کے پہلو میں ایک مستقل کانٹا تھے، اور اب بھی ہمہ وقت اس ٹاک میں رہتے ہیں کہ کب نظم و ضبط کی پابندیاں نرم ہوں اور وہ اپنے پڑوسیوں پر حملہ کر کے لوٹ مار کریں۔ علاقائی محاورات میں بھی ان کا کردار اعلیٰ نظر نہیں آتا۔“ ”ایک بے وفا گوجر سے بہتر ہے، جہاں بھی گوجر نظر آئے اسے مارو پیو۔“ ”کتا اور بلی، رانگر اور گوجر، یہ چار نہ ہوتے تو آپ دروازے کھلے چھوڑ کر سو سکتے تھے۔“ اسی طرح، ”کتا، بندر اور گوجر ہر قدم پر اپنی سوچ بدلتے ہیں۔“ اور ”جب باقی سب ذاتیں مر

جائیں تو تبھی گوجروں کو دوست بناؤ۔“ جیسا کہ مسٹر ماکوناچی کہتے ہیں: ”اگرچہ گوجر بالائی زمینوں میں رہنے والوں کی دو خصوصیات یعنی کوہستانی گھر اور دوسرے لوگوں کے مویشیوں کی مسلسل خواہش کا مالک ہے لیکن وہ کبھی بھی لڑائی اور مردانہ وار آزادی کے لئے اس کردار سے محبت کرنے والا نظر نہیں آتا جو اس طبقہ کو کہیں بھی علیحدہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بالعموم ایک کمینہ، چغل خور، بزدل ساتھی ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ تہذیب کی ترقی کے ساتھ اس نے خود کو بہتر بنایا یا نہیں۔ تاہم مشنات موجود ہیں۔ جن لوگوں نے قبیلے کی روایات اس حد تک ترک کر دی ہیں کہ وہ پہچانے جاسکیں، انہیں بالعموم ایماندار ہونے کا فائدہ حاصل ہے۔“

جمنائٹلار کا گوجر بھی ایسا ہے (9) لیکن مزید مغرب میں اس کا کردار بلند نظر آتا ہے۔ میجر ویس کے الفاظ میں گوجر ”ایک سادہ، سب کچھ سہ جانے والی نسل، کفایت شعار اور جفاکش ہیں۔ اپنے مویشیوں اور کھیتوں کے ساتھ پرامن طور پر رہنے کے علاوہ انہیں کوئی اور خواہش نہیں۔“ مسٹر تھامسن کا کہنا ہے کہ جہلم کے گوجر سارے ضلع میں بہترین کسان ہیں (شاید کسی ضلع میں سمکھڑا، اعوان اور راجپوت اس سے زیادہ تعریف کے حقدار نہیں گردانے گئے) تاہم لمیار یا اراکین زیادہ بہتر سبزی اگانے والے ہیں، اور یہ کہ وہ پرامن اور مخفی ہیں۔ (کوہستان نمک کے) جنوں سے زیادہ پسندیدہ، لیکن چند ایک پرکشش خصوصیات کے حامل۔ مسٹر سٹینڈمن راولپنڈی کے گوجروں کو ”زبردست کاشتکار“ کہہ کر کافی ملتا جلتا بیان دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوشیار پور کے گوجروں کو ”ایک پرامن اور مہذب گروہ“ کہا جاتا ہے۔ سر رچرڈ وٹیل جالندھر میں انہیں ”کسی بھی دوسری جگہ کی طرح گلہ بان عادات والے لیکن زیادہ مخفی اور عام رجحان کی نسبت کم غارت گر“ قرار دیتے ہیں۔ جبکہ مسٹر بارکے لکھتے ہیں: ”موجودہ دور میں برطانوی حکومت کے تیس برس گزر جانے کے بعد وہ زراعتی آبادی میں کسی بھی دوسرے بڑے طبقے جتنے ہی جرائم کے کم عادی ہو گئے ہیں۔ یہ بھی عموماً درست ہے کہ وہ زراعت سے زیادہ گلہ بانی کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ہر صورت غیر متغیر نہیں ہے۔“ لیکن مسٹر براؤنڈر تھ دوبارہ انہیں فیروزپور میں ”بدول کاشتکار اور چوری کے زبردست عادی“ بیان کرتے ہوئے ان کے مجرمانہ میلانات کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ گوجر اپنی آبائی پہاڑیوں سے جتنا زیادہ دور ہوتا جاتا ہے اپنے ہمسایوں کے لئے

اتنا ہی زیادہ پست درجہ اور ناخوشگوار ہوتا جاتا ہے۔ کانگرہ کے گوجروں سے متعلق مسٹر بارنز کی مندرجہ ذیل تفصیل دلچسپی کی حامل ہے :

پھاڑیوں کے گوجر میدانوں میں اسی رتبہ کی ذات سے بالکل غیر مشابہہ ہیں۔ وہاں پر وہ ایک آوارہ گرد، بے وقعت، مشہور عادی چور نسل، خواجواہ خوشیاں منانے والے اور کاشتکاری اور بہتری کے دشمن ہیں۔ وہ بالائی اور زیریں دونوں سطوحات پر گلہ بان عادات و خصائل رکھتے ہیں۔ پھاڑیوں میں گوجر تخصیص کے ساتھ گلہ بان قبیلہ ہیں۔۔۔۔۔ وہ بمشکل ہی کوئی کاشتکاری کرتے ہیں۔ گدی (Gadis) بھیڑیکریوں کے ریوڑ رکھتے ہیں اور گوجروں کی متاع بھینسوں پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ جنگلوں کے باہری کناروں پر رہتے اور خصوصاً دودھ، گھی اور ریوڑوں کی دیگر پیداوار فروخت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ مرد ریوڑ چرواتے اور انہیں لے کر اکثر کئی کئی ہفتوں تک جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ عورتیں ہر صبح کو مٹی کے برتن لے کر ٹوکریاں سر پہ اٹھائے منڈی کی طرف جاتی ہیں۔ ہر برتن میں دودھ، مکھن، گھی اور ایک دن کا کھانا ہوتا ہے۔ موسم گرما میں گوجر بالعموم ایسے ریوڑ بالائی سلسلہ کوہ کی طرف ہانکتے ہیں، جہاں پر بھینسیں بارش سے اگی ہوئی گھنی گھاس میں بہت خوش ہو جی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معتدل آب و ہوا کا موسم اور ان ملک مکھیوں سے نجات پاتی ہیں جو میدانوں میں ان کا جینا دو بھر کر دیتی ہیں۔ گوجر نسل مخصوص اور خوبصورت نقوش والی عمدہ اور مردانہ ہے۔ وہ مدہم مزاج اور کسی کو ناراض نہ کرنے والے ہیں اور پھاڑیوں میں وہ بدترین تفوق ان کی پہچان نہیں جو میدانوں میں ان کی نسل کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ کبھی بھی بطور چور نہیں جانے گئے۔ ان کی عورتیں بہت زیادہ متدین نہیں خیال کی جاتیں۔ اپنے خاوندوں کے بغیر یا سامان اٹھا کر عوامی منڈیوں میں جانے کی عادات

نے بلاشبہ انہیں بہت زیادہ حریص بنا دیا۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ ان کے کردار پر لگائی جانے والی ہمتیں کافی ٹھوس بنیاد رکھتی ہیں۔ وہ دراز قامت اور بھرے جسم کی عورتیں ہیں۔ آپ ہر صبح انہیں پہاڑی قصبوں کے بازاروں میں داخل ہوتے اور دوپہر کے وقت اپنے خزانوں کی خالی نوکریوں کے ساتھ واپس گھر لوٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ گوجر سارے ضلع میں پائے گئے ہیں۔ وہ خصوصاً جوالا مکھی، ترہ اور ندوں کی قریبی حدود میں ہیں۔ خاص طور پر ریاست منڈی کی طرف کچھ ہندو گوجر ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک بہت چھوٹی سی شاخ۔

میرے خیال میں (اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے اسی بات کو مانتے ہیں) جٹ اور گوجر اور شاید اہیر بھی سب ایک ہی نسلی ماخذ سے ہیں، اور اسی لئے ان کے درمیان ایک قریبی بھائی چارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بہت بعید کے ماخذ میں ایک ہی ہوں۔ لیکن میرے خیال میں وہ انڈیا کے اندر ضرور مختلف ادوار میں داخل یا مختلف حصوں میں آباد ہوئے، اور میری اس سوچ کی قطعی وجہ یہ ہے کہ وہ اکٹھے کھاتے اور تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ جٹ اور راجپوت کے معاملہ میں امتزاج کی وجہ عیاں ہے۔ موخر الذکر کا رتبہ اول الذکر سے بلند تر ہے۔ لیکن جنوں، راجپوتوں اور اہیروں کی سماجی حیثیت عملی لحاظ سے یکساں ہوتے ہوئے مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ اگر وہ کبھی ایک ہی تھے تو پھر الگ کیسے ہو گئے۔ تاہم ہو سکتا ہے جٹ اونٹ چروانے والے اور شاید کسان، گوتہ کو ہستانوں اور اہیر میدانوں کے گوالے تھے۔ اگر ایسا ہے تو وہ پیٹھے کی بنیاد پر چھوٹے زمیندار طبقہ کی درجہ بندی کے حامل ہیں جو درمیانی خلا پر کرتا ہے اور ان سے اوپر کی برہمنوں، سینوں جیسی اور نیچے کی ترکھانوں، چماروں اور دیگر ذاتوں جیسی درجہ بندی کے حامل ہیں۔ لیکن اس موضوع پر اپنی کوئی رائے دینے سے قبل ہمیں ان قبائل کی قدیم تقسیم کے بارے میں مزید استفسار کرنا چاہئے۔ قدیم وقائع نگاری میں میں نے گوجروں اور اہیروں کی نقل مکانیوں اور علاقائیت کے درمیان ایک تعلق دیکھا، جس نے مجھے محض ایک اتفاق کی نسبت زیادہ متاثر کیا۔ اس موضوع پر نتائج اخذ کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی خاطر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت

جدول نمبر 21- اضلاع میں گوجر قبائل

7	6	5	4	3	2	1	
کلاس	کمانہ	کھانہ	کھان	روال	چوکر	توار	
7	676	336	1	100	744	2555	دہلی
-	797	1629	8	-	1	324	گزنہ
-	92	21	1588	4417	2325	-	کرمان
189	508	389	20	8	34	116	حصار
4	128	101	1	3	19	-	روپک
1208	2289	1491	-	10	240	-	انبالہ
1175	695	749	-	-	-	-	لہریانہ
565	368	546	-	-	-	-	جانبہ
1111	2299	546	-	-	-	-	ہوشیارپور
118	135	60	-	-	-	-	کاکڑہ
-	134	153	-	-	-	-	اسرہ
-	1533	2750	-	-	336	1140	گورداسپور
-	439	1020	-	10	3	-	سیالکوٹ

7	6	5	4	3	2	1	
کلی	کتابت	کتابت	کتابت	روای	چوکھ	نوار	
60	82	445	-	13	1	-	لاہور
166	25	125	-	17	-	-	گوجرانوالہ
1318	312	1168	-	-	-	-	فیروزپور
1260	612	5646	-	-	280	-	راولپنڈی
3560	882	3684	-	-	20	-	جہلم
13	3046	21449	-	-	269	-	سمبھرت
1314	2	8526	-	3	13	-	پشاور
652	11	-	-	-	195	-	ہزارہ
12194	456	2782	-	30	167	134	شرقی سیدانوں کی ریاستیں
1209	13:26	51065	1627	4600	4524	4143	برطانوی علاقہ
13403	1014	3080	-	67	167	134	دکنی ریاستیں
	14140	54145	1627	4667	4691	4277	صوبہ

اضلاع میں گوجر قبائل

13	12	11	10	9	8	
نمار	لاوی	پوسال	دھیر	جھٹی	گوری	
33	4	6	1	51	8	دلی، گوجر، گوجر
70	17	782	10	274	422	کرالی
3504	42	208	43	307	10	حصار
1584	1	79	33	308	41	روپک
3230	613	24	2	42	1594	انبال
190	554	4467	1218	2810	3462	لہجائیہ
180	173	1690	1139	3285	1457	خانہ صحر
710	2825	1139	86	1152	3301	ہوشتا پور
176	851	6910	52	3171	209	ہوشتا پور
	30	311		418		ہوشتا پور
	1	197		645	180	اسر
		1687		4010	1772	گوردا پور
		541	167	692	277	سیالکوٹ

13	12	11	10	9	8	
خار	لاوی	پوسال	دسدر	چھٹی	کورنگی	
178 126 215	40 - 114	198 27 389	54 - 338	1020 205 779	290 38 870	لاہور گوجرانوالہ فیروزپور
1041 907 3592	4 36 150	2417 1349 3491	340 451 1921	3207 1621 8092	1232 309 3312	راولپنڈی جہلم سکرات
230 2504	2 -	31 2684	2 899	167 7156	119 319	پشاور ہزارہ
1664	416	1095	908	5268	2036	شرقی سیدانوں کی ریاستیں
19159 2136 21345	5461 1258 6719	28539 1441 29980	7055 1261 8316	39562 6427 45989	19279 2824 22103	برطانوی علاقہ دہلی ریاستیں سویہ

اضلاع میں گوجر قبائل

19	18	17	16	15	14	
بھولا	موزن	چھان	ٹھاکریہ	ملو	کھنڈر	
2692		87 155 172				دہلی گوجر کرال
.	.	86 52	.	602 9	.	حصار روپک
.	.	1280 518	29	6 409	.	انبال لدھیانہ
.	30	682 4530 645	1200 13	1 2357	1172	جانبدر ہوشیارپور لاکھوہ
.	278 2585 142	146 1151 517	860	.	.	امرتسر گورداسپور سیالکوٹ
.	69 4749			.	.	
.	.			.	.	

19	18	17	16	15	14	
بھولا	مون	چوان	ٹھاکریہ	یلو	کیندر	
.	91	194	4	47	.	لاہور
.	.	221	43	.	.	کوجراتوالہ
.	170	332	.	.	.	فیروزپور
.	راولپنڈی
35	344	2361	975	25	.	جھلم
2189	62	1287	758	.	.	گجرات
.	382	7985	3524	1389	.	پشاور
.	ہزارہ
21	221	5132	2362	.	.	شرقی میدانوں کی ریاستیں
328	403	981	183	382	.	برطانوی علاقہ
4937	9123	27554	9770	4968	1172	دکنی ریاستیں
370	403	2233	183	956	.	صوبہ
5307	9526	29792	9953	5924	1172	

ہے۔

گوجر قبائل

گوجر قبائل اور قبیلوں کی تعداد کافی نظر آتی ہے اور بدیہی طور پر بہت سے مقامات پر ان کی مزید نئی مقامی شاخیں بن گئیں۔ بہر حال میں نے جدول نمبر 21 میں قبائلی تقسیم کے جو اعداد و شمار پیش کئے ہیں وہ اسی اہمیت کی حامل دیگر ذاتوں سے کہیں زیادہ عمومی ہیں۔ اس تعداد میں کل صوبہ کے 47 فیصد گوجر شامل ہیں، لیکن ان میں گوجرات کے 69 فیصد اور غالباً بڑے حقیقی قبائل شامل ہیں۔ کھٹانہ اور چھچی تعداد میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔

ادنیٰ زراعتی اور گلہ بان قبائل:

ذاتوں کے جس گروپ کی تعدادیں جدول نمبر 22 میں دی گئی ہیں، وہ پہلے بیان کردہ قبائل اور ذاتوں سے کسی واضح خط امتیاز کے ساتھ ملے نہیں۔ دراصل ان میں سے کچھ کو اعلیٰ اور کچھ کو ادنیٰ قبائل میں شمار کرنا صرف نکتہ نظر کا مسئلہ ہے۔ لیکن زیر غور گروپ کو زراعتی برادری میں ایک کمتر حیثیت حاصل ہے اور اسے ملک کے کسی بڑے خط میں شامی کسی غالب قبیلے کی سی حیثیت ملی۔ انہیں تین طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، تاہم یہاں پر خطوط امتیاز مبہم ہیں۔ پہلا طبقہ خاص سبزی بیچنے اور اگانے والوں پر مشتمل ہے اور اس میں مالی، سنی، اراکین اور باغبان شامل ہیں۔ یہ چاروں بہت قریبی طور پر منسلک ہیں اور ان میں سے کچھ تقریباً ناقابل تفریق ہیں۔ زراعتی طبقے سبزیاں کاشت کرنے کے کام کو گھٹیا اور کمتر خیال کرتے ہیں۔ وجہ مجھے معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ عموماً "رفع حاجت کے لئے استعمال ہونے والی زمین میں سبزیاں کاشت کرتے ہیں" اور اگر کسی راجپوت کو خلاف شان بات کہی جائے تو وہ کہے گا: "کیا! مجھے اراکین سمجھتے ہو؟" دوسرا طبقہ کنیت، اور گھرتھ، پہاڑیوں کے پست درجہ کاشتکاروں اور کبوتہ، امیر، مہتم اور دیگر پست حیثیت کاشتکاروں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے چند ایک کا سبزی اگانے والوں سے قریبی تعلق ہے، اور کچھ دیگر کا دوبارہ گھوسی (Ghosi) اور گدی سے جو تیسرا طبقہ متشکل کرتے ہیں، اور زراعتی کی بجائے گلہ بان ہیں۔ بحیثیت مجموعی اس طبقہ کی سب سے زیادہ

تعداد مشرقی میدانوں کے زرخیز اضلاع اور خطہ دامن کوہ میں اور ان پہاڑیوں میں ملی جہاں پر غرور راجپوت بل جوتے کو ہنگ میز خیال کرتے ہیں۔ ڈیرہ جات میں اس کی تعداد سب سے کم ہے، جہاں جٹ کے جامع نام میں اس طبقہ کے تمام کاشتکار شامل ہیں۔

مالی اور سینی (ذات نمبر 45 اور 31)

سینی مالیوں کی ہی ایک ذیلی شاخ لگتے ہیں۔ بجنور میں یہ ایک جیسے بتائے جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شمال مغربی صوبوں کے اگر کبھی نہیں تو متعدد علاقوں میں یہ دونوں باہمی شادیاں کرتے ہیں۔ غالباً "سینی ایک مالی قبیلہ ہیں" اور یہ کہ اسی ذات کے کچھ بالاقبال ان کے ساتھ شادی کا رشتہ قائم نہیں کریں گے۔ مالی (پرانوں کے مالکار یعنی گل فروش) عام طور پر ایک ایسا شخص ہے جو فروخت کی غرض سے سبزیاں اگاتا ہے۔ وہ ان صوبوں کے نواح میں سب سے زیادہ ہے جہاں کھاد وافر اور ان کی پیداوار کی طلب ہے۔ وہ شاید ہمارا سب سے زیادہ ہنرمند اور محنتی کاشتکار ہے اور ایک ہی قطعہ اراضی میں سال کے دوران تین یا حتیٰ کہ چار فصلیں اگا کر حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ وہ مالی کے نام سے صرف جمنا زون بشمول حصار کے مشرقی حصوں میں پایا گیا۔ مشرقی دامن کوہ میں اس کی جگہ سینی اور باقی کے صوبہ میں ارائیں یا باغبان نے لے لی ہے۔ وہ تقریباً ہر صورت ہندو ہے۔ مغربی اضلاع کے لئے دکھائے گئے چند ایک مالیوں میں سے بیشتر نے اپنا اندراج بطور ملیار کروایا (جو مالی کی پنجابی صورت ہے) اور چند ایک نے جلیہ یا پھلوارا کے طور پر۔ (مزید دیکھیں "ارائیں باغبان اور ملیار" کے ضمن میں۔)

جن سینیوں کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا وہ غالباً ایک مالی قبیلہ ہیں۔ وہ جالندھر میں راجپوت اصل کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسٹر سٹینمین اس ضلع کے مالیوں سے متعلق رقمطراز ہیں: "وہ خود کو شمال مغربی صوبوں کے مالیوں جیسا ہی سمجھتے اور ارائیوں کے ساتھ منسلک ہیں، تاہم موخر الذکر اس قرابت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ چناب کے مغرب میں نہیں ملتے لیکن ضلع انبالہ کے کچھ حصوں میں ان کی کافی تعداد ہے۔" ہمارے اعداد و شمار کی روشنی میں وہ جمنا و راوی وادیوں کے درمیان پہاڑیوں کے دامن میں نظر آتے ہیں لیکن وادی چناب تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ اور مالی دونوں ہی پنجاب کی بجائے زیادہ

درست طور پر ہندوستان کے قبائل ہیں۔ قریباً دس فیصد سنی سکھ اور باقی ماندہ ہندو ہیں۔ راولپنڈی میں 3655 مغلوں نے اپنا قبیلہ یا قبیلہ سنی بتایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا زیر بحث ذات سے کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ یہ مغرب میں اتنا آگے تک سرایت پذیر نہیں لگتی۔ انبالہ میں روپار کے سینوں کو ”ایک بد حال طبقہ“ عمدہ کاشتکار لیکن سرکش اور سازشی“ بیان کیا جاتا ہے۔

سب سبزی کاشت کرنے والوں کی طرح زراعتی ذاتوں میں مالی اور سنی کی حیثیت بہت پست ہے، لیکن ان دونوں میں سے سنی غالباً بلند ہیں کیونکہ وہ کافی ساری زمین حتیٰ کہ دیہات کے مالک ہیں، اور مالیوں کی نسبت کم عمومی سبزی فروش۔

مالی کی زبلی شاخوں میں سب سے بڑی پھول اور بھگرتی ہیں جن کی تعداد بالترتیب 11646 اور 15658 ہے۔ ہوشیار پور کے علاوہ کہیں بھی سنی نے کسی بڑے قبیلے کا اندراج نہیں کرایا۔ اس ضلع میں ان کے چند ایک بڑے قبیلے یہ ہیں: بولی 3462، پوان 2980، گدی 2708، ہرتی 2506، بڈوال 2226، اگلی 2182، منگار 1692، بدیال 1142، برایت 1120۔ اور گورداسپور میں 1541 سینوں نے اپنا قبیلہ سلمری بتایا۔ مسٹر بارکے نے نشاندہی کی ہے کہ جالندھر میں اراکیوں اور سینوں کے کچھ قبیلوں کے یہی نام ہیں اور وہ دیگر اور غالب قبائل کے محض نام ہی نہیں۔

ارائیں، باغبان اور ملیار (ذات نمبر 7 اور 65)

فارسی لفظ باغبان ہندی کے مالی کا مترادف ہے، اور اس سے مراد صرف باغ بانی کرنے والے ہیں۔ لیکن پنجاب کے مغرب میں یہ عموماً ”ارائیں“ کے لئے زیر استعمال ہے، اور حتیٰ کہ مشرق میں جالندھر تک کی دوری پر اس نام کے دو گاؤں ہیں، جن میں سے ایک (جس میں اراکین رہتے ہیں) کے نام کے ساتھ لفظ ”باغبانان“ لگا کر اسے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ بد قسمتی سے پشاور کے ڈویژنل آفیسر نے خود کو اراکین یا ملیار بتانے والوں کو بھی باغبان میں شمار کیا، لہذا میں ان کی علیحدہ علیحدہ تعداد نہیں بتا سکتا۔ راولپنڈی ڈویژن کے باغبان ذیل میں زیر بحث لائے گئے ہیں۔

ارائیں، یا جیسا کہ انہیں جمنہ پر اراکین کہا جاتا ہے، ممکن طور پر وادی ستلج اور سارے

جدول نمبر 22- چھوٹے زراعتی اور گلہ بان قبائل

105	147	29	20	65	7	31	45	ذات نمبر
لوحہ	رہنیا	مکھڑہ	کنیت	باغیان	ارائیں	سینی	مال	
3825 226 1659	1993	- - -	- - -	- - -	1585 1 7118	1672 - 21	12714 9673 10124	دہلی گڑھنڈوں کرغال
7 18 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1907 36 4742	- - -	9777 7949 885	حصار روہنگ سرا
1528 48 17	- - -	296 4 101	2602 20 9090	- - -	30881 27229 24	63054 304 50	- - -	انبالہ لدھیانہ شملہ
- - -	- - -	389 41793 -	60 1639 -	- - -	123323 38801 -	14324 43790 -	11 195 -	جاندھ ہوشیارپور
- - -	- - -	108716 210 6142 14	61141 - - -	- - -	1067 44708 55983 65241	1911 565 13842 433	407 - - -	لاٹوہ امر تھر گورداسپور سیالکوٹ

لاہور	122	2	94964	-	20	-	152	-
گوجرانوالہ	-	-	21740	-	-	-	8	-
فیروزپور	52	-	51043	-	4	-	174	-
راولپنڈی	106	7	2	41701	-	1	385	-
جہلم	-	-	15470	11414	6	-	2	-
سمکرات	-	-	20386	-	-	-	-	-
شاہ پور	-	-	8574	-	-	-	-	-
مٹان	49	53	23981	20	4	-	378	-
جھک	-	-	6077	-	-	-	-	-
شکری	-	-	22889	-	-	-	3	-
منظر نژاد	13	-	3991	-	-	-	-	-
ذریعہ اسماعیل خان	-	-	1068	-	8	-	11	-
ذریعہ غازی خان	22	-	59	-	12	-	-	-
ہون	-	3	3941	-	9	-	1	-
پشاور	-	-	-	21240	12	-	92	-
ہزارہ	-	-	-	5532	-	-	-	-
کوہاٹ	-	-	-	1154	-	-	2	-
برطانوی علاقہ	52102	140031	676831	81063	157740	1993	8537	-
پشمال	6052	7854	41500	153	328	-	27	-
تاجا	269	32	3182	-	-	-	1	-
کپور تھلہ	1	2061	39095	-	314	-	-	-

2	2353	7	3104	جنرل
.	.	.	1	.	2294	73	12	فرید کوٹ
3	.	.	14	.	1733	.	.	مالیر کوٹ
.	2879	.	3742	کلیہ
42	.	642	14251	153	93041	10017	13180	کل مشرقی میدان
.	29031	.	.	بادپور
.	.	719	68681	.	394	435	.	منڈی
.	.	96	.	.	.	1	5	چنپہ
48	.	180	37817	.	232	.	354	تارن
.	.	116	20593	.	29	58	.	ظاہرپور
.	.	.	38994	شہر
.	.	680	13613	.	92	1915	2	تالہ گڑھ
.	.	24	21830	.	370	169	.	سیٹ
48	.	.	256971	.	1138	2584	434	کل مشرقی میدان
8537	1993	157740	74553	81063	676831	140031	52102	برطانوی علاقہ
90	.	2512	271222	153	123210	12601	13614	دینی راستیں
8617	1993	160252	345775	81216	800041	152632	65716	صوبہ

ادنی زراعتی اور گلہ بات قبا نکل

ذات نمبر	142	33	27	51	118	125	81
کاشتچی	کاشتچی	کاشتچی	کاشتچی	کاشتچی	کاشتچی	کاشتچی	کاشتچی
دلی	1323	46	14544	-	-	876	267
موزلاؤں	1	-	64884	-	-	16	-
کرغال	284	9082	1007	-	-	490	2729
حصار	61	11	7861	-	-	390	-
روپک	1	-	15824	-	-	309	-
سرسا	16	-	922	1988	-	67	-
انبالہ	55	12988	1561	-	-	224	901
لہریا	7	951	1	-	-	201	-
شیلہ	8	11	536	-	-	-	-
جانبدر	42	7120	259	3314	-	-	-
پوشیارپور	10	466	30	230	-	-	5
کاکڑہ	11	-	26	1	-	-	2036
امرتسر	66	13654	356	1872	-	-	-
گورواپور	-	275	53	-	-	-	303
سیالکوٹ	-	10	448	1052	-	1	-

نام و نام خانوادگی	ردیف	مبلغ	تاریخ	ملاحظات
میرزا محمد	99	9551	1213	17694
میرزا محمد	83	5954	1100	5208
میرزا محمد	235	2022	941	8
میرزا محمد	332	4193	887	687
میرزا محمد	5	29	45	3
میرزا محمد		13147	186	14673
میرزا محمد		2943	73	11
میرزا محمد		822	6	1
میرزا محمد	23	4	436	3
میرزا محمد		4426	37	
میرزا محمد			62	1
میرزا محمد	6242	47140	114633	83656
میرزا محمد	181		31512	23417
میرزا محمد		21	14711	3649
میرزا محمد		2347	28	12937
میرزا محمد				1928
میرزا محمد				27
میرزا محمد				3
میرزا محمد				9

3	8	-	-	5023	529	291	جنڈہ
-	-	-	106	153	4	-	فرید کوٹ
-	-	-	-	24	4570	-	مالیر کوٹ
-	-	-	-	59	749	-	کلیہ
3	189	-	2474	58949	45855	330	کل مشرقی میدان
-	-	-	5766	-	-	-	بالہ پور
-	-	-	-	-	4	-	منڈی
11161	-	-	-	58	7	-	چنبہ
16	-	-	-	-	-	-	خانین
-	-	-	-	-	-	-	پلا سپور
-	3	-	-	3	49	-	بشیر
-	-	-	-	-	1	-	تال گڑھ
-	-	-	-	-	-	-	کیت
11177	3	-	-	61	78	-	کل مشرقی میدان
6242	3351	4426	47140	114633	83656	1928	برطانوی علاقہ
11180	192	-	8240	59007	45933	330	نسلی رہائشی
17422	3543	4426	55380	173640	129589	2258	صوبہ

مشرقی میدانوں میں ایک حقیقی ذات ہیں۔ لیکن ماسوائے ستلج پنجاب کے مغربی نصف میں یہ لفظ کسی بھی سبزی فروش کے لئے مستعمل نظر آتا ہے۔ مسٹر سٹینمین لکھتے ہیں: ”ارائیں“ رائیں، باغبان، مالی اور ملیار جھنگ و راولپنڈی میں طے جلے افراد کا ایک طبقہ ہیں۔ نام ذات کی بجائے پیٹے کی نشاندہی کرتے ہیں اور بلا تفریق بہت پست شہرت کے حامل ہیں۔“ راولپنڈی ڈویژن کے زیادہ تر ملیار نے اپنا قبیلہ ”جنجوعہ“ قطب شاہی (اعوان) کھوکھریا بھی بتایا۔ تاہم ان میں سے کچھ نے واہند جیسے بدیعی طور پر حقیقی اراکین قبیلوں کا اندراج بھی کرایا۔ درحقیقت ہم سے ایک سنگین غلطی ہوئی (جس کا جدولوں کی اشاعت کے بعد تک پتہ نہ چلا) کہ راولپنڈی و جہلم کے ملیاروں کو ملیاروں کے طور پر ذات نمبر 47 میں شمار کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے جدول کے باغبانوں کی تعداد میں انہیں جمع کیا ہے۔ جدول میں راولپنڈی و جہلم کے تمام باغبانوں کو ملیار درج کیا گیا، باغبان نہیں۔ اسی طرح مظفر گڑھ اور ڈیرہ جات کے لئے اعداد و شمار بہت غیر مکمل ہیں، کیونکہ جدول نمبر 9 یہ دکھاتا ہے کہ ان اضلاع میں چند ہزار اراکیں اور ملیاروں نے اپنی ذات جٹ بتائی۔ مجموعی طور پر صوبہ کے مشرقی نصف میں مالی اور اراکین حقیقی ذاتیں نظر آتی ہیں، لیکن مغربی پنجاب میں اراکین، ملیار اور باغبان کا استعمال محض ان پیشوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جب قبیلوں کے تفصیلی جدول شائع ہوں گے تو وہ ان تینوں ذاتوں کی حقیقی قرابت داریوں پر کافی روشنی ڈالیں گے۔

ارائیں مشرقی میدانوں کے سارے شمالی، وسطی اور مغربی حصوں، سارے راولپنڈی اور ملتان ڈویژنوں میں طے ہیں۔ لیکن ستلج علاقہ کے علاوہ لاہور کے مغرب میں یہ نام ذات کی بجائے ایک پیشہ کے نام کے حوالہ سے لیا جانا چاہئے۔ جالندھر، امرتسر اور لاہور ڈویژنیں ان کے گڑھ ہیں اور زیادہ خصوصی طور پر جالندھر و لاہور اضلاع اور ریاست کپور تھلہ جہاں پر وہ بالترتیب کل آبادی کا 17.4، 10.3 اور 16.3 فیصد ہیں۔ وہ قابل تعریف کاشتکار، باہنر اور جفاکش لیکن کاشتکار طبقات کے درمیان تمام سبزی اگانے والوں کی طرح بہت پست حیثیت کے حامل ہیں۔ البتہ جہاں پر ان کی تعداد بہت زیادہ ملی ہے وہاں ان کی حیثیت بہتر ہے، کیونکہ وہاں وہ سبزی فروشوں کی بجائے عموماً ”کاشتکار“ ہیں۔ وہ تقریباً بلا استثنا مسلمان ہیں اور ملتان کے پڑوس سے آئے ہوئے اور کبوتروں کے ساتھ کچھ قرابت رکھنے والا ایک حقیقی پنجابی قبیلہ نظر آتے ہیں۔ مسٹر پرسر لکھتے ہیں: ”منگمری کے اراکین اپنے ماخذ سے متعلق

کچھ نہیں جانتے۔ وہ سورج بنی راجپوت ہونے اور دہلی علاقہ سے اس ضلع میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہیں عام طور پر مسلمان کبہہ خیال کیا جاتا ہے۔ موخر الذکر بلاشبہ مغرب سے آیا، لہذا ان کا دعویٰ بھی کافی ممکن حد تک درست ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت سے یہ امکان زیادہ متعلقہ نظر آتا ہے کہ سمارن پور کے اراہیوں کو افغانستان سے آیا ہوا بتایا جاتا ہے۔ وہ لاہور کی سرحد سے زیادہ نیچے تک گئے ہوئے نہیں نظر آتے۔ ان کی اہم شاخیں 'کسلن'، 'چندور'، 'چاچ'، 'سندھو' اور 'برار' ہیں۔ "مجھے پتہ چلا ہے کہ فیروز پور اور لاہور کے اراہیں بھی اپنا سلسلہ نسب اچ یا ملتان میں ملاتے ہیں، اور انہیں کبہہ کا رشتہ دار کہا جاتا ہے۔ سرسا میں ستلج کے اراہیں گھگر والوں سے ملے۔ یہ دونوں آپس میں شادیاں نہیں کرتے۔ وادی گھگر کے اراہیوں کا کہنا ہے کہ وہ ملتان کے قریب پنجند پر رہنے والے راجپوت تھے، لیکن کوئی چار سو سال پہلے اچ کے سید جلال الدین افغانی نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ وہ ہمسلم کے ساتھ ایک قسم کے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 1759ء اور 1783ء میں زبردست قحطوں تک وہ چویا اور گھگر کی تمام زیریں وادیوں میں آباد بتائے جاتے ہیں، لیکن بعد کے دور میں بھٹیوں نے سومروں کو ہراساں کیا، علاقہ تقسیم ہوا اور بہت سے اراہیں نقل مکانی کر کے گنگا سے پار بریلی اور رام پور کے نواح میں جا بسے۔ وہ صرف گھگر اور بریلی کے اراہیوں میں ہی شادی کرتے ہیں۔ سرسا میں ستلج کے اراہیں کہتے ہیں کہ وہ لاہور اور منگمری کے اراہیوں کے مانند اپنی نسل میں ہندو کبہہوں کے رشتہ دار ہیں۔ مسٹر ولسن اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں کہ دونوں طبقات بالاصل مسلمان ہو جانے والے کبہہ ہیں، اور یہ کہ گھگر کے اراہیوں نے ایک گروہ کی صورت میں ہجرت کی، جبکہ دیگر مرحلہ بہ مرحلہ اوپر ستلج کی طرف اپنے موجودہ مقام پر آئے۔ وہ ضلع سرسا میں گھگر کے اراہیوں کو انتہائی ترقی یافتہ اور منہذب قبیلہ بیان کرتے (حتیٰ کہ وہ پنیالہ کے سکھ جنوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے) اور سماجی حیثیت میں کم از کم جنوں کے برابر خیال کرتے ہیں، جس پر وہ اپنی برتری کا خود بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ فیروز پور، لدھیانہ، انبالہ اور حصار کے اراہیں بھی اپنا سلسلہ اچ یا اس کے نواح میں ملاتے ہیں۔ اگرچہ حصار کے اراہیں محض مسلمان مالی بتائے جاتے ہیں۔

مسٹر بارکے جاندھر کے اراہیوں سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ عام طور پر کبہہوں کی نسل

سے مانے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس قدر معمولی ماخذ پر شرمسار ہونے والے بھی اس قربت داری کی تردید کرنے پر قطعاً تیار نہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کبہ اور وہ ایک ہی مورث اعلیٰ کی ناجائز اور جائز اولادیں ہیں۔ مسٹر بارکے مزید کہتے ہیں کہ وہ جنوب سے آنے والی آبادی ہیں، کیونکہ ان کی آبادیوں میں سے کوئی بھی 250 سال سے زائد پرانی نہیں اور ان کا اصل علاقہ ہانسی سے لے کر ملتان تک بتایا جاتا ہے۔ لیکن جالندھری اراکین حصار کی سمت سے آئے، جس کی تاریخ انہوں نے خود بیان کی۔ جالندھری اراکین خود کہتے ہیں کہ وہ رائے چچو یا اجین کی نسل ہیں جسے سارا ضلع سرسا جاگیر میں ملا تھا۔ جبکہ کرنال کے اراکین بھی اپنی نسل کا سلسلہ سرسا میں ملاتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ امکان نظر آتا ہے کہ اراکین بالاصل زیریں سندھ سے آئے اور پنجاب کے دریاؤں کے ارد گرد پھیل گئے، مزید یہ کہ تاریخ کے ایک ابتدائی دور میں ان کی ایک شاخ اوپر گھگر کی طرف چلی گئی (جو شاید اس وقت سندھ میں آکر ملنے والا باقاعدہ دریا تھا) اور وہاں پر کچھ اہم حیثیت حاصل کی۔ جب گھگر سوکھ گیا اور ارد گرد کا علاقہ بنجر ہو گیا تو وہ بالعموم جمنہ اضلاع اور ستلج کے اس طرف والے خطے میں چلے گئے۔ اور شاید بڑے دریاؤں کی وادیوں میں اوپر کی طرف جاتے ہوئے اپنے بھائی بندوں کے خط ہجرت کے پار پہاڑیوں کے دامنوں میں پھیل گئے۔ مالیوں کے ساتھ تعلق ہونے کے دعویٰ کی بنیاد غالباً صرف مشترک پیشہ ہے۔ لیکن شاید ان کا کبہوں کے رشتہ دار ہونا کافی قابل فہم لگتا ہے، تاہم مذہب کے واحد فرق کے علاوہ کوئی اور بھی فرق ہوگا، کیونکہ بہت سے کبہ مسلمان ہیں۔

آگے جدول نمبر 23 میں کچھ سب سے بڑے اراکین قبیلے دکھائے گئے ہیں۔ میں نے اراکین کے تحت ان 987 افراد کو بھی شامل کیا جنہوں نے خود کو بھوہر بتایا، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک اراکین شاخ ہے۔ ان میں 850 ملتان، 34 منٹری اور 103 مظفر گڑھ میں ہیں۔

کنیت (ذات نمبر 20)

پنجاب کے سارے کوہ ہمالیہ اور پہاڑیوں کے دامن میں کولو اور ضلع کاٹھڑہ کے مشرقی حصہ تک، مغرب میں کنیت پست ذات کاشکار ہیں۔ اس سارے خطے میں وہ کل آبادی کا خاصا بڑا تناسب ہیں۔ اس سے پرے کاٹھڑہ خاص میں گھرتھوں نے ان کی جگہ پر کی ہوئی

جدول نمبر 23- ارايوں کی تقسيم

8	7	6	5	4	3	2	1	
مختوريه	گويير	بھيدو	بانسن	بانسی	منڈا	گھار	مٹانی	
-	24	423	282	862	1291	47	6424	انبالہ
-	5255	7372	3912	4704	-	1714	8	لدھیانہ
2809	91	455	120	1951	164	1821	-	جانبندھ
-	-	-	123	142	41	514	150	ہوشيارپور
-	360	253	34	935	-	127	10	امرکسر
-	75	155	1804	382	-	-	36	گورداسپور
-	10	48	113	89	8	32	6486	سیالکوٹ
-	58	-	305	18	-	-	130	لاہور
-	377	37	2	500	-	49	3	گوجرانوالہ
-	-	-	-	-	-	-	-	فیروزپور

8	7	6	5	4	3	2	1	
بلخوریہ	گوگیر	بھید	بانسن	ہانی	منڈا	کھار	مہانی	
.	.	.	412	.	.	33	.	سکرات
.	.	.	.	1	4	.	.	شاہ پور
.	.	.	.	60	.	.	1	مان
.	.	86	.	14	.	.	.	جنگ
.	مظفر گڑھ
.	برطانوی علاقہ
2809	6250	8829	7107	9658	1508	4337	13286	دکن ریاستیں
.	13	7	18	54	790	26	607	سویہ
2809	6263	8836	7120	9712	2298	4363	13893	

ارائیوں کی ذیلی شاخیں

16	15	14	13	12	11	10	9	
جنوعہ	حد	بھٹی	دھکے	چندور	نمین	ملانی	گرو	
3	7	655	139	270	34	217	-	انبالہ
14	405	34	36	1037	571	183	-	لدھیانہ
1487	3134	334	377	5141	4619	1792	-	جانبدرہم
12	922	150	113	973	-	1116	4485	ہو سیار پور
26	12	1282	-	5428	1126	278	-	امیرسر
31	352	2295	5784	1167	895	251	-	گورداستپور
801	895	1988	359	1340	571	23	-	سیالکوٹ
521	7646	1080	815	6113	8081	697	-	لاہور
1541	580	1210	-	333	184	-	-	کوچر انوالہ
10	2580	2262	947	3667	4862	1070	-	فیروز پور

16	15	14	13	12	11	10	9	
جنگہ	منہ	بہلی	دھک	چندور	نین	لانی	گرو	
989 350 668 1422 185 32	24 85 711 17 4014 1409	495 162 830 208 772 1385	· · 22 · 520 ·	· · 258 · 70 ·	668 · · · 7 ·	· 1 5 · 188 ·	· · · · · ·	مہرات شاہ پور ہان جنگہ بھٹکی منظر نوازہ
8098 8 8106	24477 8126 32603	15684 1002 16686	9295 956 10251	26119 1387 27506	21622 302 21924	5826 424 6250	4485 · 4485	برطانوی علاقہ دکنی ریاستیں سویہ

ارائیوں کی ذیلی شاخیں

23	22	21	20	19	18	17	
چھاپہ	جنالی	تغیب شاہی	وابند	گھلان	بانی/برائی	ڈھوڑھی	
7	1004	-	-	208	-	88	انبالہ
770	1537	-	-	1860	463	626	لدھیانہ
858	4931	-	-	7213	13004	1215	جانبدرہ
636	1031	-	-	3892	342	1054	ہوشیارپور
1429	2884	8	178	504	3272	-	امرکسر
757	3927	-	-	3561	1864	159	گورداسپور
7	2644	4	329	-	-	786	سیالکوٹ
3715	5099	-	-	8628	2630	422	لاہور
9	901	16	1076	276	71	88	گوجرانوالہ
1985	3243	335	-	3856	2704	247	فیروزپور

ہے۔ جس علاقہ میں وہ آباد ہیں وہ ماقبل تاریخ کے مشترک ماخذ کے پہاڑی راجپوتوں کی ملکیت یا حاکمیت میں ہے، جن کا خاصا بڑا حصہ اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کرنے پر بہت زیادہ مغرور ہے اور کیتوں کو مزارعے رکھتا ہے۔ کیت غیر خالص راجپوت نسل کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے واقعی قدیم باشندوں کی نسل ہونے سے متعلق شک کی گنجائش بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں رانھیوں سے الگ کرنا بہت مشکل ہے، چمبہ میں دونوں کو موخرالذکر کے تحت شمار کیا گیا۔ اس سوال پر جنرل کشنم نے اپنی آرکیالوجیکل رپورٹس کی جلد XIV کے صفحات 125 تا 135 پر تفصیلاً بحث کی ہے۔ وہ انہیں سنکرت اساطیر اور ٹولی (بطلیموس) کے کوہندوں یا کولندوں سے ملاتے ہیں، اور ان کی رائے میں ان کا تعلق اس بہت بڑی نسل سے ہے جو آریائی حملہ سے قبل تمام ذیلی ہمالیہ خطہ پر سندھ سے کرہم پتر تک آباد تھے، ہجرتوں کی بڑھتی ہوئی لہر کے ساتھ اوپر پہاڑیوں میں دھکیلے گئے اور اب انڈیا کے آریاؤں کو تبت کے تورانیوں سے جدا کرتے ہیں۔ لیکن کیت دو بڑے قبائل خاصیا اور راؤ میں تقسیم ہیں اور یہ ممکن ہے کہ خاصیا دراصل آریائی مہاجرین اور پہاڑیوں کی عورتوں کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہوں۔ جس عمل میں نیپال کے بہت بڑے خاص قبیلہ نے نموپائی اسے مسٹر Hodgson نے اس علاقہ کے لڑاکا قبائل پر اپنے مضمون میں قابل تعریف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس مضمون کا ایک اقتباس میں نے بھی ”پنجاب کے راجپوت“ کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ خاصیا اور راؤ کے درمیان فرق کافی حد تک واضح ہے۔ ایک خاصیا دوہرا جنم لینے والے شخص کے لئے موت کے بعد مجوزہ عرصہ نپاکی کی پابندی کرتا ہے، جبکہ راؤ اسے ایک اچھوت کے لئے۔ خاصیا جانو یعنی مقدس دھاگا پہنتا ہے، راؤ نہیں پہنتا۔ لیکن کم از کم کولو میں یہ فرق مٹ جاتا ہے جہاں یہ دونوں بڑے قبائل آزادانہ طور پر اکٹھے کھاتے پیتے اور باہم ازدواج کرتے ہیں، تاہم اگر کسی خاصیا سے یہ دریافت کیا جائے تو وہ اس کی تردید کر دے گا۔

مسٹر لائل کولو کے کیتوں کو یوں بیان کرتے ہیں :

”دوسرے ہندو کیتوں کو اکثر و بیشتر کانگڑہ کے رانھیوں کے برابر

شمار کرتے ہیں۔ جس طرح رانھی ایسے راجپوت ہونے کا دعویٰ

کرتے ہیں، جن کا رتبہ کھیتی باڑی کرنے سے یا کسی شہور عورت

کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کی وجہ سے کمتر ہو گیا، بالکل اسی طرح کنیت کہتے ہیں کہ وہ پہاڑیوں کی ایک عورت سے پیدا ہونے والے راجپوت ہیں جو میدانوں سے اوپر پہاڑیوں میں آگئی۔ ایک کمائی کے مطابق کنیت اور دیگی کا نسلی ماخذ ایک ہی ہے۔ ایک نیم دیوتا کے ہاں کولو را کشس یا شیطان کی بیٹی کے بطن سے دو بیٹے (مہم سین اور پانڈب) پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے نے کسی بھوتنی یا تبتی عورت سے شادی کی، جس نے اسے یاک (10) کا گوشت کھلایا، اس طرح وہ اور اس کے بچے دیگی بن گئے۔

”یہ دونوں کمائیاں غالباً اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کنیت اور دیگی مخلوط مغل اور ہندو نسل کے ہیں۔ جنرل کسٹھم نے کناور کے کنیتوں سے متعلق یہی کچھ کہا اور ذات کے نام کو ایک لفظ کرانا کے ساتھ جوڑا جو مخلوط خون کا مفہوم رکھتا ہے۔ کنیت کیوں اور راؤ میں تقسیم ہیں۔ راؤ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم اس بنیاد پر ہوئی کہ کولو کے راجہ نے کنیتوں کو اپنی بری عادات ترک کرنے اور ہندو ازم پر کاربند ہونے کا حکم دیا۔ جنہوں نے اس حکم کی اطاعت گزاری کی وہ کہہ کھائے، اور پرانی ڈگر پر ہی چلتے رہنے والے راؤ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دور حاضر میں فرائض کی انجام دہی کے اعتبار سے کہہ راؤ کی نسبت زیادہ ہندو ہیں۔ اور یہ کمائی ایک اور طرح سے بھی ممکن ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں راجوں کے حاشیہ بردار بدھسی پروہت لوگوں کو زیادہ بنیاد پرست ہندو، برہمنوں کی بہت زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں اور اپنے مقامی دیوتاؤں کی کم سے کم پوجا کا عادی بنانے کی کوششوں میں ہی لگے رہے۔ کیے جانے پہننے اور کچھ اعلیٰ پن کا دکھاوا کرتے ہیں جو البتہ راؤ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ باہمی شادیاں کرتے اور ایک ہی ہنڈیا میں سے لے کر کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایک ہی برتن میں نہیں۔“

مسٹر لائل مزید کہتے ہیں کہ وہ دراز قامت نہیں لیکن مضبوط، چست اور عموماً خوبصورت جسم والے ہیں۔ کچھ کی رنگت ہسپانویوں سے بمشکل ہی گہری ہے، ان کے رخساروں پر ایک سرخ و سپید رنگ دکھائی دیتا ہے۔ باقی ماندہ عام پنجابی جیسی گہری رنگت والے ہیں۔ ”لاہول کے نام نہاد کینتوں“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ”ایک مخلوط نسل ہیں“ لیکن منگولیائی عنصر انڈین عنصر پر غالب ہے۔ زیریں وادی میں رہنے والوں میں سے بیشتر بلاشبہ کولو اور بنگال سے آکر آباد ہونے والے کینت کی اولادیں ہیں، باقی خالص تبتی یا کافی حد تک ان سے ملتے جلتے ہیں۔ ”لاہول میں دیگر تمام عام طبقات کی طرح کینت بھی طبعی موت مرنے والی گائیں اور بیل کھا لیتا ہے۔ وہ مقدس دھاگا ہرگز نہیں پہنتے، کینت کی سماجی حیثیت بہت پست نظر آتی ہے۔ ایک سار کسی کینت عورت سے شادی کر لے گا لیکن اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی کسی کینت سے نہیں کرے گا، نہ کسی کینت کے ہاتھوں سے لے کر کچھ کھائے گا۔ تاہم اس کی بیوی ایسا کر لے گی۔ یہاں تک کہ لاہول میں ایک برہمن یا ٹھاکر کینت عورت کو اپنی درجہ دوم بیوی بنا لے گا اور موخر الذکر کی اولاد (جو Garu کے طور پر جانی جاتی ہے) چند پشتوں بعد ٹھاکر کے ساتھ شمار ہونے لگے گی۔ تاہم، برہمنوں کی اولاد کبھی بھی خالص برہمن کی مکمل برابری تک نہیں پہنچ سکتی، اگرچہ ان کی عام شناخت برہمن ہی ہوتی ہے۔ اس طرح جنم لینے والے بیٹوں کے ہاتھ سے ان کے باپ کچھ لے کر نہیں کھائیں گے لیکن ان کے ساتھ تمباکو نوشی کر لیں گے۔

جنرل کنگسم کے مطابق کینتوں کے تین مرکزی قبیلے ہیں — منگل، چوہان اور راؤ۔ چوہان تقریباً قطعی طور پر خاصیا ہوگا۔ منگل کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں، نہ ہی مجھے دستاویزات میں مل سکیں، بشرطیکہ پننگانہ دراصل منگلانہ یا منگل کا ہی غلط تلفظ نہ ہو۔ کینتوں کی مرکزی تقسیم ہمارے اندراجات کے مطابق مندرجہ ذیل ہے:

(1) کاسب	67233	(5) پننگانہ	12067
(2) چوہان	38585	(6) ٹھاکر	7356
(3) راؤ	32218	(7) پنوار	7129
(4) خاصیا	29285	(8) لتوری	3859

نصف سے زائد کاسب شہر ریاست میں ہیں۔ اس نام کا تعلق برہمنی گوتر سے ہے اور

ممکنہ طور پر یہ کوئی قبیلہ ہی نہیں اور صرف اس لئے درج کر لیا گیا کیونکہ شیڈول کا عنوان سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ چوہان کا اندراج خصوصاً منڈی، سکیت، تاہن، کیونٹھل اور جبل سے ہوا، خاصیا کا، شر اور کانگڑہ سے، پننگانہ کا سکیت اور پنوار کا تاہن سے۔ جنرل کشنکرم بہر یا بالائی وادی چوہان کو تفویض کرتے ہیں، زیریں بہر، روپین اور نونز وادیاں راؤ کو اور بہر کے مغرب میں طاس کا خطہ منگل کو۔ مسٹر اینڈرسن کہتے ہیں کہ کولو خاص میں خاصیا اور سیوراج میں راؤ زیادہ کثیر تعداد میں ہیں۔

گھرتھ، باہٹی اور چانگ (ذات نمبر 29)

کانگڑہ خاص اور اس کے دامن کی پہاڑیوں میں گھرتھ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو اس کے مشرقی طرف والے حصہ میں کیت کو۔ میں نے باہٹی اور چانگ کو بھی ان کے ساتھ رکھا ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے وہی لوگ کانگڑہ میں گھرتھ، زیریں سلسلوں کے مشرقی حصوں میں باہٹی اور مغربی حصوں میں چانگ ہیں۔ یہ تینوں آزادانہ باہم ازدواج کرتے ہیں، اور مسٹر لائل کے خیال میں یہ ایک ہی ہیں۔ امرتسر میں 128 کے علاوہ سب گھرتھوں کا اندراج بطور چانگ ہوا۔ جالندھر ڈویژنل آفس سے ان تین ناموں کو اکٹھا کیا۔ کانگڑہ اور ہوشیار پور کے گھرتھوں کا ذکر مسٹر ہارن نے یوں کیا ہے:

”میری پیچھے دی گئی آراء نے دیکھیں ”راٹھی“ کے ضمن میں)

قارئین کو گھرتھوں سے متعارف کرا دیا ہوگا۔ وہ ان پہاڑیوں میں آبادی کا خاصا بڑا حصہ ہیں، اور حقیقی تعداد میں کسی بھی انفرادی ذات سے زیادہ۔ میں نے اس ضلع میں رہنے والے جنوں کو بھی گھرتھوں کے ساتھ شمار کیا ہے اور چانگوں کو بھی (جو گھرتھوں کا ہی ایک اور نام ہے) جو ہری پور اور نور پور کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 111507 نفوس تک ہے۔ گھرتھوں کی متعدد ذیلی شاخیں ہیں۔ ایک محاورہ عام ہے: ”چاولوں کی 360 اقسام ہیں اور گھرتھوں کی ذیلی شاخیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں۔“ اس محاورے کی وجہ گھرتھوں کا عام طور پر چاولوں کا کاشتکار ہونا ہے۔ بہلم، کانگڑہ اور

ریلو کی وادیوں میں گھرتے غالب ہیں۔ وہ دوبارہ ”ہل دون“ یا ہری پور وادی میں محدود ہیں۔ یہ مقامات اس ذات کے گڑھ ہیں، تاہم وہ ضلع کے ہر حصہ میں ہر جگہ پر بکھرے پڑے اور بالعموم زرخیز ترین اراضی اور پہاڑیوں میں انتہائی وسیع قطعات کے مالک ہیں۔ گھرتوں کا تعلق ہندوؤں کے شدر سے ہے۔ اس حقیقت کی وجہ بدیہی طور پر وہ مقامات ہیں جہاں پر وہ پائے گئے۔ کشادہ وادیاں گو عمدہ ترین زمینوں پر مشتمل ہیں لیکن پہاڑیوں کے واحد قابل رسائی حصے بھی۔ زیادہ اعلیٰ ذاتوں نے رازداری اور الگ تھلگ رہنے کے فوائد کو ترجیح دی، باوجودیکہ ان کے پاس سخت گیر اور قلیل پیداوار دینے والی زمینیں تھیں۔ انہوں نے زرخیز وادیاں نازک مزاج طبقات کے لئے چھوڑ دیں جن کی عورتیں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھ لئے جانے سے شرمسار نہ تھیں اور مرد زبردست قلی بنائے جانے سے پرہیز کا شکار نہ تھے۔

”گھرتے ایک نہایت انتھک اور جفاکش نسل ہیں۔ ان کی زرخیز زمینیں دوگنی پیداوار دیتی ہیں اور سارا سال زراعت کے مختلف کاموں میں انہیں متواتر کام پر لگایا جاتا ہے۔ گھرتے عورتیں اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کے علاوہ لکڑی، بنیاں، آم، دودھ اور دیگر اشیاء اٹھا کر فروخت کرنے کے لئے منڈیوں میں جاتی ہیں، متعدد دن ڈھلے تک وہاں بیٹھی اپنا مال ختم ہو جانے تک گاہکوں سے ٹکرا کرتی رہتی ہیں۔ مرد بیگار یا جبری مشقت کرنے، مسافروں کا سامان اٹھانے یا مختلف عوامی عمارتوں کی تعمیر میں مدد دینے کے لئے مستقل طور پر قابو میں رکھے جاتے ہیں۔ ان تفصیلات سے اس بات کا ادراک ہوگا کہ اس سب کے لئے گھرتوں پر وقت بہت کڑا ہے، اور اس مسلسل مشقت کو سہارنے کے لئے ان میں توانائیاں اور قوت برداشت نہایت پختہ ہوں گی۔

”ان کا قد و بشت دیکھا جائے تو وہ اس قسم کی مشقت کا بار اٹھا سکنے کے قابل نظر نہیں آتے۔ مرد قد میں چھوٹے، عموماً ”گھینگا“ کی بیماری سے بد شکل، (جو مرد و خواتین دونوں کو یکساں متاثر کرتی ہے) رنگت میں سانولے اور بیمار ہیں۔ ان کے چہرے پر بال بہت کم ہیں یا بالکل بھی نہیں۔ مذکر و مؤنث دونوں کے نقوش تیکھے، کسی بھی دوسری قسم کی نسبت طبعی شکل میں تائاری سے زیادہ مشابہہ ہیں اور کوئی اچھا چہرہ شاذ ہی نظر آتا ہے۔ تاہم چھوٹی عمر کی عورت کو کبھی کبھار خوبصورت کہا جا سکتا ہے۔ دونوں سنس نشہ آور مشروبات پینے کی بہت زیادہ عادی ہیں۔ جفاکش کاشکار ہونے کے باوجود وہ بہت جھگڑالو اور متنازعہ فیہ ہیں، لیکن ان کے لڑائی جھگڑے کبھی کبھار ہی کسی بڑی مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ مقلون مزاج ہونے کے باوجود وہ بہت کفایت شعار ہیں۔۔۔۔۔ کوئی گھرتھ اپنا مال بمشکل ہی کبھی پینے پلانے پر ضائع کرتا ہے۔ وہ باہمی لین دین میں ایماندار اور قول کے کھرے ہیں۔ اگرچہ ان کا کردار راضی جیسا پر امن اور مردانہ وار نہیں لیکن وہ کئی قابل قدر اور پیارے اوصاف کا حامل ہے۔ شہور ہونے کی وجہ سے گھرتھ جانو یا ذات کا دھاگا نہیں پہنتے۔ وہ اپنی بیٹیوں کا معاوضہ وصول کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہی ان کا تبادلہ کرتے ہیں۔ بڑے بھائی کی بیوہ چھوٹے بھائی کی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس کی سرپرستی سے نکل جائے تو وہ علاقائی قانون کے تحت اس کو واپس لانے کا مجاز تھا اور ہمارے تحت وہ تمام مواقع پر رقم کی صورت میں ہرجانہ وصول کر لے گا۔“

گھرتھوں کو مخلوط شادیوں یا ناجائز اختلاط سے پیدا ہونے والی راجپوت نسل بتایا جاتا ہے، لیکن اس موضوع پر میرے پاس کوئی قابل بھروسہ معلومات میسر نہیں۔ وہ لازماً ”زراعتی“ ہیں، جیسا کہ ایک محاورہ ہے: ”بالی میں چاول بنتے ہی گھرتھ اپنا سر بلند کرتا ہے۔“ ان کی سماجی حیثیت ادنیٰ ہے۔ ”کسی گھرتھ کی نسبت تم ایک بھینس سے زیادہ پاکیزگی کی توقع

کر سکتے ہو۔ ”وہ بیوہ کی شادی کرتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے، ”تم ایک پہاڑی بھینس کو بخر گائے میں تبدیل کر سکتے ہو لیکن گھرتھنی کو بیوہ نہیں کر سکتے۔“

گھرتھوں نے چند بڑی ذیلی شاخوں کا اندراج کروایا، سب سے بڑی آٹھ بلحاظ تعداد مندرجہ ذیل ہیں:

گھرتھ قبائل

2532	(5) ریو	24392	(1) کنڈل
2058	(6) بدیال	8330	(2) بھردواج
1695	(7) چھورا	3691	(3) پتھاری
1623	(8) حتو	2717	(4) چھابرو

بھردواج ایک اور برہمنی گوتہ ہے اور غالباً اس کا اندراج غلط فہمی کی بناء پر کر لیا گیا۔ چھابرو صرف ہوشیار پور اور چھورا اور حتو صرف کانگڑہ میں ملے۔ باقی قبائل ان دونوں اضلاع میں موجود ہیں۔

ر۔یا (ذات نمبر 147)

پہاڑیوں کی دو بہت بڑی پست کاشتکار ذاتوں کو بیان کرنے کے بعد اب میں مشرق سے مغرب کی طرف مقامی ترتیب سے آتے ہوئے ہر ممکن حد تک دیگر پر بات کروں گا۔ ر۔یا (Reya) ایک چھوٹی سی ہندو ذات ہے جو صرف ضلع دہلی میں ملی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ راجپوت تھے لیکن انہیں اس وجہ سے ذات سے خارج کر دیا گیا کہ انہوں نے کرپوا یا بیوہ کی شادی کرنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ بالکل علیحدہ ہیں۔ ر۔یا جنوں اور اسی حیثیت کی دیگر زراعتی ذاتوں کے ساتھ کھاتے اور تمباکو نوشی کرتے ہیں، لیکن کرپوا کے سوا ان میں شادی نہیں کرتے۔ دہلی میں ان کے 9 گاؤں ہیں، اور ان کے قسپلوں کے نام کہیں کہیں راجپوت ہیں۔ وہ اپنا سلسلہ نسب مہولی میں ملاتے ہیں جہاں قطب شاہ کی لاٹ ۱- ستاوہ

لودھا اور کاچھی (ذات نمبر 105 اور 142)

یہ دونوں ہندوستان کی خاصی مشہور ذاتیں ہیں اور پنجاب کے اندر خصوصاً جمنّا اضلاع میں ملیں۔ تاہم ان میں سے چند ایک مغرب میں بڑی چھاؤنیوں کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ وہ تقریباً کھیتا "ہندو ہیں۔ ہوشک آباد میں لودھا (Lodha) کی کافی تعداد بتائی گئی ہے اور وہ وسطی انڈیا کے لودھی اچھوتوں سے بالکل الگ ہیں، لیکن دہلی کے لودھوں کی حیثیت بہت کمتر نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لودھوں کی دو علیحدہ علیحدہ ذاتیں ہیں ایک "د" (لودھا) اور دوسری "ڈ" (لوڈھا) کے ساتھ۔ شاید گزربڑ کی واضح وجہ یہی ہے۔ انبالہ کے لودھے وسیع پیمانہ پر سن کی کاشت کرتے اور اسے بٹ کر رسے بناتے ہیں۔ کاچھی ہندوستان کے سبزی فروش اور بہت کمتر حیثیت کے بتائے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پنجاب میں عموماً "سنگھاڑا (Wates-Nuts) اور ایسی ہی دوسری فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ اتنی ہی عمومیت کے ساتھ سنگھاڑی کہلاتے ہیں جتنی کہ کاچھی۔ سنگھاڑی کا لفظ سنگھاڑا سے مشتق ہے۔

کبہوہ (ذات نمبر 33)

کبہوہ پنجاب کی عمدہ ترین زراعتی ذاتوں میں سے ایک ہیں۔ وہ شاذ و نادر ہی سبزی فروشی کا کام کرتے ہیں لیکن ارائیوں سے کم محنتی اور باہنر نہیں۔ وہ بالائی وادی ستلج میں نیچے منگھری تک، مشرقی میدانوں کے سارے شمالی حصہ میں اور نیچے وادی جمنّا میں کرنال تک ملے۔ خاص طور پر کپور تھلہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لگتا ہے کہ جمنّا کے کبہوہ اس وادی میں مغرب سے نقل مکانی کر کے آئے اور کچھ عرصہ پہلے تک وہاں پر پٹیالہ کے شمالی خطوں سے تھانیر اور دریا کے درمیان واقع کھنڈھاک جنگلوں میں بہت بڑی تعداد میں اٹھ کر آتے رہے۔ منگھری کے ستلج کبہوہ دو شاخوں میں تقسیم ہیں: ایک وہ جو ملتان کے علاقہ سے اوپر دریا کی طرف اور دوسرے جو کپور تھلہ کے نواح سے نیچے وادی میں آئے۔ دونوں نقل مکانیاں سکھ دور حکومت میں وقوع پذیر ہوئیں۔ وہ راجہ کرن کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ کشمیر کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ بجنور کے کبہوہ بھی اپنا نسب سندھ پار کے علاقہ میں ملاتے ہیں اور مسٹر پراس روایت کو واضح طور پر

درست تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ کے مطابق وہ فارس کے قدیم باشندے ہیں اور کرنال کے کبہہ اپنا ماخذ غزنی سے ملائے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں 40 فیصد ہندو اور 23 فیصد سکھ ہونا کم از کم ماضی بعید میں غیر ہندوستانی ماخذ کے خلاف فیصلہ کن امر ہے۔

”ارائیں“ باغبان اور ملیار کے ضمن میں میں نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی تھی کہ عموماً ”ارائیں“ اور کبہہ کو قریبی رشتہ دار خیال کیا جاتا ہے۔ دراصل منگھری میں مسلمان محض ارائیں اور ہندو کبہہ کہلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہر صورت میں ایسا نہ ہونے کی حقیقت اس امر سے واضح ہو جاتی ہے کہ امرتسر، لاہور، فیروز پور، پٹیالہ، نابھا اور مالیر کوئٹہ کے کبہہوں کے معتد بہ تناسب نے خود کو مسلمان درج کرایا، اگرچہ ان علاقوں میں مسلمان ارائیوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ شاید یہ بات قابل تھلک ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرض کئے گئے تعلق کی اس حقیقت کے علاوہ بھی کوئی بنیادیں ہیں کہ وہ دونوں مغرب سے آئے اور کافی حد تک ایک جیسی سماجی حیثیت اور زراعتی شہرت کے حامل ہیں۔ تپیلوں کے تفصیلی جدول غالباً اس پر کافی روشنی ڈال سکیں گے۔ تاہم پور تھلہ سے ان تپیلوں کا اندراج نہیں کیا گیا جو کبہہوں کا گڑھ ہے۔ کچھ نے بنیادی فرق یہ بتایا کہ کبہہ اپنی بنیوں کی قیمت وصول کرتے ہیں، جب کہ ارائیں ایسا نہیں کرتے۔ لیکن بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو کبہہ کی سماجی حیثیت ارائیں سے برتر ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں موخر الذکر سبزی اگاتا ہے۔ مزید برآں، کبہہ محض ایک زراعتی ذات ہی نہیں، وہ اکثر و بیشتر تجارت کے پیشہ سے وابستہ ہے اور فوج، دفاتر یا حتیٰ کہ نجی ملازمتیں کرتا ہے، جبکہ اس کی عورت اکثر ایسے علاقوں میں بھی رقم ادھار پر دیتی ہے جہاں وہ محض ایک کاشتکار ہے۔ اکبر کے دور میں شہباز خان نامی ایک کبہہ جنرل نے پانچ ہزار آدمیوں کی قیادت بھی کی تھی اور بنگال میں خود کو کافی ممتاز کر لیا۔ گڑگاؤں میں چند سو سال پہلے تک سوہنا کے مقام پر مسلمان کبہہ آباد تھے، اور ان کی متروکہ مساجد اور مزار یہ ظاہر کرتے ہوئے لگتے ہیں کہ انہیں یہاں پر کافی مناسب حیثیت حاصل تھی۔ فوجی، تاجر اور دفتری کبہہ کو بطور ”قلمی“ یعنی اہل قلم ممتاز کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی ذات کے زراعتی حصہ میں دروں زواجی نہیں کرتے۔ لیکن یہ غالباً ایک سماجی روایت ہی ہے نہ کہ ذات کا کوئی اصول۔ کبہہ اپنی ایمانداری کے لئے اتنی بلند کرداری کے حامل نظر نہیں آتے جتنا کہ ہنرمندی کے لئے۔ شمال مغربی صوبوں میں

ایک محاورہ عام ہے: ”افغان“ کبہ اور کشمیری تینوں بد ذات ہیں۔“ (11) اور کرنال کے مسٹر ہنٹن (Benton) انہیں ”بدنام دھوکہ باز اور سازشی“ بیان کرتے ہیں۔ دوسری طرف (سند معلوم نہیں) سردار گور دیال سنگھ کہتے ہیں: ”انڈیا کے دور ہراس میں امیر ساہوکاروں نے کبہوں پر ہی یہ بھروسہ کیا تھا کہ وہ فقیروں کے بھیس میں ان کی دولت کہیں اور لے جائیں۔“ میرٹھ (میرٹھ) میں کبہ کی تعداد غیر معمولی بتائی جاتی ہے۔ پہاڑیوں کے دامن میں ان کا پایا جانا کشمیر کیساتھ ان کے نسلی تعلق کی کچھ حمایت کرتا ہے۔

کبہ چند ایک ذیلی شاخوں کا اندراج کراتے ہوئے نظر آئے۔ سب سے بڑی تعداد والی 9 شاخیں ذیل میں دی گئی ہیں:

کبہ قسملے

4321	(6) سندے	10394	(1) تھند
2515	(7) جموں	6635	(2) جوسان
2028	(8) جھنڈے	5420	(3) جورا
2001	(9) انمال	4963	(4) دہوت
		4880	(5) مہوک

اہیر (ذات نمبر 27)

اہیر موزوں طور پر ایک گلہ بان ذات ہیں۔ ان کا نام سنسکرت لفظ ”ابھیرا“ یعنی گوالا سے مشتق ہے۔ (12) لیکن پنجاب میں وہ اب تقریباً تخصیص کے ساتھ زراعتی ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ کے کاشتکار گردانے جاتے ہیں، کبہ جتنے ہی زبردست اور جٹ سے کچھ بہتر۔ ان کی سماجی حیثیت جٹ اور گوجر والی ہے، جو ان کے ساتھ اکٹھے کھاتے پیتے اور تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ لیکن بہر طور حالیہ وقتوں میں وہ کسی بھی اہم خطہ کی غالب نسل کے طور پر نظر نہیں آتے۔ شاید کسی ایسی حیثیت تک ان کی قریب ترین پہنچ ریواڑی اور اس کے مغرب کے علاقہ (جو ابھی تک ”ہیرواتی“ کہلاتا ہے) میں تھی، جہاں پر 1838ء میں وہ تین

چوتھائی پرگنہ پر آباد تھے۔ ایلیٹ کی ”ر۔س۔آف این“ ڈبلیو ایف پراونس اور شیرنگ کی کتاب کے صفحہ 132 پر بھی ان کو خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انڈیا اور گوجرات کے مغربی کنارے ان کے قدیم گھر لگتے ہیں لیکن بہار اور گورکھ پور میں ان کی کافی تعداد ہے اور کسی دور میں خیال میں اہیر سلطنت تھی۔ پنجاب میں وہ مرکزی طور پر دہلی کے جنوب، گڑگاؤں، روہتک اور ان اضلاع کی سرحدوں پر دیسی ریاستوں میں ملے اور اس محدود خطہ میں وہ کل آبادی کا خاصا بڑا تناسب رکھتے ہیں۔ وہ تقریباً سبھی ہندو ہیں اور اپنا نسب متھرا میں ملاتے ہوئے بتائے گئے۔ وہ ’مختی‘، ’تھل مزاج‘ اور پرامن ہیں۔ اگرچہ مقامی محاوروں میں ان کی برائی کی گئی ہے لیکن اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جٹ اس کے لپنے سے بہتر کاشتکار ہونے پر حسد کا شکار ہے۔ لہذا روہتک میں وہ کہتے ہیں: ”کوسلی میں پکی اینٹ کے پچاس گھر اور اکڑ کر چلنے والے ہزاروں ہیں۔“ (کوسلی اہیروں کا مرکزی گاؤں ہے) اسی طرح دہلی میں: ”گیدڑ، گھاس کے تنکے یا اہیر سے کچھ امید رکھنے کی بجائے راجپوت سے لات کھانا یا پہاڑی کی چوٹی سے لڑھک جانا اچھا ہے۔“ اور پھر: ”سب ذاتیں خدا کی مخلوق ہیں۔ لیکن تین ذاتیں رنڈی بنیا اور اہیر بے رحم ہیں۔ انہیں جب بھی موقع ملے کوئی شرم نہیں کرتے۔“ لیکن عہد حاضر میں یہ رسوائیاں قطعاً ناجائز ہیں۔

شمال مشرقی صوبوں کے اہیروں کی تین بڑی شاخیں ہیں، وسطی دو آب کے نند بنس، بالائی دو آب اور متھرا علاقہ کے جادو بنس اور بنارس میں زیریں دو آب کے گوال بنس۔ پنجاب میں ان تینوں کی درج کی گئی تعداد بالترتیب 43961، 24998 اور 25187 ہے۔ 16000 سے زائد گوال بنس پٹیالہ میں ملے۔ ان قبیلوں کے اندر ان کے متعدد قبیلے ہیں جن میں روہتک اور گڑگاؤں کے کوسالی کی تعداد 7322 ہے۔

ہتم (ذات نمبر 51)

اعداد و شمار میں اس حقیقت کی وجہ سے کچھ گڑبڑ پیدا ہوئی کہ ہتم (13) بہروپا بھی کہلاتے ہیں۔ گوجرات اور سیالکوٹ کے ہتموں نے خود کو اسی نام سے درج کرایا۔ جدول نمبر 22 میں ان کو مناسب جگہ پر ہی رکھا گیا۔ ہتم، یا جیسا کہ انہیں جالندھر ڈویژن میں نون غنہ کے ساتھ متوں بولا جاتا ہے، مرکزی طور پر وادی ستلج اور جالندھر و گوجرات کے

درمیان کی پہاڑیوں کے دامن پائے گئے۔ وہ انتہائی پست درجہ کی ذات ہیں، تقریباً اچھوت۔ بالاصل وہ سیلانی ہیں اور کچھ علاقوں میں اپنی آوارہ گرد عادات بدستور قائم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ کسی بھی دوسری جگہ پر بہت بڑے شکاری ہیں۔ وہ پیچھے بیان کئے گئے ”بادریا“ جیسے ہی پھندے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن متعدد اضلاع میں اور خصوصاً وسطی ستلج میں انہوں نے خود کو کھیتی باڑی کے لئے پوری طرح وقف کر رکھا ہے اور باہنر و جفاکش کاشتکار ہیں۔ ان کی بہت بڑی اکثریت ہندو ہے، لیکن 20 فیصد مسلمان ہیں اور تقریباً اتنے ہی سکھ۔ البتہ مسلمان حصہ، حتیٰ کہ ملتان ڈویژن میں بھی، جنگلی سور کھاتا اور بہت سے ہندو روایات پر کاربند ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے مسلمان انہیں مذہبی طور پر اپنے برابر تسلیم نہیں کرتے۔ تاہم وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوئے ملے۔ مظفر گڑھ میں وہ گھاس پھوس کے پھپھروں میں دریا کے کناروں پر رہتے ہیں، اسی لئے ایک کہاوت ہے کہ ”صرف دو مہتمم پھپر اور جگہ کا نام خیرپور“ مسٹر پر سر منٹگری کے مہتمم کو یوں بیان کرتے ہیں:

”مہتمم ایک پست ہندو ذات اور پڑوسیوں کی نظر میں حقیر ہیں۔

روایت کے مطابق وہ راجپوت تھے اور ان کا جد امجد قانون گو تھا۔ اس دور میں اکبر تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ قانون گو مہتمم کہلاتے تھے اور یہیں سے ان کا نام مہتمم پڑ گیا۔ (14) پہلے مہتمم کو درخواست کیا گیا جو جالندھر میں مت پور کے مقام پر آباد ہوا۔ اس کی اولادوں نے جب دریاؤں کے کناروں پر ”سر“ (کانا) کی وافر مقدار دیکھی تو وہ ایسی ہی جگہوں پر نقل مکانی کر گئے، اور ”سر“ میں کام کرنا ان کا مرکزی پیشہ بن گیا۔ ضلع (قصور) میں جب وہ مستقر آباد ہوئے تو اس وقت تک ٹکئی سردار غالب نہیں آئے تھے۔ انہوں نے ”چادر ڈالنا“ رسم کے تحت بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کی روایت اختیار کی اور یوں شہر ہو گئے۔ وہ بہروپے بھی کہلاتے ہیں، جو لفظ ”بھو“ - روپ۔ ”یے“ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس کا مطلب مختلف طرز ہائے حیات والے افراد ہیں، کیونکہ انہیں جو کام بھی ملتا کر لیتے تھے۔ جنرل کنگسٹن ”ہسٹری آف دی سکس“ کے صفحہ 17 پر لکھتے ہیں۔“

جفاکش ہندو مہتمم ابھی تک خاندان سے خاندان اور گاؤں سے گاؤں تک مشرق کی طرف راوی اور چناب سے پرے نقل مکانی کر رہے ہیں۔" یہ بات مہتمم کو مشرق کی بجائے مغربی نسل قرار دیتی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے متعدد (19) دیہات ہیں جن میں سے بیشتر کی حالت کافی بہتر ہے۔ جس جگہ پر وہ پورے گاؤں کے مالک نہیں وہاں چھپروں کے علیحدہ جھنڈ میں مرکزی "آبادی" سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں۔ جنگلی سور پکڑنے میں وہ بڑے ماہر ہیں لیکن سیلاب زدہ زمینوں پر جنگل کاٹنے میں وہ کہیں زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اگرچہ وہ جفاکش ہیں لیکن اس کے باوجود کنوئیں کھودنے پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور سیلاب زدہ زمینوں پر کاشتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ جھگڑالو، چھوٹی موٹی چوریوں کے عادی، درمیانے قد کاٹھ اور کٹھیلے بدن والے ہیں۔"

بخاروں کا ایک بھروپ قبیلہ ہے یا جیسا کہ انہیں پنجاب میں لہانہ کہا جاتا ہے۔ ستلج کے لہانے اور مہتمم آپس میں قریبی مماثلت رکھتے ہیں۔ "ر۔س۔آف این ڈبلیو ایف پراونس" جلد اول کے صفحہ 54 پر بھروپ بخاروں کے متعلق ایلیٹ کا بیان نہایت حیران کن طور پر گوجرات کے ان بھروپ مہتمم سے میل کھاتا ہے جن کا ذکر کینٹن میکنیری (Mackenzie) نے اس ضلع پر اپنی سیٹلمنٹ رپورٹ کے سیکشن 71 میں کیا ہے۔ اور بحیثیت مجموعی یہ امکان لگتا ہے کہ جس صورت میں ستلج گروپ کا راجپوتانہ سے اوپر کی طرف آنا ممکن ہے اسی صورت میں مہتمم بخارے یا لہانے ہوں، جبکہ دامن کوہ والے گروپ میں وہ محض زیریں پہاڑیوں کے بخاروں کا ہی ایک مغربی تسلسل ہیں۔ میرے خیال میں یہ امکان زیادہ غالب ہے کہ جس طرح جالندھر کے مہتمم اپنا ماخذ جموں سے قرار دیتے ہیں، گوجروں سے راہون فتح کیا، اور پھر کم از کم پانچ سو سال قبل غوریو اہا راجپوتوں نے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہوشیار پور اور نواح کے مہتمم ستلج کے مہتمم سے کہیں اعلیٰ سماجی حیثیت کے حامل نظر آتے ہیں اور ممکن ہے یہ دونوں واقعی علیحدہ علیحدہ ہوں۔ درحقیقت سردار گوردیال سنگھ اس سے کہیں

آگے کی کوڑی لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوشیار پور کے متموں اچھا راجپوت خون ہیں، تاہم وہ کھیتی باڑی اور کرپوا کی رسم اپنا کر اپنی ذات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ کہ ان کی سماجی حیثیت راجپوتوں سے بہت زیادہ پست نہیں۔ ان کے خیال میں یہ نام غالباً مہتہ سے ماخوذ ہے جو پہاڑیوں کے راجپوتوں میں ایک احترام کا لقب ہے۔ یہ بات اوپر مذکور منظر کی روایت سے میل کھاتی ہے۔ مسٹر اینڈرسن بھی ہوشیار پور کے متے کو اعلیٰ سماجی حیثیت والے بتاتے ہیں۔ دوسری طرف مسٹر ولسن کہتے ہیں کہ سرسا کے لہانے ستلج والے متموں کے ساتھ تعلق کے مفروضہ کی تردید کرتے اور انہیں اپنے سے نہایت کمتر خیال کرتے ہیں۔ یہ نکتہ مزید جانچ پڑتال کا متقاضی ہے، خصوصاً ان اضلاع میں جہاں یہ طبقات آپس میں ملتے ہیں۔ قبیلوں کے تفصیلی جدول بلاشبہ اس سوال پر روشنی ڈالیں گے۔

سرارا (ذات نمبر 118)

ممکنہ طور پر یہ وہی افراد ہیں جن کے بارے میں ”پہاڑی خدمتگاروں“ کے ضمن میں ”سریرا“ کے زیر عنوان بات کی گئی ہے۔ لیکن میں نے انہیں علیحدہ کیا کیونکہ ان کی مماثلت قطعی نہیں۔ ہزارہ میں ملنے والے سرارے پنہال میں آباد نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہزارہ کی سرحد پر کشمیر کے پہاڑی علاقہ سے۔ میجر ولس کے مطابق ان کا تعلق اسی خطہ کے ڈھنڈ، ستی اور کراں کے نسلی گروپ ہی سے ہے۔ شاید انہیں کراؤں کے ساتھ رکھنا زیادہ بہتر ہوتا۔ وہ مرکزی طور پر تحصیل امیٹ آباد میں پائے گئے، جہاں وہ خالصتاً ”زراعتی“ ہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں۔

گھوسی (ذات نمبر 125)

مجھے یقین ہے کہ گھوسی ایک امیر قبیلہ ہے، لیکن پنجاب میں یہ نام صرف مسلمانوں کے لئے مستعمل ہے اور عموماً اس مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی گوپال یا گوالے پر بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے (چاہے وہ گوجر، امیر یا کسی بھی اور ذات کا ہو) جس طرح گوالا کا استعمال ہندو گوپال کے لئے ہوتا ہے۔ گھوسی خاص صرف مشرقی اضلاع میں ملے، اگرچہ مغرب کی طرف بڑی چھاونوں میں بھی چند ایک بکھرے پڑے ہیں۔ لیکن میرے کلغذات کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے لئے دکھائے گئے 235 افراد کا اندراج بطور ”گھسیرا“ یعنی

گھاس کاٹنے والا ہوا، جبکہ ملتان ڈویژن کے 337 کو غالباً اہیر کے لئے بطور ہیر / ہر دکھایا گیا۔ میں اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ یہ گھوسی میں کیسے شامل ہو گئے۔ ایسا میری ہدایت پر نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہندو ایک مسلمان گھوسی سے خالص دودھ تو خرید لیں گے لیکن اگر اس میں پانی ملائے جانے کا شک ہو جائے تو واپس کر دیں گے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ سے پانی ہرگز نہیں پیتے! گھوسی ہر صورت پنجاب میں خالصتاً ”گلہ بان ذات ہیں“ تاہم کہیں کہیں قصاب بھی۔

گدی (ذات نمبر 81)

ان اعداد و شمار میں دو بالکل مختلف طبقات کے افراد شامل نظر آتے ہیں۔ دہلی، کرنال اور انبالہ کے مسلمان گدی بدیمی طور پر جمنائے گنگا کی بالائی دو آب میں ملنے والے قبیلے گھوسی سے کافی قریبی مماثل، اور شاید انہی کی طرح اہیروں کی ایک ذیلی شاخ ہیں۔ انہیں گدی کی طرح گادی بھی یکساں کثرت کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ موروثی پیشے کے اعتبار سے وہ گوالے ہیں، لیکن کرنال میں جہاں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، وہ بطور کاشتکار آباد ہو گئے اور کئی دیہاتوں کے مالک ہیں۔ وہ غریب کسان ہیں۔ ایک اور گز بڑ کا باعث شاید یہ امر حقیقت ہو سکتا ہے کہ کسی اور ذات کی عورت کے بطن سے جنم لینے والی ایک راجپوت باپ کی اولاد (جس کے ساتھ اس نے کریوا کے تحت شادی کی ہو) گزا کہلاتی ہے۔ دراصل ان دونوں طبقات کو آپس میں ملانے والا تعلق یہیں پر ملنا عین ممکن ہے۔ ہر صورت لفظ گدی جس طور پنجاب خاص میں استعمال ہوتا ہے، اس کا اطلاق کاغزہ اور چمبہ کے درمیان سلسلہ کوہ اور موخرالذکر ریاست میں آباد انہی افراد کے سلسلہ پر ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح عمومی طور پر اس خطے سے تعلق رکھنے والے ہر باشندے پر لاگو ہوتی ہے، لیکن حقیقی گدی (جنہیں جنزل ششم قدیم گنداریدے یا گنگاریدے سے ملانے پر مصر ہیں) واضح طور پر کھتری ماخذ سے ہیں۔ مسٹر بارنز انہیں یوں بیان کرتے ہیں:

”گدی پہاڑیوں میں ایک انتہائی زبردست نسل ہیں، خدوخال“

آداب، لباس، لب و لہجہ میں باقی ساری آبادی سے بالکل مختلف۔

گدی بالخصوص چمبہ کو کاغزہ سے جدا کرنے والے برف پوش سلسلے

میں رہتے ہیں۔ چند ایک بھٹکتے ہوئے نیچے وادیوں میں آگئے، لیکن بہت بڑی اکثریت اوپر چوٹیوں پر رہتی ہے۔ وہ 3500 یا 4000 سے 7000 فٹ کی بلندی تک پائے گئے۔ اس قدر بلندی پر کاشتکاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ سلسلہ کوہ کی بڑھتی ہوئی چڑھائیاں ناقابل عبور رکاوٹیں ہیں۔ ان کی اپنی ایک روایت کے مطابق انکا مورث اعلیٰ پنجاب سے آیا تھا، اور یہ کہ مسلمان یلغار کے دور ہراس میں شہروں کی آبادی نے حملہ آوروں کی آمد سے قبل کھلے میدانوں سے نکل کر ان پہاڑی سلسلوں میں پناہ لے لی جو اس وقت تقریباً بے آباد تھے۔ گدی کی اصطلاح ایک نسبی نام ہے جس میں برہمن، کھتری اور چند ایک راجپوت شامل ہوتے ہیں۔ تاہم اکثریت کھتری ہے اور ذات کی ذیلی تقسیم موجودہ دور میں پنجاب کے میدانوں میں آباد کھتری قبائل کے ساتھ پوری طرح تعلق رکھتی ہے۔ غیر خالص ذاتوں کو گدی کی بجائے بدی، پسی، ہالی، وغیرہ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک غیر گلہ بان۔ نیم زراعتی نسل ہیں۔ ان کی دولت کا بہت بڑا حصہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں پر مشتمل ہے جنہیں وہ نصف سال (موسم سرما میں) کانگڑہ کی وادیوں میں چرواتے اور باقی نصف سال سلسلہ کوہ کے پار چمبہ کے علاقوں میں ہانک کر لے جاتے ہیں۔ وہ اس طرف اور چمبہ میں بھی زمینوں کے مالک ہیں، اور پہلے دنوں میں دونوں ریاستوں کے مطیع سمجھے جاتے تھے۔ عہد حاضر میں ہمارے راج نے چمبہ کے سردار کا دور حاکمیت مادی اعتبار سے کمزور کر دیا ہے، اور متعدد سارا سال سلسلہ کے اس طرف چمبہ کی حاکمیت کو خاطر میں لائے بغیر پھرتے رہتے ہیں۔ ان سادہ لوگوں میں ایک قانون تھا کہ جب بھی انہیں کانگڑہ حکام کی طرف سے کوئی جرمانہ ہوا تو وہ اس کی ادائیگی چمبہ کے خزانہ میں کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہماری ریتوں نے انہیں زیادہ آزاد روی سکھا دی ہے اور اس روایت کی خلاف ورزی

پابندی سے زیادہ عام ہے۔ متعدد گدی کا گلہ میں موسم سرما کی فصلیں یا گندم کاشت کرتے اور ”بر موڑ“ میں موسم گرما یا برسات کی فصلیں اگانے کے لئے اپنے ریوڑ لے کر واپس لوٹتے ہیں، کیونکہ اس وقت دوسری طرف والا علاقہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بھی اونی کپڑے پہنتے ہیں اور انہیں اپنے گھر میں ہی ریوڑوں سے حاصل کردہ اون سے تیار کرتے ہیں۔ مرد سر پہ ایک شاندار اونچی نوپی رکھتے ہیں۔ شدید موسم میں کان ڈھانپنے کے لئے اس نوپی کے ساتھ پلے لگے ہوتے ہیں۔ سامنے والا حصہ اکثر خشک پھولوں کے ہار یا Impeyat تیر کے پروں یا جنگلوں میں اگنے والے طفیلی پودوں کے بیجوں سے مزین ہوتا ہے۔ ان کا باقی لباس بہت کشادہ، ڈھیلے ڈھالے اور کالی اونی ڈوری کے ساتھ کمر پر بندھے ہوئے گھلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ گدی اس گھلے میں بہت سی متفرق اشیاء رکھتا ہے۔ اس کا کھانا غیر دباغت شدہ چمڑے کی تھیلی میں نومولود بچوں کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، اور شاید اخروٹ یا آلوؤں کا تحفہ اس کے مالک کے لئے عام چیز ہیں۔ اس کی ٹانگیں عموماً ”نگلی ہوتی ہیں“ لیکن وہ کبھی کبھار اونی پانچامہ پہنتا ہے جو گھنوں کے پاس سے بہت کھلا اور ٹخنوں کے پاس سے بہت تنگ ہوتا ہے تاکہ چلنے اور ٹانگوں کی حرکت میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ عورتیں بھی ایسا ہی، لیکن ٹخنوں تک پہنچتا ہوا گھلرا پہنتی ہیں، جو ویسی ہی اونی ڈوری کے ساتھ کمر پر بندھا ہوتا ہے۔ سادہ اور عمدہ دونوں صورتوں میں ان کے ملبوسات جسم پر کافی چست ہوتے ہیں۔ وہ ایک ”چدر“ (چادر) کندھوں پر اوڑھتے ہیں اور کبھی کبھار اسے پگڑی کی صورت میں سر پہ باندھ کر سجاوٹ کے طور پر ایک لمبا سا کونا پیچھے لٹکا دیتے ہیں۔ گدی نہایت سادہ اور پارسا نسل ہیں، حتیٰ کہ پہاڑی آبادی کے درمیان بھی وہ سچائی کے لئے اپنے واضح احترام کی وجہ سے تعریف کے مستحق ہیں۔ جرائم ان

میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کی عورتیں نیک اور سادہ لوح اور شاذ ہی اپنے خاوندوں سے بے وفائی کرتی ہیں۔ کوہستانی خطوں تمام باشندوں کی طرح وہ اپنے انداز و اطوار میں صاف گو اور شاداں ہیں۔۔۔۔۔ وہ متواتر میل ملاپ کرتے، گاتے اور اپنے مخصوص انداز میں ناچتے ہیں۔ وہ شراب کے بہت رسیا ہیں۔ ان بامسرت اجتماعات کے مواقع پر شراب کے جرموں سے قدرتی ترنگ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ شخصیت میں وہ ایک جاذب نظر نسل ہیں۔ عورتیں اکثر بہت صاف رنگ کی اور حسین ہیں۔۔۔۔۔ ان کے نقوش کومل، تاثرات تقریباً ہمیشہ دھیمے اور دل موہ لینے والے ہیں۔ گدی مقدس دھاگا پہنتے اور ہندو روایات و پابندیوں پر کوہ ہمالیہ کی بالائی چوٹیوں کے باشندوں کی نسبت زیادہ سختی سے کاربند ہیں۔ وہ بہت زیادہ مخلوط نسل نہیں اور چمبہ کے خاصے بڑے حصہ تک محیط، کانگرہ کے برف پوش پہاڑوں پر آباد ہیں۔ اس کے علاوہ راوی پار کی بدروڑ پہاڑیوں کے جنوبی رخ پر بھی ملے۔ ان کی مخصوص ذات ”کھتری“ اور لاہور سے فوری اوپر کے سلسلہ کوہ میں سماجی حیثیت اس روایت کی حمایت کرتی ہے کہ وہ اپنی اصلیت میں مسلمان حملوں سے قبل میدانی شہروں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔“

وہ تقریباً سبھی گزریئے ہیں اور کسی بھی لحاظ سے میدانوں کے کھتریوں سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے۔ تمام گدی ہندو ہیں، لیکن مقامی طور پر ”جاندرے“ یا کھدر پوش ہندو سے علیحدہ کئے جاتے ہیں۔ کھتری اور راجپوت گدی باہم ازدواج کرتے ہیں اور بعض جگہوں پر تو برہمن گدی کھتری گدی عورت کے ساتھ بھی شادی کر لے گا۔ کھتری یا حقیقی گدی تمام طبقات میں بہترین اور ”گلہ بانوں میں سب سے اعلیٰ“ امیر ترین اور نہایت بارسوخ لوگ ہیں۔ ان کے حقیقی گھر چمبہ میں کانگرہ کی نسبت راجپوت اور برہمن گدی کی کم تعداد غیر امکانی نہیں۔ گدی لوگ سادہ اور اجنبی ہیں۔ ایک محاورہ یوں ہے: ”گدی ایک خوش خصلت احمق ہے، آپ اس سے ٹوپی مانگیں تو وہ اپنا کوٹ دے دیگا۔“ اور پھر ”بے

بشر علاقہ (No Mans Land) میں کوئی گجروں اور گدیوں کو دوست بنا لیتا ہے۔“

بدیسی نسلیں

جن گروپوں کی تعداد آگے جدول نمبر 24 میں دی گئی ہے انہیں میں نے بدیسی نسلوں کا عنوان اس لئے دیا ہے کیونکہ ان کے نام انڈیا میں بالکل غیر ملکی ہیں اور وہ زیادہ تر بیرونی مآخذ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ انہیں کس حد تک ان ناموں پر کس قدر کم استحقاق حاصل ہے۔ سیدوں کو اس گروپ میں شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن انہیں مذہبی ذاتوں میں شمار کیا گیا۔ موجودہ گروپ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عرب اور شیخ، ترک اور مغل، غلام اور قزلباش۔ آخری دو اور غالباً عرب اور ترک حقیقی بدیسی ہیں، اور اپنے ناموں کے بہتر دعویدار۔ لیکن شیخ اور مغل محض دکھاوے کے ہیں۔ کسی ہندو کے لئے جو کچھ راجپوت ہے وہی کچھ کوئی شیخ، سید اور پنجاب کے مغرب میں مغل مسلمان کے لئے ہے۔ اور پست ذات میں سے ہر اسلام قبول کرنے والا جو خود کو عظیم المرتبت بنانے کا خواہش مند ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک نام اختیار کر لیتا ہے۔ جبکہ ایسے قبائل جن کا مآخذ بہت ادنیٰ ہے یا محو ہو چکا ہے وہ اپنا سلسلہ نسب حضرت محمدؐ کے لوگوں یا انڈیا کے کسی بھی مسلمان فاتح سے ملا لیتے ہیں۔ جیسا کہ مسٹر تھاہسن کہتے ہیں:

”نسلی تفاخر نے کوئی نہ کوئی شاہی جد امجد ایجاد کر لیا، اور بت پرست اجدادیت میں شامل ہونے سے بچنے کے لئے مذہبی تفاخر ایک دائمی تخریص ہے۔“

عرب (ذات نمبر 140)

عربوں کا اندراج مرکزی طور پر ملتان اور پشاور ڈویژنوں سے کیا گیا۔ وہ غالباً بمبئی سے آنے والے عرب تاجر ہیں، جہاں مجھے یقین ہے کہ حقیقی عرب نسل کے افراد کافی تعداد میں ہیں۔ ان کا براہ راست عرب سے ورود نہ ہونا اس امر سے عیاں ہوتا ہے کہ صرف 63 افراد کی مادری زبان عربی ہے۔ پنجاب میں پائی جانے والی ان کی کل تعداد کا نصف صرف

جدول نمبر 24- بیسکی نسلیں

ذات نمبر	140	17	126	37	130	181
عرب	مغل	ترک	مغل	غلام	تولباش	
50195	5	5806	5806	5806	5806	5806
10157	5	1317	1317	1317	1317	1317
13789	5	597	597	597	597	597
3983	5	492	492	492	492	492
8334	5	414	414	414	414	414
2783	5	694	694	694	694	694
28920	5	855	855	855	855	855
6129	5	677	677	677	677	677
3676	5	160	160	160	160	160
9720	5	1662	1662	1662	1662	1662
6839	5	1400	1400	1400	1400	1400
دہلی	دہلی	دہلی	دہلی	دہلی	دہلی	دہلی
کرناٹک	کرناٹک	کرناٹک	کرناٹک	کرناٹک	کرناٹک	کرناٹک
حصار	حصار	حصار	حصار	حصار	حصار	حصار
روہنگ	روہنگ	روہنگ	روہنگ	روہنگ	روہنگ	روہنگ
سرا	سرا	سرا	سرا	سرا	سرا	سرا
انبالہ	انبالہ	انبالہ	انبالہ	انبالہ	انبالہ	انبالہ
لدھیانہ	لدھیانہ	لدھیانہ	لدھیانہ	لدھیانہ	لدھیانہ	لدھیانہ
شمیلہ	شمیلہ	شمیلہ	شمیلہ	شمیلہ	شمیلہ	شمیلہ
جاندھر	جاندھر	جاندھر	جاندھر	جاندھر	جاندھر	جاندھر
ہوشیارپور	ہوشیارپور	ہوشیارپور	ہوشیارپور	ہوشیارپور	ہوشیارپور	ہوشیارپور

ذات نمبر	140	17	126	37	130	181
عرب	شیخ	ترک	غلام	توباش		
لاکڑہ	1792	.	.	289	.	.
امرتسر	8280	.	.	2546	.	.
گورداسپور	10468	157	.	2450	.	.
سیالکوٹ	11636	2	.	4537	.	.
لاہور	17853	95	.	3676	.	33
گوجرانوالہ	8557	.	.	827	.	.
فیروزپور	6806	.	.	1103	.	.
راولپنڈی	25524	188	.	25169	.	.
جہلم	8412	.	.	11222	.	.
سکرات	7906	.	.	5290	.	.
شاہ پور	7499	.	.	2335	.	.
مٹان	12649	1	.	4601	99	.
جھٹ	5337	.	.	3122	.	.
ہضری	4740	1	.	1620	.	.
منظر نژدہ	5046	.	.	576	.	.
ذیرہ اسامیل خان	5713	1	.	676	.	10

ذریعہ غازی خان	32	4680	5	495	-	-	-
خون	-	11391	-	759	-	-	-
پشاور	1418	9576	83	4538	3347	389	-
خزارہ	23	5098	2996	5297	-	-	-
کوہاٹ	-	4428	1	153	-	9	-
برطانوی علاقہ	2342	327928	3535	95361	3446	441	-
پٹیاں	-	14603	-	1854	-	-	-
تہا	-	2229	-	341	-	-	-
کپور تھلہ	-	2447	-	606	-	-	-
جنڈ	-	3150	-	926	-	-	-
کل مشرقی میدان	-	26214	-	4517	-	-	-
بالوہر	-	14248	-	2523	-	-	-
چیمپ	-	2169	-	119	-	-	-
کل پازری ریاستیں	-	3945	-	578	-	-	-
برطانوی علاقہ	2342	327928	3535	95361	3446	441	-
دکنی ریاستیں	-	44407	-	7618	-	-	-
صوبہ	2342	372335	3535	102979	3446	441	-

پشاور میں ہے۔ اس میں حیران ہونے کی بات نہیں کیونکہ پشاور ایک ایسا شہر ہے جس میں تقریباً ہر ہر مشرقی قوم کے نمائندے مل سکتے ہیں اور یہ شہر انڈیا اور ایشیاء کی نصف راہ پر واقع ہے۔ ممکن ہے ہمارے چند شیخوں نے خود کو (چاہے درست یا غلط طور پر ہی) عرب درج کرایا ہو، لیکن میں اسے قرین قیاس خیال نہیں کرتا۔ حقیقی شیخ یقیناً عربی النسل ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسے افراد کی پنجاب میں آباد کاری کو کافی عرصہ گزر چکا ہو تو وہ خود کو ہمیشہ شیخ یا قریشی کہتے ہیں، عرب نہیں۔

شیخ (ذات نمبر 17)

شیخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بزرگ یا سردار ہے، اور عرب کے قبائل میں یہ پنجاب والوں کے چودھری کا مترادف ہے۔ لہذا یہ نام صرف عرب نسل تک ہی محدود ہوگا اور قبائل کافی عمومی طور پر ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے کافی بے تک استعمال نے اسے بہت پست درجہ کر دیا۔ قبول اسلام کرنے والا راجپوت یا جٹ اپنی ذات کا نام برقرار رکھتا اور راجپوت یا جٹ ہی رہتا ہے، تاہم میں ایسے مسلمان راجپوتوں کو جانتا ہوں جو غربت کا شکار ہو گئے اور جولاہے کا پیشہ اپنا کر شیخ کہلانے لگے، بہر حال جب بھی وہ آئے گاؤں کی برادری نے انہیں رشتہ دار ہی تسلیم کیا۔ اسی طرح کوئی اچھوت یا ناپاک پیشے سے وابستہ شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنا پیشہ بدستور وہی رکھتا ہے، یا کم از کم اسے چھوڑ کر کوئی "نسبتاً" کم ذلت آمیز درجہ کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے تو اپنی ذات کا نام بھی برقرار رکھتا ہے۔ یا بالکل نئے نام سے جانا جاتا ہے، مثلاً دیندار یا مسل۔ لیکن ان دو انتہاؤں کے درمیان والا طبقہ اپنی نسل پر اتنا فخر مند ہے نہ انہیں کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی وہ اپنے پیشے کی وجہ سے اس قدر پستی کا شکار ہیں کہ انہیں اپنی اصل ذات کا نام برقرار رکھنے پر مجبور کیا جاسکے۔ عمومی طور پر اسلام قبول کرتے ہی پرانا نام ترک کر کے شیخ کا نام اپنا لیتے ہیں۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے: "پچھلے سال میں جولاہا تھا، اس سال شیخ ہوں اور اگر قیمتیں اچھی رہیں تو اگلے سال سید ہو جاؤں گا۔" مزید برآں، اندین ماخذ کے متعدد کمر زراعتی مسلمان قبائل نے خصوصاً صوبہ کے مغرب میں عرب نسل کا دعویٰ کیا، اور اگرچہ وہ اب بھی اپنے قبائلی نام سے جانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے غالباً یا یقیناً حالیہ مردم شماری

میں اپنا اندراج بطور شیخ کرایا۔ ان موخر الذکر صورتوں میں انہوں نے ہر امکانی اعتبار سے اکثر و بیشتر اپنا قبائلی نام ان شیخوں کی ذیلی شاخ کے طور پر بتایا جن سے ان کا تعلق تھا۔ قبیلوں کے تفصیلی جدولوں کی اشاعت کے بعد ہمارے شیخوں کے اعداد و شمار پر کافی روشنی ڈالی جاسکے گی۔ فی الحال چند ایک سب سے بڑی ذیلی شاخوں کی جانچ پڑتال ہی کی جاسکی۔ ان اعداد و شمار کے متعلق غیر یقینی پن کے لئے ایک اعتبار سے میں خود بھی ذمہ دار ہوں۔ ایسے مخصوص زراعتی قبائل موجود ہیں جن کا قریشی ہونے کے لئے دعویٰ درست نظر آتا ہے (مثلاً منکمری کے کھگہ اور ہانس) اور ان افراد کو میں نے شیخ میں شمار کیا۔ ایسا کرنا صریحاً غلط تھا، لہذا میں ذیل میں ان کی الگ تعداد بھی دوں گا۔ ان کے ساتھ میں شیخوں کی کچھ بڑی بڑی ذیلی شاخوں پر بات کروں گا جن کا اندراج ہمارے کاغذات میں کیا گیا۔ یہاں پر دیئے گئے نام بہت سی صورتوں میں شیخ کی اصل اصطلاح سے کم گمراہ کن نہیں ہیں۔ ملتان اور ڈیرہ جات ڈویژنوں میں خود کو جٹ بتانے والے شیخوں کو جدول نمبر 9 میں دکھایا گیا ہے۔

کچھ علاقوں میں شیخ بہترین کردار کے حامل نہیں۔ روہنگ میں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ”کمال بے انتہائی کے ساتھ ہماری فوجوں اور جیلوں کے لئے بھرتی میا کرتے ہیں۔“ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں نو مسلم شیخوں کو ایک ”کامل اور غیر کفایت شعار کاشتکاروں کا طبقہ“ بیان کیا جاتا ہے۔ تاہم، جنوب مغربی اضلاع کے حقیقی قریشی عموماً ”انتہائی اثرورسوخ رکھتے اور تقدیس میں کافی بلند کردار کے حامل ہیں۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بھاء الحق کی اولادیں ایسی ہی ہیں جو ہاشمی قریشی کے طور پر جانی جاتی ہیں اور جن کے خاندان کو سر لیپل گر۔فن نے ”دی چیفس آف پنجاب“ کے صفحہ 490 پر بیان کیا ہے۔ وہ مرکزی طور پر ملتان، جھنگ اور مظفر گڑھ اضلاع میں پائے گئے۔

قریشی شیخ کے تحت شامل قبائل اور ذاتیں:

ذیل میں ان افراد کی تعدادیں ہر ضلع میں دی جارہی ہیں جنہوں نے اپنا اندراج بطور قریشی کروایا:

قریشی شیخ

3634	جہلم	19355	دہلی
4000	گجرات	3977	گڑگاؤں
4276	شاہ پور	1212	روہنگ
6100	لمتان	1701	سرما
3987	جھنگ	16629	انبالہ
2199	مٹھری	1076	لدھیانہ
3265	مظفر گڑھ	1322	شملہ
2436	ڈیرہ اسماعیل خان	3616	جالندھر
1730	ڈیرہ غازی خان	1977	ہوشیار پور
8666	بنوں	12309	امر تسر
3601	پشاور	2043	گورداسپور
2433	ہزارہ	2103	سیالکوٹ
2342	کوہاٹ	13330	لاہور
5874	پٹیالہ	2343	گوجرانوالہ
3901	بہاولپور	3401	فیروز پور
4536	دیگر اضلاع اور ریاستیں	12420	راولپنڈی
161854	کل تعداد		

قریشی ایک عرب قبیلہ ہے۔ حضرت محمدؐ کا تعلق بھی اسی سے تھا، "نسبتاً" اپنا سلسلہ نسب ملانے کے لئے یہ پسندیدہ ترین ہے۔ اس وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ خود کو قریشی بتانے والوں میں سے کچھ ہی اس نام کے حقیقی حقدار ہوں گے۔ اپنا اندراج اس طور پر کروانے والوں میں سے متعدد کا دعویٰ ہے کہ وہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروقؓ کی نسل فاروقی یا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکرؓ کی نسل صدیقی ہیں۔ متذکرہ بالا دونوں خلفاء کا تعلق بھی قریشی قبیلہ سے تھا۔ صدیقی اکثر صدیقی کے ساتھ غلط فط ہو جاتا ہے جس کا مادہ بھی یہی اور مطلب "سچا" ہے۔ لیکن بہر صورت پنجاب کے مشرق میں یہ قبول اسلام کرنے والے اہل انڈیا کو اصل

مسلمان مہاجروں سے ممیز کرنے کے لئے نو مسلم کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔
نو مسلم

اس کا مطلب محض نیا مسلمان ہے اور ہمارے شیخوں میں سے صرف 3491 نے خود کو شیخ نو مسلم درج کروا کر اپنا درست ماخذ تسلیم کیا۔ یہ افراد صوبہ بھر میں تھوڑی تھوڑی تعداد میں بکھرے پڑے ہیں، لیکن 1437 ہماو پور میں ہیں۔

انصاری

انصاری یعنی مددگار مدینہ کے ان اہل ایمان کو دیا گیا لقب تھا جنہوں نے مکہ سے ہجرت کے بعد حضرت محمدؐ کو خوش آمدید کہا تھا۔ ان افراد سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے خود کو انصاری کہتے ہیں۔ ہمارے شیخوں میں سے 7215 تک افراد نے اپنا اندراج اسی طور کروایا، ان میں سے 1501 انبالہ 1539 ملتان اور باقی صوبہ بھر میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ پانی پت کے شیخوں کا ایک بہت بڑا حصہ خود کو انصاری کہتا ہے، لیکن اب وہ خود کو مہاجرین بتاتے ہوئے پائے گئے۔

مہاجرین

رسول اللہؐ کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے اہل ایمان کو مہاجرین کہا گیا اور ان کی نسلیں اس لقب کو ہنوز اپنائے ہوئے ہیں۔ ضلع کرنال میں 8560 افراد نے خود کو یہی لکھوایا اور بلاشبہ یہ وہی پانی پت والے افراد تھے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

ہانس

ہانس ان قبیلوں میں سے ایک ہے جن کو شیخوں میں شامل کرنے کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ہمارے اندراجات کے مطابق ان کی تعداد ضلع ملتان میں 622، ضلع جھنگ میں 7، ضلع مظفری میں 269، یعنی کل 897 ہے۔ لیکن یہ کافی ممکن ہے کہ متعدد ہانس نے خود کو شیخ یا قریشی درج کرایا، ہانس نہیں کیونکہ وہ قریشی النسل ہونے کے دعویدار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عرب سے ہجرت کر کے افغانستان اور وہاں سے پنجاب میں آکر ضلع مظفری میں پکا

سدھار کے مقام پر آباد ہوئے۔ عالمگیر کے دور میں ہانس قبائل نے اپنے سردار شیخ قطب کی سرکردگی میں ضلع کے ایک حصہ پر آزاد حکومت قائم کی اور سکھوں کے عہد تک اپنی آزادی برقرار رکھی۔ جب اٹھارہویں صدی کے وسط میں ان علاقوں کو سیراب کرنے والی ندیاں سوکھ گئیں تو انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ موجودہ دور میں ان کے پاس ایک بھی پورا گاؤں نہیں اور نہ ہی کوئی سابق اثر و رسوخ باقی بچا ہے۔

کھگہ

کھگہ قبیلے کو میں نے شیخوں میں شمار کیا لیکن انہیں علیحدہ رکھنا بہتر تھا۔ ان کی کل تعداد 903 ہے۔ ضلع ملتان میں 672، ضلع جھنگ میں 5، ضلع منٹھری میں 172 اور ضلع مظفر گڑھ میں 54۔ لیکن غالباً یہاں بھی ان میں سے بہت سوں نے خود کو شیخ یا قریشی بتایا۔ مسٹر پراسر انہیں یوں بیان کرتے ہیں: ”کھگہ ضلع منٹھری میں ملتان پر رنجیت سنگھ کی فتح کے بعد آئے۔ وہ قریشی ہونے کے دعویدار اور محمد عراق کے معتقد جلال الدین کو پہلا کھگہ بتاتے ہیں۔ کھگہ کا مطلب ایک خاص قسم کی مچھلی بتایا جاتا ہے“ اور یہ نام جلال الدین کو اس کے روحانی استاد نے اس موقع پر دیا جب اس نے ایک کشتی کو طوفان سے بچا لیا تھا۔“

نیکوکارا

کوکارا یا نیکوکارہ مرکزی طور پر جھنگ میں پائے گئے اور ہاشمی قریشی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کوئی 450 سال قبل بہاولپور سے آئے تھے۔ گوجرانوالہ میں بھی ان کی زمین ہے، لیکن وہ کوئی بہت اہم قبیلہ نہیں۔ گوجرانوالہ میں ان میں سے متعدد ”فقیر“ ہیں اور بالعموم ایک نیم مذہبی کردار کے حامل۔

جھندیر

یہ بھی قریشی نسل سے بتائے جاتے ہیں، اور اگرچہ وہ کھل عام مذہبی ہدایت کار ہونے کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن قبیلے کے لئے ایک خاص قسم کا جذبہ تقدیس پایا جاتا ہے۔ ان میں سے بیشتر پڑھ لکھ سکنے کے قابل اور خصوصی طور پر تمام برائیوں سے پاک ہیں۔ ضلع جھنگ کے انتہائی جنوب میں ان کے پاس زمین ہے۔ انہیں اس بزرگ کے درجے کا حامل

کما جاتا ہے جس کی نسبت سے ان کا نام پڑا۔

سرائے

سرائے سندھ کے کلہوڑہ سلاطین خاندان کی نسل ہیں جو ڈیرہ غازی خان میں حاجی پور کے مقام پر آباد ہوا تھا۔ اس ضلع کے بارے میں مسٹر فرائر کی رپورٹ اور مسٹر اوبرائن کی گلاسری میں سرائے کا تھوڑا بہت ذکر ملتا ہے۔ ڈویژنل آفس نے انہیں شیخوں کے ساتھ شامل کیا اور میرے پاس ان کی تعداد الگ سے نہیں۔ تاہم سرائے یا شاید محض نام کے سارے کو ایک کورو راجپوت اور قدیم دور میں سندھ کے ایک شہزادے اور دریائے سندھ پر اروڑ کے بانی سیل کی اولادیں قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”علاقے کا نام سیل یا صحر اور اس کے شہزادوں اور باشندوں کا صحرائی پڑ گیا۔“ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے ”مغربی دامن کوہ کے جٹ“ کے ضمن میں۔)

میانہ

پنجاب کے مغرب میں لفظ میاں کا استعمال کسی بھی مقدس شخص کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس کی اولادیں عموماً ”خود کو میانہ بتاتی ہیں۔ اسی لئے اوپر بیان کردہ سرائے خاندان کے سربراہ کو میاں صاحب سرائے کہا جاتا ہے۔ لیکن کم از کم ہزارہ اور غالباً ”سرحد کے دیگر حصوں میں کسی بھی نو مسلم کو اکثر میانہ کہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر کاشتکار ہیں۔ میں نے کچھ تذبذب کے بعد انہیں علامہ میں شامل کرنے کی بجائے شیخ میں شامل کیا۔ راولپنڈی میں ان کی تعداد 3282 اور ڈیرہ جات ڈویژن میں 188 ہے۔

متذکرہ بالا طبقات کے علاوہ ذیل میں بالترتیب تعداد دی گئی ذاتیں شیخ کی ذیلی شاخیں لگتی ہیں۔

118	(6) ترکھان	2435	(1) بودلہ
107	(7) موچی	1421	(2) داؤد پوترا
106	(8) راجپوت	270	(3) کال
685	{ 29 دیگر ذاتیں جو زیادہ تر پست ہیں	449	(4) اعوان
		221	(5) ملیار

انہیں مناسب جگہ پر زیر بحث لایا گیا ہے۔ بودہ میں سے شیخ لکھوانے والے 144 حصار میں 749 'سرسا' 339 فیروزپور، 349 منٹگیری اور 254 بہاولپور میں جبکہ داؤد پوتروں میں سے 1287 ملتان میں ہیں۔ ان کے علاوہ اپنا اندراج دیگر ناموں کے تحت کرانے والوں کو شیخ میں شمار کیا گیا: 'شیکھرا' شیخ کی ایک متکبرانہ تصغیر، 'پیرزادہ' پیر کی اولاد، 'شیخ زادہ' شیخ کا بیٹا۔ پہلے کی تعداد صرف 383، دوسرے کی 19 اور تیسرے کی 17 نظر آتی ہے۔ لاہور ڈویژن میں بھرائیوں (ذات نمبر 48) کو نہایت غلط طور پر شیخ شمار کیا گیا، لاہور میں 1444 گوجرانوالہ میں 2256 اور فیروز پور میں 1646۔

ترک (ذات نمبر 126)

ترکوں اور مغلوں کے امتیاز کے حوالے سے پہلے ہی کافی کچھ کہا جا چکا ہے، میں اس سوال پر مزید بات کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ کہنا کافی ہو گا کہ پنجاب میں غالباً تمام جگہوں پر ترک کا مطلب "ترکستان کا ترکمان باشندہ اور منگولیائی نسل کا" ہے۔ دہلی کے علاقہ میں مغل شہنشاہوں کو بطور ترک بتانے کے عادی و سیاہی اس لفظ کو "سرکاری" کے مترادف معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے کاتھتہ ذات کے ہندو کلرکوں کو صرف اس بناء پر ترک کہا جاتا سنا ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہیں۔ بلوچ سرحد پر بھی لفظ ترک کا استعمال عموماً "مغل کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ پنجاب کے ترک عملی طور پر ضلع ہزارہ تک محدود ہیں اور وہ بلاشبہ ان کارلخ ترکوں کی بستی کے نمائندے ہیں جو تاملین کے ساتھ (1399ء) پنجاب میں آکر ضلع ہزارہ میں پاضلی خطہ پر آباد ہوئے۔ اس خطہ میں عیاں طور پر تناول، دھمتر اور سواتی علاقہ شامل اور سیاسی اعتبار سے کشمیر کے ساتھ منسلک تھا۔ ان افراد کو سندھ پار سے آنے والے سواتیوں اور تناؤلیوں نے اٹھارہویں صدی کے اوائل میں بیدخل کیا اور اب درج کئے گئے ترک بلاشبہ انہی کی اولادیں ہیں۔ ترک ایک تاتاری لفظ ہے جس کا مطلب "آوارہ گرد" ہے، لہذا شاعری میں سورج کو "چمین کا ترک" کہا گیا، یعنی مشرق کا یا "آسمان کا آوارہ گرد۔" گورداسپور کے ترکوں کا پیشہ رسی بٹنا بتایا جاتا ہے۔

مغل (ذات نمبر 37)

مغل خاص یا منگول ایک ہی نام کی محض دو مختلف صورتیں ہیں۔ یہ دونوں باہر کے

ہمراہ پنجاب میں آئے یا اس کی اولاد کے دور حاکمیت میں اس جانب کھنچ آئے۔ دہلی کے نواح میں ان کی سب سے زیادہ تعداد ملی جو اس سلطنت کا صدر مقام تھا اور مجھے یقین ہے کہ مشرقی پنجاب میں اپنا اندراج مغل کرانے والوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کا تعلق درحقیقت اس نسل سے ہے۔ راولپنڈی ڈویژن اور بالائی سرحد میں یعنی مغل فوجوں کے راستے کے ساتھ ساتھ بھی وہ کافی تعداد میں ہیں، وہاں انہیں پنجاب کے میدانوں کی نسبت زیادہ قربت وار لوگ ملے۔ لیکن جیسا کہ اب وضاحت کی جائے گی، ان علاقوں میں مغلوں کی تعداد اس سے بہت کم ہے جو ہمارے اعداد و شمار دکھاتے ہیں۔ مسٹر مونکٹن نے مغلوں کو یوں بیان کیا: ”وہ ایک ناخوش نسل ہیں، تفاخر سے پھولی ہوئی۔ وہ سیدوں کے علاوہ باقی تمام طبقات سے، اور یہاں تک کہ ان کا ہر ہر رکن کنبہ خود کو اپنے پڑوسی سے بالاتر کہتا ہے۔ اعلیٰ نسل ہونے کے باوجود قبیلوں میں وہ خسارہ میں رہے۔ ان کے ہم سر تسلیم کئے جانے والے چہوں اور سمکھڑوں جیسے لوگ ان کو حقیر جانتے ہیں، لیکن وہ خود کبھی بھی پست طبقات کی طرف نہیں جھکیں گے۔ نسبتاً سماجی تعلقات اکثر معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔“ یہ بیان اتنی ہی درستگی کے ساتھ دہلی علاقہ کے مغلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سرحد پر بھی مغلوں کو کوئی نیک نامی حاصل نہیں: ”راجپوت کاشتکار پر ظلم کرتا ہے اور کاشتکار دھرتی پر“ اور پھر: ”مغلوں کے رقعوں پر اعتبار نہ کرو۔ ان کے رقعوں سے پہلے فوجیں آجاتی ہیں۔“

صوبہ بھر میں مغل بہت وسیع پیمانے پر بکھرے پڑے ہیں لیکن دہلی کے علاوہ مغربی اضلاع خصوصاً راولپنڈی، جہلم اور ہزارہ میں ان کی کافی تعداد ہے۔ مقامی طور پر قبائلی ناموں سے شناخت ہونے والے کچھ ایک (جو ان کی کافی بڑی تعداد ہیں) کا تعلق زراعتی قبائل سے ہے، مثلاً ”ککھڑ“ ”ستی“ ”گھیا وغیرہ“ جنہوں نے یقیناً مغل ہونے کا بے بنیاد دعویٰ کیا۔ ان میں سے متعدد پر بات ہو چکی ہے لیکن سب سے بڑھ کر پست ذات افراد میں واضح طور پر دہلی، راولپنڈی اور پشاور ڈویژنوں تک محدود ایک بالکل ویسا ہی رتخان ہے جیسا صوبہ بھر میں خود کو شیخ کہنے کا۔ لہذا جنہوں نے خود کو مغل بتایا ان کی ذیلی شاخوں کے درمیان ہمیں ہزارہ میں 1512 کمار، راولپنڈی میں 555 سنی اور 1263 روال، جبکہ اوپر مذکور 8 اضلاع میں کم از کم 41 مختلف ذاتوں کے 2724 افراد ملتے ہیں، زیادہ تر کا تعلق پست درجہ

سے ہے۔ مغلوں میں ان کا سراغ قبیلوں کے تفصیلی جدولوں کے موٹے موٹے تجزیہ کے بعد لگایا گیا اور یہ بلاشبہ بہت وسیع پیمانے پر حقیقت کا ایک نمونہ ہے۔ مہجریوں کی رائے ہے کہ اسلام قبول کرنے والے جٹ اکثر و بیشتر مغل کا لقب اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف 2510 افراد نے اپنی ذات پٹھان اور قبیلہ مغل بتایا جن میں سے 1169 ضلع پشاور میں، 746 ڈیرہ جات اور 401 راولپنڈی و جہلم میں ہیں۔ تفصیلی جدولوں کی اشاعت کے بعد ان نام نہاد مغلوں کے اجزائے ترکیبی پر مزید روشنی ڈالنے میں مدد ملے گی۔ حقیقی مغلوں میں سے صرف چغتیا اور برلاس کی نمائندگی پنجاب میں کافی زیادہ نظر آتی ہے، چغتیا کی تعداد 23593 اور برلاس کی 12137 ہے۔ اس طور درج کئے گئے افراد غالباً حقیقی مغل ہیں۔ جن اضلاع میں ان کی تعداد زیادہ ہے ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

مغل قبائل

ضلع کا نام	چغتیا	برلاس
دہلی	1618	-
امرتسر	1140	-
سیالکوٹ	-	1554
راولپنڈی	1613	1661
جہلم	2735	2304
گوجرات	590	3633
شاہ پور	1143	179
لمتان	3083	34
جھنگ	2471	4
ہزارہ	1014	141
بہاولپور	1488	-

ان سے علاوہ راولپنڈی کے 1543 مغلوں نے خود کو سکھڑ اور 3861 نے کیانی بتایا۔ موخرالذکر کے نام کا تعلق بھی شاید سکھڑوں ہی سے ہے جو کبھی کبھار کیانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ (15) 1864ء میں کرنل کریکفورٹ نے ضلع راولپنڈی میں حقیقی مغلوں کی تعداد 2767 نفوس بتائی۔ آخری مردم شماری میں یہ تعداد 8205 تھی۔

جہلم کے قصر

اوپر مذکور سکھڑ، سنی اور دیگر ذاتیں اپنی اپنی موزوں جگہ پر بیان کی گئی ہیں۔ لیکن جہلم کے قصروں نے ایک گروہ کی صورت میں خود کو مغل درجہ کرایا۔ جہلم کے کم از کم 8527 مغلوں نے اپنا قبیلہ قصر بتایا۔ یہ قصر بیال اور چوپیدہ کے نواح میں دھنی علاقہ کے شمال میں آباد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا قدیم گھر جموں میں تھا اور انہوں نے بابر کی فوجوں میں شمولیت اختیار کر کے اپنے علاقہ کی ملکیت حاصل کی جو اس وقت تک بے آباد تھا۔ مغل ماخذ کے دعویٰ کی واضح وجہ مغل حاکموں کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یہ بدیہی طور پر ایک نیا تصور ہے کیونکہ مردم شماری کے وقت تک وہ کوہستان نمک کا ایک قبیلہ ہونے کا غیر عام امتیاز رکھتے ہیں جو نہ راجپوت، نہ اعران اور نہ ہی مغل نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسٹر تھامسن نے انہیں انتقام پرور اور پر جوش نسل، انسانی زندگی سے بے پروا لیکن اچھے کاشتکار، البتہ کچھ حد تک سخت گیر زمیندار بیان کیا ہے۔ ”حسد ان کی انتہائی نفرت انگیز خصوصیت ہے، ہر کنبہ سفلہ درجہ کی حسد و جلن سے سراپا ہے جو کبھی کبھار حیران کن کینہ کے ساتھ دلوں میں پلٹی ہے اور اکثر مجرمانہ ہوس کی ذلتوں تک لے جاتی ہیں۔ یہ کہنا کافی درست ہے کہ ان میں برائیاں درجہ بدرجہ کمزور پڑ رہی ہیں۔ متعدد سردار بہت ملنسار اچھے گھوڑ سوار، شائق کھلاڑی، صاف دل رویہ اور بہتر وضع قطع والی شخصیت رکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ان کے کردار کا اس قدر گھٹیا پہلو قابل فہم نہیں رہتا۔“

غلام (ذات نمبر 130)

ان لوگوں کا اندراج ضلع پشاور سے 3347 کی تعداد میں غلام خاں زاد نام کے تحت کیا گیا اور ملتان میں 99 کی تعداد میں صرف خاں زادہ کے تحت۔ موخرالذکر خاں زادہ کا ہی غلط تلفظ ہوں گے۔ پشاور والوں نے اپنے قبیلے تو رخیل غلام اور طے خیل بتائے۔ انہیں جنگ کے

دوران قیدی (غلام) بنائے گئے ان افراد کی نسل کہا جاتا ہے جن کی نسبت سے ان کا یہ نام پڑا۔ انہیں ابھی تک خاص طور پر خانگی کاموں کے لئے ملازم رکھا اور عموماً ان کے توارثی آقاؤں کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، تاہم چند ایک نے دکانداری اور دیگر کام اپنا لئے ہیں۔ ہماری پولیٹیکل سروس میں پشاور کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کی دی ہوئی معلومات کی بناء پر جب اوپر والی بات لکھی تو میں نے دیکھا کہ ”حیات افغانی“ میں محمد حیات خان لکھتا ہے کہ (نیچے بیان کئے گئے) قزلباش بحیثیت مجموعی غلام خانہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے غلام خاندانہ بھی کچھ اور نہیں بلکہ قزلباش ہی ہیں۔

قزلباش (ذات نمبر 181)

قزلباش مشرقی قفقاز (کاکیشیا) سے تاتاری گھوڑ سواروں کا ایک قبیلہ ہیں جو اس قدیم فارسی فوج اور قوت کی ریڑھ کی ہڈی تھے جس کے ساتھ نادر شاہ نے انڈیا پر چڑھائی کی۔ متعدد اعلیٰ مغل وزیر قزلباش تھے، جن میں اورنگزیب کا مشہور وزیر میر جملہ قابل ذکر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام اس مخصوص طرز کی ٹوپی کی وجہ سے پڑ گیا جو وہ پہنتے ہیں اور جس کو فارس کی صوفی (Sophi) سلطنت کے بانی ایک متعصب شیعہ نے اپنے فرقہ کے نشان امتیاز کے طور پر ایجاد کیا تھا۔ اس کے بیٹے شاہ طہماسپ (طوماسپ) نے اس وقت ہمایوں کو یہ ٹوپی پہننے پر مجبور کیا جب وہ دربار فارس میں پناہ گزین تھا۔ صرف کابل شہر میں کوئی 1200 قزلباش گھرانے ہیں جنہیں نادر شاہ نے وہاں آباد کیا۔ وہ اب بھی اہم عسکری آبادی تشکیل دیئے ہوئے اور مقامی سیاست پر خاصا اثر و اختیار رکھتے ہیں۔ سارے افغانستان میں بھی وہ بہت عام ہیں۔ اس طور قزلباش کی اندراج کردہ تعداد کے علاوہ 66 کو بطور پٹھان درج کیا گیا، جن میں سے 48 ذریعہ اسماعیل خان میں تھے۔ اوپر ”غلام“ ذات نمبر 130 بھی ملاحظہ کریں۔

حواشی:

- 1۔ اس واقعہ کی یہ تفصیل سر لیپل گرہن کی "روسائے پنجاب" کے صفحہ 378 سے لی گئی ہے جس کا ترجمہ سید نوازش علی نے کیا تھا۔ (مترجم)
- 2۔ دیکھیں "روسائے پنجاب" جلد دوم، صفحات 424 تا 428 (مترجم)
- 3۔ پرگند زمین کا وہ قطعہ ہے جس میں کئی گاؤں شامل ہوں (مترجم)
- 4۔ انگریز ایڈیٹر کھوکھر کو شکھڑ کا ایک غلط تلفظ بتاتے ہیں، غالباً انہیں لفظ کھوکھر کا علم نہیں۔
- 5۔ "کھائی قیے کی" ضلع فیروز پور کا ایک مشہور قصبہ ہے۔ (مترجم)
- 6۔ مصنف نے تیاگ کی بجائے ماگ لکھا ہے، جو غالباً غیر درست ہے۔ (مترجم)
- 7۔ دوسری جانب مسٹر سیڈمین کی رائے ہے کہ راولپنڈی کے گوجروں کی تعداد حقیقت کی نسبت بہت کم ہے، اور یہ کہ ان میں سے بہت سوں نے خود کو جٹ، راجپوت، یا حتیٰ کہ مغل بھی بتایا ہو گا۔
- 8۔ "دی چیفس آف پنجاب" کے مترجم نوازش علی نے پنہال کو چہال لکھا ہے۔ (مترجم)
- 9۔ تاہم مسٹر ولسن رقمطراز ہیں: "گزگاؤں میں گوجر دیہات کسی بھی دوسری ذات کے مقابلہ میں پچھلے وقتوں میں زیادہ مکمل اور بہتر طور پر قائم رہے۔ جنوں سے بہتر اور ایک حد تک امیروں سے بھی۔ ہمارے گزگاؤں کے گوجر بہت کم چوریاں کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں میری رائے کافی بہتر ہے۔"
- 10۔ یاک (Yak) کا اردو نام گیاگ، سراگائے، بغ یا خوش گاؤ ہے۔ یہ تبت کے پہاڑی علاقوں میں پایا جانے والا بڑے اور گھٹے ہوئے جسم کا پالتو یا جنگلی تیل ہے، جس کے بال ریشمی اور لمبے ہوتے ہیں۔ (مترجم)
- 11۔ پنجابی ادبی بورڈ کے شائع کردہ کتابچے "پنجابی اکھان" میں عین الحق فرید کوئی (مرحوم) نے

مذہبی، پیشہ ورانہ، تجارتی اور متفرق ذاتیں

ابتدائی تعارف:

اس حصہ میں زیر غور طبقات انتہائی مختلف العناصر مجموعہ ہیں۔ درحقیقت ان میں وہ تمام شامل ہیں جو زمیندار اور زراعتی ذاتوں کو ایک طرف اور خانہ بدوش، دستکار اور دیگر پست ذاتوں کو دوسری طرف رکھنے کے بعد باقی بچتے ہیں۔ یہ صوبہ کی کچھ اعلیٰ اور کچھ ادنیٰ ذاتوں پر مشتمل ہیں۔ تاہم پروہتانہ برہمن اور نیم پروہتانہ ٹائی کے درمیان اور تاجر کھتری اور پھیری والے غیار کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اب زیر بحث لائی جانے والی ذاتوں کو میں نے چھ گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے میں برہمن اور سید جیسی مذہبی ذاتیں، دوسرے میں مختلف مرتاض، مذہبی اور درویش سلسلے، تیسرے میں ٹائی، میراثی اور بھاٹ جیسی ادنیٰ پیشہ ورانہ ذاتیں، چوتھے میں کھتری اور اروڑا جیسی بڑی تجارتی ذاتیں، پانچویں میں بنجارہ اور غیار جیسی حمال اور خوانچہ فروش ذاتیں، جبکہ چھٹے میں کشمیری اور کاتھ جیسی وہ متفرق ذاتیں شامل ہیں جن کے لئے میں کوئی اور جگہ مختص نہیں کر سکا۔ ایک طرف تاجروں اور دکانداروں اور دوسری طرف حمال اور خوانچہ فروشوں کے درمیان خط تفریق بہت غیر واضح ہے۔ اعداد و شمار اور حقائق دونوں اعتبار سے۔ کسی بھی مفید بحث کے لئے یہ تمام گروپ اپنے کردار میں بہت زیادہ گوناگوں ہیں اور میں ہر ایک کو اس کے علیحدہ عنوان کے تحت پنجاب میں ان کی تقسیم کے اعداد و شمار کے ساتھ بیان کروں گا۔

مذہبی طبقات:

جن ذاتوں کے گروپ پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کے اعداد و شمار جدول نمبر

25 میں دیئے گئے ہیں، ان کو ہندو پروہتوں، مسلمان زاہدوں اور ”فقیروں“ کے تین طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ موخرالذکر کو میں نے گروپ مکمل کرنے کی خاطر جدول میں دکھایا ہے۔ لیکن ان کو آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ فی الحال میں صرف پروہتانہ اور مذہبی ذاتوں کے متعلق ہی بات کروں گا کیونکہ یہ سلسلوں سے ممتاز ہیں۔ برہمن یقیناً ہندو ذات کی کامل صورت ہے، جبکہ ہمارے جدولوں کے ”پجاریوں“ کا غالباً زیادہ تر اس حصے سے تعلق ہے جو ایک حقیقی ذات ہے، تاہم یہ لفظ بذات خود محض ایک پٹھے کا نام ہے۔ لیکن مسلمان گروپ اتنا زیادہ متجانس نہیں۔ سید کا لقب ایک مشترک مورث اعلیٰ کی نسل تک ہی محدود ہونا چاہئے تھا، لیکن معروف طور پر نہیں ہے، جبکہ علماء مبینہ طور پر ان متفرق افراد کا مجموعہ ہیں جن کو زیادہ تر ان اندراجات میں شامل کیا گیا جو ذات کے کالم میں ہوں گے ہی نہیں۔ چشتی غالباً اپنے سربراہ کی روحانی و نفسانی دونوں اولادوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ متعدد مذہبی سلسلوں کے ساتھ معاملہ ہے جنہیں ان کے بعد زیر بحث لایا جائے گا۔ دوسری طرف بودھے یقیناً راجپوتوں کا ایک قبیلہ ہیں جس نے ایک تقدیس والا کردار حاصل کر لیا۔ نظریاتی اعتبار سے، یہ دونوں گروپ اپنے اپنے عقیدوں کے پیروکاروں کے درمیان بہت مختلف حیثیت کے حامل ہوں گے۔ برہمن ایک پروہت اور ہندو مذہب کے ضابطوں سے تعظیم اور مدد کا مستوجب ہے۔ سید محض رسول اللہ کے داماد کی نسل ہونے پر اس پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے اور مذہب اسلام میں اس طرح کا مختلف زاہدانہ نظام نہیں، لیکن اس روحانی بندش کے حوالے سے ہندو اور مسلمان کے درمیان انتخاب کے لئے گنجائش بہت کم ہے جس میں ان کی ضعیف الاعتقادی انہیں لپیٹے ہوئے ہے، اور واقعی اگر کسی کو فائدہ حاصل ہے تو وہ اول الذکر ہے، نہ کہ موخرالذکر۔ زیر نظر گروپ میں شامل کردہ طبقات کسی بھی اعتبار سے خالصتاً پروہتانہ نہیں، وہ زمین کے بہت بڑے مالک اور کاشتکار بھی ہیں۔ لیکن ان کا بزرگانہ کردار انتہائی امتیازی وصف ہے، اسی لئے میں نے انہیں زمیندار اور زراعتی طبقات سے الگ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سید اور قرہی کو دی جانے والی روحانی تعظیم کم از کم جنوب مغربی اضلاع میں غالباً بہت ہی کم ہے۔

برہمن (ذات نمبر 3)

ہندو نظام ذات پات کے برہمن پنجاب میں تیسری سب سے کثیر التعداد ذات ہیں۔ ان

سے پہلے جنوں اور راجپوتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں اس کی اصلیت اور نظریاتی حیثیت پر بحث کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اس بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا اور شائع ہو چکا ہے۔ شپرنگ کی کتاب کی پہلی جلد کے پہلے ایک سو صفحات اور ولسن کی ”ہندوستانی ذات“ کی ساری جلد دوم اسی کے لئے وقف ہیں۔ اور کول بروک (Colebrook) کے مضامین اس موضوع پر کافی قابل قدر معلومات رکھتے ہیں۔ پنجاب میں اس ذات کی تقسیم دکھانے والے جدول نمبر 25 کے اعداد و شمار بہت حیرت انگیز ہیں۔ کل آبادی کے مقابلہ میں برہمنوں کا تناسب کاغذ اور شملہ کی پہاڑیوں میں اپنی انتہاء کو پہنچتا ہے، صوبہ کا انتہائی ہندو حصہ جہاں پر یہ 13 سے 15 فیصد تک ہے۔ باقی کے سارے پنجاب میں یہ تناسب غالب مذہب کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ دامن کوہ اور جمنا خطوں میں یہ تناسب بلند ترین ہے جہاں پر لوگ بالخصوص ہندو ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف آتے ہوئے درجہ بدرجہ گھٹتا اور وسطی و سکھ اضلاع میں انتہائی کم ہو جاتا ہے، سندھ کے اس طرف والے خطہ کو ہستان نمک میں اور بھی کم، جبکہ مغربی میدانوں میں اور دریائے سندھ سے پرے برہمنوں کو مقابلتہً ”غائب“ قرار دیا جا سکتا ہے۔ برہمن کوئی علاقائی تنظیم نہیں رکھتے۔ وہ اپنے معتقدین کے ساتھ ہجرت کرتے اور ان کے ہمراہ نئے گھروں میں جا کر بس جاتے ہیں اور ملکیت یا کاشتکاری کے لئے زمین کے نذرانے وصول کرتے ہیں۔

اپنے تقدسی کردار میں برہمنوں کی حیثیت اور فرائض منصبی میں نے اپنی رپورٹ کے مذہب سے متعلق باب کے سیکشن 236 میں بیان کئے ہیں۔ لوگوں کی روحانی رہنمائی سے اس کا بہت کم تعلق ہے، لیکن نیک شگونوں اور ناموں، تاریخوں اور واقعات کی نیک فال نکالنے میں اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور وہ تمام تقریباتی مواقع پر فرائض سرانجام دیتا ہے۔ تاہم یہ فرائض ادا کرنے کے لئے لوگوں کا قلیل تناسب ان کی خدمات حاصل کرتا ہے، شاید صوبہ کے مغرب کو چھوڑ کر، باقی کے خالصتاً ”محض دکھاوے کے مذہبی رہنما خدا کے نام پر کھانا کھانے یا نذرانے وصول کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن ان کے الوہی فرائض منصبی مکمل طور پر انفعالی ہیں۔ اپنے موکلوں سے نذرانے وصول کرنے کے علاوہ یہ لوگ وسیع پیمانے پر کاشت بھی اپناتے ہیں، صرف پڑھے لکھے پنڈتوں یا پاندھوں کو چھوڑ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں کہیں بھی برہمن زیادہ تعداد میں ہیں وہاں وہ زمیندار اور کاشتکار ہیں۔ اپنی

جدول نمبر 25- اضلاع اور ریاستوں میں پروہت اور متراض طبقات

ذات نمبر	3	120	24	70	116	172	فقیہ
	برہمن	ہکاری	سید	علماء	چٹھی	ہورہ	
ذاتی	61007	-	8800	1	76	-	12359
موزاقتوں	52642	-	3518	416	506	-	17263
کرمان	55168	-	4309	-	305	-	14916
حصار	31613	-	1706	-	8	111	7328
روہنگ	58211	-	889	-	2	-	11406
سرا	5559	-	634	-	-	-	2740
انبار	65035	-	8543	6	-	43	20771
لداختیہ	25121	-	3655	30	-	-	19185
شیل	2567	227	315	-	-	-	157
خانہ صحر	30535	45	6909	251	-	-	18629
ہوشیارپور	77412	15	4060	109	-	-	16232
کاکڑہ	109881	836	157	6	-	-	6329
امر تھر	34753	203	5003	542	3	-	20026

11774	.	309	241	6077	.	47899	گوروا پور
12105	.	.	1946	12849	.	36100	سیالکوٹ
7965	110	132	401	7930	135	20813	لاہور
5074	15	8	4289	6339	.	18080	گوجرانوالہ
7366	520	429	38	3134	.	12079	فیروزپور
1861	.	.	26	20422	.	18523	راولپنڈی
1493	.	21	111	14663	.	10010	جہلم
1369	.	135	1701	16428	.	8668	سکرات
2303	.	137	754	8626	.	5462	شاہ پور
3889	54	451	2211	8903	.	4183	ملتان
3497	.	421	706	5944	1	5319	بجٹ
3709	102	674	760	4225	.	3168	مٹھری
1932	.	97	1268	6928	.	1841	منٹھرنہ
1233	.	110	170	8771	.	3549	ڈیرہ اسماعیل خان
603	.	41	2583	6223	.	2164	ڈیرہ غازی خان
574	.	132	181	11943	.	2027	جنوں
525	.	1	2216	4515	5	3746	پشاور
487	.	.	574	15235	.	4662	ہزارہ
126	.	.	222	7770	.	882	کوہاٹ

مراض طبقات

ذات نمبر	3	120	24	70	116	172	فتر
برائے	برائے	پجاری	سید	علاء	چٹی	بورل	
818814	1467	225446	21759	3998	955	235231	
94483	-	7870	340	532	15	35855	بٹالہ
17980	-	709	15	167	-	6646	ٹاہا
8059	10	2704	115	10	-	7058	کپور تھلہ
27253	-	354	13	8	-	5949	جٹلہ
2078	-	93	37	-	-	1640	فرید کوٹ
2570	-	823	-	-	-	1734	مالیر کوٹ
3525	-	172	-	-	-	1547	کھیت
161419	10	13258	520	117	15	61202	کل شرقی میدان
3677	-	9065	1	-	-	1953	بہاولپور

785	-	-	-	35	-	16014	منڈی
676	-	-	-	52	-	15450	چنبہ
477	-	-	-	124	53	5538	تارن
564	-	-	-	-	299	24462	طلا پور
589	-	-	-	80	-	5730	تال گڑھ
249	-	-	-	5	-	6670	کیت
116	-	-	-	3	212	4805	شیر
3938	-	-	-	333	2464	283	کل بازی ریاستی
235231	955	3998	21759	225446	1467	818814	برطانوی علاقہ
67093	15	717	521	22656	2464	265379	ملکی ریاستی
302324	970	4715	22280	248102	3931	1084193	صوبہ

ذات پر فخر اور جسمانی محنت کے بغیر زندہ رہنے کی حقیقت کے زعم نے انہیں محنت و مشقت سے متفر کر دیا اور راجپوتوں کی طرح وہ بھی مل چلانے کا کام تحقیر آمیز سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑیوں میں کسی مل جوتنے والے برہمن کو ذات کے اعلیٰ طبقات اپنی برادری میں بمشکل ہی قبول کرتے ہیں۔ لہذا برہمن کافی غریب کاشتکار ہیں۔ پنجاب کے ہندو حصے میں برہمن یقیناً سماجی رتبے میں واضح طور پر بلند ترین ہے، تاہم سرحد پر بعض کو اس کے برابر خیال کیا جاتا ہے۔ جہاں اس کی حیثیت بہت زیادہ تسلیم شدہ ہے وہاں بھی وہ خود کو منظور نظر نہیں بنا پایا۔ وہ ہٹ دھرم، جھگڑالو، مرضی کا مالک، اپنی ذات پر فخر اور دوسروں کی ذات سے حقارت سے بھرپور اور خود کو ان لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رکھتا ہے جن کی جیبوں کا وہ شکار کرتا ہے۔ جس آبادی کے مل پر اس کا وجود قائم ہے، اس میں میل جول کرنے سے وہ پست ہو جاتا ہے۔ ”مشکل وقت میں ڈوم“ برہمن اور بکرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ”جہاں پر برہمن گاؤں کے ایک بڑے حصے پر آباد ہیں وہاں مسائل اور جھگڑے پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ اور گاؤں کا ایک محاورہ ہے: ”ایک برہمن میں سے برائی اس طرح آتی ہے جیسے صحرا سے قحط۔“ اسی طرح ان کا طمع اس محاورے سے بیان ہوتا ہے کہ ---- ”ملا، بھاٹ“ برہمن اور ڈوم، یہ چاروں ذاتیں دینے کے دن پیدا نہیں ہوئیں۔ ”اچھے رہن سمن سے ان کی محبت اس محاورے سے ظاہر ہوتی ہے، ”برہمن کے ساتھ کھانا کھاؤ اور کراڑ کے ساتھ سڑک پر چل قدمی کرو۔“ (کیونکہ کراڑ بہت باتونی ہوتے ہیں)۔ بحیثیت مجموعی برہمن ہندو کا کسان پر کچھ اثر و اختیار ہے اور اس کو دی جانے والی تعظیم کی وجہ کافی حد تک روایتی یا عورتوں کا پرہیز گارانہ رجحان ہے۔ پہاڑیوں کے برہمن بالکل پہاڑی راجپوتوں جیسی سماجی اور قبائلی تنظیم رکھتے ہیں۔ پچھلے صفحات پر دیئے گئے مسٹر پارنز کے اقتباسات اسی موضوع پر ہیں۔ وہ بھی بہت سے درجوں میں تقسیم ہے، ہر ایک درجہ اپنے سے نچلے والے میں شادیاں کرتا اور اوپر والے درجے کو اپنی بیٹیاں دیتا ہے۔ پہاڑی سماجوں کے مخلوط طبقہ کو آگے تجارتی ذاتوں کے تحت بیان کیا جائے گا۔ ہزارہ کی پہاڑیوں میں دریائے جہلم کے کناروں پر یہ سماجن (جنہیں ڈھکوچی بھی کہا جاتا ہے) میں سارا برہمن طبقہ شامل نظر آتا ہے۔ پشاور ڈویژن میں 185 افراد کا اندراج بطور برہمن۔ سماجن کیا گیا اور میں نے انہیں برہمنوں میں ہی شامل کیا۔ ممکن ہے کہ کچھ پہاڑی سماجن واقعی برہمن بھی ہوں۔ پہاڑی

برہمن ہمہ گیر طور پر گوشت کھاتے ہیں، جس سے میدانوں کے برہمن (شاید انتہائی مغرب کے علاوہ) شدید احتراز برتتے ہیں۔ برہمنوں کی کل تعداد میں سے شاید 7000 کے قریب افراد کو سکھ درج کیا گیا کیونکہ گوروگوہند سنگھ جی کی تعلیمات کا امتیازی وصف (یعنی اعلیٰ ذاتوں کے برتری کے دعوے سے انکار) برہمن کو قابل قبول نہیں۔ سکھ بالکل ہندو اور جین کی طرح برہمنوں کو اپنے پجاری پرہت رکھتے ہیں۔ 3500 مسلمان برہمن بھی ہیں، مرکزی طور پر ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ یہ افراد بطور حسینی برہمن جانے جاتے اور ہندوؤں سے ہندو دیوتاؤں اور مسلمانوں سے اللہ کے نام پر نذرانے وصول کرتے ہیں۔

برہمنوں کی تقسیم:

برہمنی گوتروں کا ذکر پیچھے کیا جا چکا ہے۔ برہمن ذات یا طبقہ دس بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔ سب کی بنیاد جغرافیائی تقسیم پر ہے۔ یہ حصے اپنی روایات اور رتبے میں مختلف ہیں اور باہم ازدواج نہیں کرتے۔ ان میں سے ہر ایک کے دو گروپ اور دونوں گروپوں کی پانچ پانچ مندرجہ ذیل شاخیں ہیں:

ا۔ پانچ دراوید اس / دراویدے (وندھیا کے جنوب میں)

1۔ مہاراشٹرا (مہاراشٹر علاقے کا)

2۔ تیلنگا یا آندھرا (تیلگو علاقے کا)

3۔ دراویدا (تامل یا دراویدا علاقے کا)

4۔ کرناٹکا (کرناٹک کا)

5۔ گوجرا یا گوجرانٹی (سندھ میں گوجرات کا)

ب۔ پانچ گور (وندھیا کے شمال میں)

6۔ گور (گور کا، غالباً بنگال کا نہیں۔ تفصیل نیچے دیکھیں)

7۔ سارسوت (سرسوتی سے پرے کے پنجاب کا)

8۔ کنیا کبج (قنوج کا)

9۔ میتھ (میتھ علاقے کا)

10۔ اٹھ (اوڑیسہ کا)

جدول نمبر 26- اضلاع اور ریاستوں میں برہمنوں کی تقسیم

نمبر شمار	1	2	3	4	5
کور	ساروت	اچاری	ڈاکٹ یا ڈکوزا	گوجراتی	
دہلی	58648	1260	340	558	190
گڑگاہوں	46287	123	285	811	95
کرناٹک	51656	2459	381	356	338
حصار	28119	1077	408	426	216
روہنگ	51953	157	317	490	493
سرا	2119	1310	232	196	11
انبالہ	42803	15339	1254	950	357
لدھیانہ	1951	21114	287	219	474
شملہ	655	2015	.	.	1
جاندھم	1886	26058	201	20	1
ہوشیارپور	840	11166	271	90	242
لاکھنؤ	5177	83012	285	39	74
امرتسر	412	32543	22	.	144
گورداسپور	725	19153	1467	7	413

·	26	672	32262	724	سیالکوٹ
13	·	626	9970	707	لاہور
51	30	469	16099	118	گوجرانوالہ
8	64	175	8404	1569	فیروزپور
·	198	227	7288	286	راولپنڈی
·	95	180	5256	77	جہلم
·	106	150	6041	113	سکرات
·	·	60	3254	48	شاہ پور
1	55	119	1537	252	ملتان
10	1	78	3478	19	بجٹ
·	28	99	1396	163	ہنگری
·	·	58	932	42	منظر گڑھ
·	·	63	1794	36	ذریعہ اسماعیل خان
·	·	40	1106	91	ذریعہ غازی خان
·	48	56	1120	53	ہون
111	·	70	1446	168	پشاور
1	17	18	453	37	کوہاٹ
3244	4667	8965	318767	297779	برطانوی علاقہ
404	1559	615	48393	42735	پٹنل

5	4	3	2	1	نمبر شمار
کوجراتی	ڈاکوٹ یا ڈکوتا	اٹھاری	سارسوت	گور	
53 365 - 7 19	249 286 60 - 154	200 - 42 - 48	8471 2568 1742 2277 759	8104 23312 226 193 1887	تھما چنڈ فرید کوٹ مالیر کوٹ کھیت
1017	2396	1038	64304	80798	کل مشرقی میدان
-	-	158	1892	215	بادلیہ
-	-	9	13928	1941	منڈی
4	39	67	1557	2844	ٹانن
2	-	18	24287	57	پلاستور
-	-	2	876	1153	شیر گڑھ
-	-	91	5113	108	ٹالہ گڑھ
-	-	-	4854	1564	کیت
24	39	320	67024	13418	کل بازی ریاستیں
3244 1041 4285	4867 2435 7302	8965 1516 10481	318767 133220 451987	297779 94431 392210	پٹانوی علاقہ ملکی ریاستیں مصریہ

ان دو بڑی تقسیموں میں سے پنجاب کے برہمن جمنا اور جنوب مشرقی اضلاع و مشرقی پہاڑیوں میں گور سے تعلق رکھتے ہیں، باقی کے سارسوت سے۔ آگے جدول نمبر 26 میں چند ایک اضلاع کے لئے ان کی تعداد دکھائی گئی ہے۔ جن اضلاع میں تعداد کم تھی انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شملہ اور پٹیالہ سے شمال مشرق اور جنوب مغرب کو کھینچا گیا خط گور کو سارسوت سے موٹے موٹے طور پر جدا کرتا ہے۔ پنجاب میں ملنے والے برہمنوں کی چند مرکزی شاخوں کی تفصیل میں نے آگے بیان کی ہے اور مزید تفصیلات کے لئے میں قارئین کو ان مستند کتابوں سے رجوع کرنے کے لئے کہوں گا جن کے نام اس باب کے تیسرے پیراگراف میں دیئے گئے ہیں۔

گور برہمن

گور کی حیثیت کے بارے میں بہت جھگڑا ہوتا رہا ہے جس سے اس شاخ کا نام پڑا ان کا اصلی نسلی مقام ہریانہ ہے اور موجودہ مسکن علی گڑھ اور متھرا کے مغرب میں واقع شمال مغربی صوبوں کا ایک حصہ اور اوپر متعین کیا گیا پنجاب کا حصہ ہے۔ ذات کی دیگر شاخیں انہیں بنگال سے جدا کرتی ہیں۔ جنرل کسٹھم کے مطابق گور دراصل گونڈا کا پرانا نام ہے، جبکہ سر کیمپیل اسے گھگر کی ہی ایک اور صورت بتاتے ہیں۔ ذات کے قواعد و ضوابط کی پیروی میں گور برہمن سارسوت برہمنوں سے کہیں زیادہ کڑے ہیں۔ وہ سارسوت کو بہ نظر تحقیر دیکھتے اور اس کے ہاتھوں سے لے کر کھاتے بھی نہیں۔ سارسوت برہمن پنجاب خاص کا برہمن ہے اور اس کا نام اس کی مشرقی سرحد کے قریب بننے والے دریائے سرسوتی کے نام پر ہے۔ وہ گور کی نسبت کم جھگڑالو اور ہٹ دھرم اور یقیناً ذات کے قواعد پر عمل درآمد کرنے میں بھی کم سخت ہے۔ وہ ہنسنے کھتری اور کاتھ جیسی بیشتر کڑھندو ذاتوں کے ساتھ کھاتا اور تمباکو نوشی کرتا ہے۔ پہاڑیوں میں اور شاید کچھ میدانی علاقوں میں بھی وہ گوشت خور ہے۔

گوجراتی اور ڈاکوٹ برہمن

یہ افراد قلیل تعداد میں صوبہ بھر میں بکھرے ہوئے ہیں۔ گوجراتی برہمن کا تعلق شاید گوجرا شاخ سے ہے۔ ڈاکوٹ یا ڈکوٹرا برہمن قسمت کا حال بتانے والے اور جوتشی ہیں،

یہ شمالی راجپوتانہ سے آئے۔ ان کا تعلق ”ہجگور گروپ سے ہے“ جسے وہ کبھی کبھار اپنے گھر راجپوتانہ میں علیحدہ شاخ بتاتے ہیں۔ کرنل رپورٹ میں سے مندرجہ ذیل اقتباس پیش کیا جا رہا ہے:

”برہمنوں کو دیئے جانے والے نذرانے ہفتے کے دنوں کے لحاظ سے ”بار“ اور ”گرہسہ“ میں تقسیم ہیں۔ ”دو گرہن“ چاند اور سورج گرہن کا باعث بننے والے راہو اور کیت (کیتو) نامی دو شیطانوں کے لئے ہیں۔ یہ دونوں نذرانے اس جن (راکشس) کا حصہ ہیں جس نے دیوتاؤں اور جنوں کی ضیافت میں جنوں کی شراب کی بجائے دیوتاؤں کا امرت پی لیا تھا۔ سورج اور چاند نے یہ بات بھگوان کو بتائی اور اس نے راکشس کو دو حصوں میں کاٹ دیا۔ ایک حصے راہو میں معدہ بھی شامل ہے، جس کے اندر امرت ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ قابل قدر بھی ہے۔ بیماری یا کسی اور سبب سے جب کوئی شخص برہمنوں کو نذرانہ دینے کا قصد کرتا ہے تو وہ کسی برہمن سے مشورہ لیتا ہے جو اس کا زانچہ بناتا اور ہدایت کرتا ہے کہ سات گریہوں کے کون کون سے نذرانے دینے چاہئیں۔ سورج یا چاند گرہن کی صورت میں گرہن زیادہ کثرت کے ساتھ دیئے جاتے ہیں، راہو کو گرہن کے آغاز اور کیت کو آخر میں۔ گور برہمن کوئی بھی بھینس یا بکرا، لوہے، تل، کالے کبل یا کپڑے، نمک وغیرہ جیسی کالے رنگ کی کوئی بھی شے نہیں لے گا اور نہ ہی تل، پرانے کپڑے، سبز کپڑے یا ستبجا۔ (1) تاہم، کالی گائے کے حق میں ایک استثنیٰ بنائی گئی ہے۔

”سندھ میں گوجرات سے آنے والے گوجراتی بیاس برہمن کچھ اعتبار سے تمام برہمنوں سے بالاتر ہیں۔ انہیں ہمیشہ سب سے پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے اور جب وہ گور سے ملتے ہیں تو اسے آشیرباد دیتے ہیں، جبکہ اس کے ہاتھ سے عام روٹی لے کر نہیں کھاتے۔

انہیں مرگ کے بارہویں دن کھانا کھلایا جاتا ہے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ تیرہویں دن کھانا نہیں کھائیں گے۔ البتہ وہ غیر مبارک نذرانے لے لیتے ہیں۔ گرہن کے موقع پر وہ خصوصاً راہو کے نذرانوں کے حقدار ہیں۔ وہ تیل، تل، بکرے، بکریاں اور سبزیاں گندے کپڑے نہیں لیتے، لیکن پرانے کپڑے (بشرطیکہ دھلے ہوئے ہوں)، بھینس اور ستجا قبول کر لیتے ہیں۔ وہ راہو کے لئے مریض سے خصوصی نذرانہ بھی لیتے ہیں۔ مریض گھی میں سونا ڈالتا، اس میں برہمن کا چہرہ دیکھتا اور یہ کسی گوجراتی کو دے دیتا ہے، یا اپنے وزن کے برابر اناج (ستجا) تول کر نذر کرتا ہے۔ اگر شیطان غالب آجانے پر کوئی بھینسا گھر کی چھت پر چڑھ جائے (گاؤں میں یہ مشکل بات نہیں) اور ساون میں پیدا ہونے والا پھڑا، یا ماگھ میں پیدا ہونے والی بھینس کا بچہ بد بخت خیال کرتے ہوئے گوجراتی کو دے دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی گور یہ وصول نہیں کرے گا۔ ہر فصل کٹنے پر گوجراتی بھی بالکل گور کی طرح پے ہوئے آٹے کا تھوڑا سا نذرانہ (سبوری) لیتا ہے۔

”ڈاکوت دکن میں اگر وہا سے آئے۔ رام چندر کے پتا جی راجہ جسرت نے ہفتہ وار کے سوا باقی سب گریہوں کی پوجا کر کے اسے مشتعل کر دیا تھا، لہذا ہفتہ وار نے راجہ جسرت کے شرابیودھیا پر آگ برسائی۔ جسرت نے اسے منانا چاہا، لیکن برہمنوں کو نتائج کی خوفناکی کا ڈر دامن گیر تھا، لہذا جسرت نے اپنے بدن کی دھول سے ایک ڈاکا رشی پیدا کیا جس نے نذرانہ وصول کیا۔ ڈاکوت اسی ڈاکا رشی کی اولاد میں سے ہیں جو ایک شورو عورت کے بطن سے پیدا ہوئی۔ برہمنوں نے ڈاکا رشی کو قبول نہ کیا، تاہم جسرت نے ڈاکا کی دلجوئی کرنے کے لئے اس سے وعدہ کیا کہ مستقبل میں سب برہمن اس کے بچوں سے مشورہ کریں گے۔ وعدہ پورا ہو گیا۔ ڈاکوت

جو شیوں اور قسمت کا حال بتانے والوں کی حیثیت میں بہت ممتاز ہیں اور شادی کی تاریخیں مقرر کرنے اور بچوں کے نام رکھنے کے علاوہ باقی تمام معاملات میں ہر طبقہ ان سے مشورہ کرتا ہے۔ شادی کی تاریخیں مقرر کرنے اور بچوں کے نام رکھنے کا ہدایتکار گور برہمن ہے۔ وہ ہندو مذہب کے قربانی کے بکرے ہیں، اور انکے مقدر میں وہ نذرانے وصول کرنا لکھا ہے جو کوئی اور برہمن نہیں لیتا، مثلاً کالی اشیاء اور گندے کپڑے۔ وہ خصوصی طور پر بدھ وار، ہفتہ وار اور کیت کے نذرانے لیتے ہیں۔ وہ اس قدر ہد قسمت ہیں کہ کوئی اور برہمن ان کے نذرانے قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ اسے یہ نذرانے لینے پر آمادہ کرنا چاہے تو اسے اپنی بس بنیاں دینا ہے۔ کسی بھی ذات کا ہندو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز بھی لے کر نہیں کھائے گا، اور شادی کے مواقع پر وہ پست ذاتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تاہم وہ بلاشبہ صرف برہمن کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہی کھاتے ہیں۔ پرانے دنوں میں ان کے پاس صبح ساڑھے دس بجے تک ہیشکوئی کرنے کا اختیار تھا، لیکن اب یہ بھی نہیں رہا۔ ان کی گوجراتیوں کے ساتھ ہمیشہ رقابت رہی ہے کیونکہ ایک ہی جیسے نذرانے لینے کی وجہ سے ان کے مفادات ٹکرا جاتے ہیں۔

پشکرنا برہمن

پشکرنا برہمن کا نام اجمیر کے نزدیک پشکرنا پوکھرنامی مقدس جھیل سے مشتق ہے۔ ان کی ایک شاخ کی اصلیت بیلدار یا اوڈ بتائی جاتی ہے جنہیں ایک تالاب خالی کرنے کے انعام میں برہمن کا رتبہ دے دیا گیا۔ وہ اب بھی کدال کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ راجپوتانہ کے بھائیوں کے موروثی برہمن اور ذات کے معاملات میں سارسوت سے زیادہ کمر ہیں۔ پنجاب کے مغربی اضلاع میں وہ کچھ تعداد میں ملے۔

مہارہمن یا اچاری

یہ سنکار (2) کی تقریبات ادا کرنے والا برہمن ہے۔ نعش سوزی کے بعد وہ مرحوم کے پٹنگ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بیٹے پٹنگ کو اٹھاتے اور آداب بجالاتے ہیں۔ برہمن مرحوم کا پٹنگ اور بدن کے تمام کپڑے اور چیزیں لے لیتا ہے۔ وہ گدھے پر سواری کرتا ہے۔ اور اسے اس قدر ٹپاک خیال کیا جاتا ہے کہ اسے گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت تک نہیں۔

موہیال، موئیل یا میال برہمن

یہ سارسوت کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ان سات مہینوں یا قبیلوں کی وجہ سے پڑ گیا جو ان میں شامل ہیں۔ وہ کافی حد تک دامن کوہ خطہ کوہستان تک محدود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نے مغل دور میں اعلیٰ رتبات حاصل کئے جس کے بعد انہوں نے تمام پجاریانہ کام یا مقدس کردار کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کاشتکاری کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر فوج کی نوکری یا کلرکی بھی۔ وہ برہمن کہلانے پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ہماری فوج میں برہمنوں کی بھرتی ممنوع بتائی جاتی ہے۔ یہ ان کا اپنا بیان ہے، لیکن ہزارہ خاص میں موہیال پر وہتانہ فرائض سرانجام دیتے اور دوسرے برہمنوں کی طرح نذرانے اور دان وصول کرتے ہیں۔ ایک کہانی ان کا نام ”ماوا“ (یعنی حروک) سے اخذ کردہ بتاتی ہے۔

دھروکڑا برہمن

یہ دہلی علاقہ کے گور برہمن ہیں جنہوں نے کریوا کی رسم اپنائی۔ دیگر برہمن اس کے ساتھ باہم ازدواج نہیں کرتے۔ وہ کافی حد تک داسا یا دوغلے برہمنوں جیسے ہیں۔

چھروا یا گرا برہمن

یہ چھاروں، امیروں اور دیگر اچھوت ذاتوں کے برہمن ہیں۔ دیگر طبقات انہیں بطور برہمن قبول نہیں کرتے۔ تاہم وہ مقدس دھاگا پہنتے ہیں، لہذا ان کا برہمن ماخذ سے ہونے کا دعویٰ بے بنیاد نہ ہونا کافی ممکن ہے، لیکن اپنے اعلیٰ درجے سے محروم ہو گئے۔ انہیں عموماً

چمروا سادھ کہا جاتا ہے (گرا کے ”گ“ پر پیش اور ”ر“ پر تشدید پڑھی جائے)۔

پجاری اور بھو جکی (ذات نمبر 120)

پجاری کا مطلب کسی مندر یا مقبرے (سادھی) پر فرائض سرانجام دینے والے پروہت کے سوا کچھ نہیں اور زیادہ تر صورتوں میں اس کا مطلب برہمن یا ”فقیر“ ہے۔ لیکن کانگرہ اور شملہ کی پہاڑیوں میں مقبروں (سادھیوں) کے پجاری الگ ذات بن گئے ہیں، جو اصل میں باہم ازدواج کرنے والے نائیوں، برہمنوں، راجپوتوں اور جوگیوں کے طے جملے مجموعہ پر مشتمل بتائے جاتے ہیں۔ جوالہ مکھی یا باون جیسے بڑے مقبروں کے پجاری بھو جکی کہلاتے ہیں۔ میں نے پجاری کے تحت 1274 ایسے افراد کو شامل کیا جن کا اندراج بطور بھو جکی ہوا۔ ان کی تقسیم ذیل میں دی جا رہی ہے :

بھو جکی

15	ہوشیار پور	45	جالندھر
203	امرتسر	729	کانگرہ
1	جھنگ	135	لاہور
136	بیلہاسپور	10	کپور تھلہ
1274	کل		

وہ سب ”دیوی“ کے پروہت ہیں اور ان کا نام ”پو جکی“ کی بجڑی ہوئی شکل کہا جاتا ہے۔ مسٹر بارنز کے مطابق: ”بھو جکی“ برہمن نہیں۔ اگرچہ وہ مشہور و معروف مندروں کے موروثی پروہت ہیں۔ وہ سب مقدس دھاگا پہنتے، صرف باہم ازدواج کرتے، گوشت خور، مے خوار اور ایک عیاش و اوباش گروہ ہیں۔ مرد عدالتوں میں قانونی کارروائیاں کرنے میں لگے رہتے ہیں اور عورتیں اپنی اخلاق باختل کے لئے بدنام ہیں۔“ کانگرہ کے کرنل جینکنز (Jenkins) ان کے بارے میں لکھتے ہیں :

”بھو بکی شاید اس ضلع کی انوکھی خصوصیت ہیں۔ وہ کانگڑہ اور جوالا مکھی میں بڑے بڑے مندروں سے منسلک اور ان کی آمدنی پر ہی گزارہ کرتے ہیں۔ وہ سارسوت برہمن ہونے کے دعویدار ہیں“ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر بھی سماجی درجہ بندی میں ان کی حیثیت اس قدر پست ہو چکی ہے کہ کوئی بھی برہمن ان کے ساتھ ”کچی رسوئی“ نہیں کھاتا۔ وہ بھی بنارس کے گنگا پتروں والے رتبہ کے حامل نظر آتے ہیں اور امکان ہے کہ وہ محض ”جوگی“ ہیں جنہوں نے ان دیویوں سے فکری تقدیس حاصل کی جن کی خدمت میں وہ آئے۔ بھو بکی کا لفظ واضح طور پر سنسکرت کے لفظ بھوج یعنی کھانا سے جڑا ہے اور ان کے فرائض کی نوعیت کے پیش نظر ہی یہ لفظ لیا گیا۔ وہ اپنے اندر اور ”بودھا پنڈت“ کہلانے والے جوگیوں کے ایک طبقہ میں شادیاں کرتے ہیں۔ وہ بہت جھگڑالو، قانونی کارروائیوں کے عادی اور اوباش ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے اوصاف یوں بیان کئے جاتے ہیں: جلدی بیدار ہونے والے، گھنیا مخبر، رنجیدہ خاطر، قانونی چارہ جوئی کرنے اور ناک میں دم کر دینے والے لوگ۔“

ہمارے ذات کے جدول میں دکھائے گئے 3931 پجاریوں اور بھو بکیوں میں سے 394 پجاری مسلمان ہیں۔ یہ کافی یقینی طور پر بخاری یعنی بخارہ کے سید ہیں۔ نکتوں کے بغیر بخاری اور پجاری کی شکل بالکل ایک جیسی ہے۔ وہ صرف تین بڑے تجارتی شہروں، لاہور، جالندھر اور امرتسر میں ملے۔

سید (ذات نمبر 24)

حقیقی سید حضرت علیؑ کی اولاد ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس اصطلاح میں صرف وہ اولادیں شامل ہیں جو رسول اللہؐ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بطن سے تھیں۔ لیکن علوی سیدوں کو دوسری بیویوں کی اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 248102 سید نظر آتے ہیں، تاہم یہ کمنا ناممکن ہے کہ ان میں سے کتنے حقیقی سید نسل

سے ہیں۔ یقیناً اس لقب کا دعویٰ کرنے والے اس پر کوئی حقیقی دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ایک کماوت مشہور ہے: ”پچھلے سال میں جولایا تھا“ اس سال شیخ ہوں اور اگر فصل اچھی رہی تو اگلے سال سید بن جاؤں گا۔“ اگر سال کی بجائے پشت کہا جائے تو یہ عمل کافی عام ہے۔ سید صوبہ بھر میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ملے۔ پنجاب کے مشرقی نصف میں وہ (دہلی کے علاوہ) کل آبادی کا نسبتاً قلیل عنصر ہیں۔ یہ افراد زیادہ تر مسلم فاتحین یا ان کے عہد سلاطین میں آئے اور انہیں اراضیاں اور مالیہ عطا کیا گیا جو ان کی اولادوں کے پاس اب بھی ہے۔ جنما۔ گنگا دو آب کے بارائیدات، جن کے ساتھ مشرقی سیدوں میں سے بیشتر کا تعلق ہے، نے مغل سلطنت کے آخری دنوں میں کافی سیاسی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ لیکن لاہور کے نصف النہار سے سیدھا آگے گزر کر آبادی کا واضح طور پر کافی بڑا حصہ سید پر مشتمل ہے۔ پٹھان سرحد اور خطہ کوہستان نمک میں ان کی تعداد سب سے زیادہ اور زیریں سندھ میں کچھ کم ہے۔ کوہاٹ کے بگلش اور مشوانی جیسے متعدد پٹھان قبائل سید نسل کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ممکن ہے ان میں سے کچھ نے خود کو پٹھان کی بجائے سید بتایا ہو۔ پٹھانوں کے قبول اسلام کو مکمل کرنے والے جو بزرگ مغرب سے آئے تو سید، اور مشرق سے آئے تو شیخ کہلائے۔ اور غالباً اول الذکر کی اولادوں سے، اور سید مآخذ کا غلط دعویٰ سارے مسلمان خطہ میں بہت عمومی حیثیت اختیار کر گیا۔ اسی لئے پنجاب کے مغرب میں سیدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچی (جو بالاصل شیعہ تھے اور انہیں ”یاران علی“ کہا جاتا تھا) سیدوں کی عزت و تکریم متعصب سنی پٹھان کی نسبت کہیں زیادہ کرتے ہیں۔ اور بلوچیوں کی نسبت پٹھانوں میں سیدوں کی زیادہ تعداد دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ سید جلال بابا کے ہمراہ ہزارہ میں آنے والے کاغان کے سید ساری وادی کاغان میں آباد اور ملتان ضلع کے سید ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل مسٹر روئے (Roe) کی سیٹلمنٹ رپورٹ میں ملے گی۔ سید برہمن سے کمتر نہیں۔ وہ وسیع پیمانے پر زمیندار اور کاشتکار ہیں۔ درحقیقت برہمن تو پیدائشی پروہت ہے، یا کم از کم اس کا تعلق مذہبی طبقہ سے ہے لیکن سید ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ بہر حال پنجاب کے مغرب میں وہ اپنی فرضی بزرگی ان نذرانوں کی وصولی کے لئے استعمال کرتا ہے جن کے لئے اس کے دینی ضوابط میں اسے کسی قسم کا استحقاق حاصل نہیں۔ میں نے کرنال کے سیدوں کو اپنی

سیٹلمنٹ رپورٹ میں یوں بیان کیا ہے۔: ”مجھے معلوم کاشتکاروں میں سید بدترین ہیں۔ کابل، غیر کفایت شعار پرلے درجے کے جاہل اور مغرور۔ وہ فاقہ کشی کے خوف تک پہنچ جانے سے پہلے کھدائی نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مقدس نسل اس کے ابرو کو پسینے کی حاجت سے بچالے گی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے پاس کوئی مال مویشی اور زمین نہیں اور وہ اپنے مزارعین کو آخری حد تک پس ڈالتا ہے۔ اسی قدر برے انداز میں وہ غریب، گندا اور مقدس بھی ہے۔ ضلع میں وہ بدترین مالیہ ادا کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے لئے ایک ہلکی ترین تسعین کا مطلب محض بہت بڑی کابلی ہے۔“ مسٹر تھاربرن بنوں کے سیدوں کو یوں بیان کرتے ہیں:

”اصولی طور پر سید مزارعے نہیں، زمیندار ہیں اور وہ بھی بہت برے اور کابل قسم کے۔ سیکھنے، عام ذہانت اور حتیٰ کے گفتگو اور شخصیت میں بھی وہ ان پٹھانوں اور جنوں سے بمشکل ہی قابل امتیاز ہیں جن کے بچ وہ رہتے ہیں۔ جس واسطے سے وہ موجودہ زمینوں کے مالک ہیں وہ انہوں نے زیادہ تر صورتوں میں تختہٴ حاصل کی تھیں۔ اگرچہ ان میں متعدد اب بھی کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن بحیثیت ایک طبقہ لوگوں پر ان کا اختیار 30 برس قبل کی نسبت کافی کم رہ گیا ہے۔ آبادی میں اضافہ کے نتیجہ میں جب سے جمہور للبقاء شروع ہوئی ہے پٹھان زمیندار یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ اسے مقدس افراد کی ضرورت نہیں۔ وہ زیادہ تر معاملات کو اب ایک توہم پرستانہ نکتہ نظر کی بجائے کڑے دنیا دارانہ نکتہ نظر سے دیکھتا ہے۔ کئی ایک خاندان یا آبادیاں اب تحائف کا وہ آبائی عمل منسوخ کر رہی ہیں جس کے تحت سید ایک مولیٰ تازی موروثیت کا حصہ اٹھاتا تھا۔ لیکن انہیں دیوار سے لگا دینے کے نتیجہ میں پیدا ہوئے والے بھرانہ نتائج سے روحانی نتائج کو بھی کافی خطرہ لاحق ہے۔“

افغانستان میں کافی تجارت سیدوں کے ہاتھ میں ہے کیونکہ ان کا مقدس کردار انہیں ایسی جگہوں سے بلا نقصان گزر جانے میں مدد دیتا ہے جہاں سے گزرتے ہوئے دیگر پٹھان

یقیناً قتل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ بلوچی بھی سید سے محبت نہیں رکھتے: وہ کہتے ہیں: ”خدا سیدوں اور ملاؤں کا رشتہ دار نہ بنائے۔“ اصولی طور پر سید وراثت کے قانون شریعت پر کاربند ہیں اور اپنی بیٹیوں کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتے۔ لیکن مشرق کے دیہات میں بہت سوں نے اپنے پڑوسیوں کی قبائلی روایات اپنالی ہیں جبکہ مغرب میں یہ وہ کی شادی کرنے کے خلاف ہندو تعصب ان میں بھی سرایت کر گیا ہے۔

سیدوں کی تقسیم

پنجاب کے سید بنیادی طور پر حسنی اور حسینی، یعنی حسنؑ ابن علیؑ اور حسینؑ ابن علیؑ کی نسلوں میں تقسیم ہیں۔ اس کے علاوہ حسن - حسینی حضرت عبدالقادر جیلانی کی اولاد ہیں جو دونوں شاخوں کی باہمی شادی کے نتیجہ میں پیدا ہوئے۔ علوی حضرت فاطمہؑ کے علاوہ حضرت علیؑ کی دیگر بیویوں کی اور زیدی حضرت امام حسینؑ کے پوتے زید شاہد کی نسل ہیں۔ لیکن ان میں تقسیم کا ایک اور مجموعہ بھی ہے، جن کا نام ان مقامات کی نسبت سے ہے جہاں سے ان کے آباؤ اجداد آئے تھے۔ لہذا حضرت عبدالقادر کی اولادیں اکثر گیلانی کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اسی طرح گردیزی یا بغدادی سید حسینیوں کی ایک اہم شاخ ہیں، اور کبھی ملتان کی تحصیل سرائے سدھو کے ایک بڑے حصہ کے مالک تھے۔ جبکہ زیدیوں کو گردیزیوں کی ہی ایک شاخ بتایا جاتا ہے۔ بخاری سید حسینی شاخ سے لگتے ہیں۔ ان کی درج کردہ تعداد مندرجہ ذیل ہے:

سید شاخیں

13324	(6) باخری	11746	(1) حسنی
24271	(7) مشمدی	86831	(2) حسینی
18967	(8) جیلانی	4089	(3) زیدی
7933	(9) شیرازی	6386	(4) جعفری
1902	(10) گردیزی	96378	(5) بخاری

مغربی میدانوں کے زیادہ تر سید بخاری اور حسینی ہیں، جیلانی سید مرکزی طور پر پنجاب کے وسط اور کوہستان نمک و مغربی دامن کوہ میں ملے۔ شیرازی جہلم اور شاہ پور میں، جعفری گجرات میں، حسینی جہلم میں، باخری راولپنڈی اور مشہدی خطہ کوہستان نمک میں۔

علماء (ذات نمبر 70)

یہ متفرق افراد کا مجموعہ ہیں، جن میں بیشتر کسی مذہبی پیشوایانہ کردار کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عقیدہ اسلام کے بارے میں جانکاری رکھنے والا کوئی بھی شخص ”عالم“ کے لقب کا دعویدار ہے، جس کی جمع ”علماء“ ہے۔ لیکن سرحد میں ہر وہ شخص عالم ہونے کا داعی ہے جو پڑھ لکھ سکتے اور مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے کافی مذہبی علم کا مالک ہے۔ خود کو علماء بتانے والے افراد کے علاوہ اس عنوان کے تحت میں نے ایسے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل کی ہے جنہوں نے اپنی ذات کا حوالہ کسی ایسے لفظ سے دیا جو مسلمانوں میں مذہبی علم کی ایک مخصوص حد یا رتبے کو بیان کرتا ہے۔ اس طور شامل کردہ اصطلاحات اور ان کی تعداد ذیل میں ملاحظہ کریں:

علماء

1053	مولانا	7396	علماء
301	مخدومانہ	3480	مجاور
714	میاں	2623	قاضی
158	ملا زادہ	2479	ملا
197	دیگر	2879	ملا - ملوانا

علماء کے معنی اوپر بیان کر دیئے گئے ہیں۔ خود کو اس طور بتانے والے تقریباً مکمل طور پر لاہور اور راولپنڈی ڈویژنوں میں، جبکہ 4129 گورداسپور اور 1701 گجرات میں ہیں۔ مجاور کسی مزار کا موروثی محافظ (گدی نشین) ہوتا ہے، ان کی کل تعداد میں سے 2479 ڈیرہ غازی خان میں ہیں، اور بہت ممکن حد تک نگاہا کے مقام پر حضرت سخی سرور کے مشہور مزار کے

خدمتگار ہیں۔ قاضی مسلمان قانون کا ڈاکٹر ہے جو تمام مذہبی و قانونی امور پر اپنی رائے دیتا ہے، لیکن کسی مشہور قاضی کی اولاد اکثر اس لقب کو قائم رکھتی ہے۔ لہذا کئی ایک مشہور قاضی خاندان ہیں۔ ہمارے قاضیوں میں سے 1725 سیالکوٹ، 542 امرتسر اور 241 گورداسپور میں ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں تمام قاضی اعران، اور وہ خود کو ملا کہلاتے ہوئے، بتائے جاتے ہیں۔ ملوانا یا مولانا محض ملا کی ہی دیگر شکلیں لگتی ہیں۔ ان سب افراد کا اندراج ڈیرہ جات، پشاور اور ملتان ڈویژنوں سے ہوا۔ مخدوم کا مطلب مزار کا ناظم اعلیٰ ہے۔ وہ عموماً کسی ایسے بزرگ کی اولاد ہیں جس نے انتظام کی صدارت کی، اور یہ لقب صرف زیادہ مشہور مزاروں کے ناموں کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اب چھوٹے مزاروں والے بھی اسے استعمال کرنے لگے ہیں اور وہ سب بھی جو کسی بزرگ کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مخدوم کی ایک اور صورت مخدومانہ ہے، یا شاید اس کا مطلب کسی مخدوم کی اولاد ہوگا۔ ڈیرہ جات میں میاں کا مطلب بزرگ یا مقدس آدمی یا معلم ہے، لیکن اب یہ ایسے اشخاص کی اولادوں کے لئے بھی اکثر و بیشتر مستعمل ہے۔ میانہ پر ”شیخ“ کے ضمن میں پیچھے بات کی گئی ہے۔ ملا زادہ کا مطلب بھی یقیناً ملا کی اولاد ہی ہے۔ علماء کے اس عنوان کے تحت غالباً ”اخوند زادہ اور اخوند خیل کو بھی شامل کرنا چاہئے۔ اخوند کسی بھی مشہور روحانی رہنما کو دیا گیا لقب ہے“ اور ایسے شخص کی اولادیں اوپر مذکور ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ درحقیقت میجر ویس بھی یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ کے پٹھانوں میں کوئی بھی ایسا شخص بلا امتیاز اخوند زادہ یا ملا کہلاتا ہے جس نے مذہبی کتب کا مطالعہ کیا ہو۔ پٹھانوں کے تحت 3665 افراد نے اپنا قبیلہ اخوند خیل بتایا، 2128 پشاور میں، 946 ہزارہ میں، 354 راولپنڈی میں اور 166 بنوں میں ہیں۔ لیکن مسٹر بیکٹ (Beckett) نشاندہی کرتے ہیں کہ ان میں سے متعدد افراد ایسے ہیں جو کوئی اور لقب نہ بتا سکے۔ ”وہ زیادہ تر گوجر اور اعران ہیں لیکن اسے تسلیم کرنے میں متامل اور بہت عمومی طور پر سید ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ انہیں ملاؤں یا پروہتوں کے ساتھ شمار نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ وہ کوئی پروہتانہ فرائض سرانجام نہیں دیتے۔ وہ دیگر پٹھانوں کی طرح ہی زمین کاشت کرتے یا مویشی چرواتے ہیں، لیکن اس لقب سے چنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی اہمیت کا حامل ہے۔“ مجھے شبہ ہے کہ ہمارے جدولوں میں اندراج کردہ بہت سے علماء ایسے ہیں جن کا اس لقب پر کبھی بہتر حق

دعویٰ نہیں۔

چشتی (ذات نمبر 116)

اس عنوان میں دو مختلف قسم کے افراد شامل ہیں۔ چشتی یا چشتیہ مسلمان فقیروں کا ایک سلسلہ ہے جس کے بانی کال برگاہ / کبرگاہ میں مدفون بندہ نواز تھے۔ چشتی سماع کی جانب بہت زیادہ میلان رکھنے والے اور عموماً "شیعہ" ہیں۔ انڈین چشتیوں کو خواجہ معین الدین چشتی کے پیروکار بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 471 ہجری میں وفات پائی اور شاید وہی بندہ نواز یا ان کے مرید تھے۔ بہر حال پنجاب میں چشتیہ سلسلہ کے ارکان موجود ہیں اور اسی سلسلہ کے ساتھ تعلق کی بناء پر وہ "چشتیہ فقیر" ہیں۔ اور ان کے رشتہ داروں اور بچوں کی اولادیں، چاہے جسمانی ہوں یا روحانی، ایک ذات کی صورت اختیار کر گئیں جو زیریں ستلج میں اور خصوصاً ضلع منٹھری میں پائی گئی۔ تاہم وہ پنجاب کے دیگر حصوں میں بھی ملے اور کئی اعتبار سے بودلوں سے مشابہہ ہیں جن کا تذکرہ اس کے بعد آئے گا۔ ہمارے جدوہلوں کے چشتیوں میں سے دہلی ڈویژن کے تمام 887 اور لاہور والوں میں سے 140 نے خود کو چشتیہ فقیر درج کرایا، وہ غالباً "محض اس سلسلہ کے رکن ہیں۔ دیگر تعدادوں کو میں الگ الگ نہیں کر سکتا۔ مسٹر پر سر کا کہنا ہے کہ منٹھری کے چشتیوں کے آباؤ اجداد سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 600 سال قبل کابل سے لاہور آئے اور پھر منٹھری کی طرف چلے گئے جہاں بابا فریدؒ پاکپتن کے مقام پر آباد ہوئے۔ بودلوں کی طرح وہ کافی حالیہ دور تک مکمل طور پر خانہ بدوش تھے، اور انہی کی طرح وہ بھی قرہشی نسل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بھی ناممکن نہیں کہ ان میں سے کچھ نے خود کو بطور شیخ درج کرایا۔ وہ راجپوت لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ ---- "آپ کسی چشتی کو اس کی نیم وا آنکھیں دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔" لیکن میں اس کہاوت کی وجہ بتانے سے قاصر ہوں۔

بودلہ (ذات نمبر 172)

بودلے زیریں اور وسطی ستلج کے دو راجپوتوں کی ایک چھوٹی سی شاخ ہیں، جو کچھ پشتوں سے ایک مخصوص تقدسی کردار کے حامل اور اب حضرت ابوبکر صدیقؓ سے قرہشی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان میں سے 2435 نے اپنا اندراج بودلہ نہیں بلکہ بطور قرہشی

کروایا، اور انہیں شیخ کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ 144 حصار میں، 749 سرسا، 339 فیروزپور، 349 منٹھری اور 254 بہاولپور میں ہیں۔ وہ اب بھی وٹو لڑکیوں سے بیاہ کرتے ہیں لیکن اپنی بیٹیاں صرف بودلوں کو ہی دیتے ہیں۔ کافی حالیہ دور تک وہ مکمل طور پر ایک گلہ بان قبیلہ تھے، اور اب بھی ایک ”جاگیر“ کے مالک ہیں جس پر وہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ وہ بہاولپور میں سے ہو کر ملتان اور وہاں سے منٹھری میں آئے۔ وہاں پر مسٹر پراسانہیں ”کال“ نادان اور متکبر“ بیان کرتے ہیں۔ منٹھری سے وہ سرسا میں نفوذ کر گئے، وہاں باہک پر گنہ پر قابض ہوئے اور اب بھی ہیں۔ انہیں جادو منتر کے ذریعہ مرض دور کرنے کا وصف حاصل ہے، اور بالخصوص سانپ کے ڈسے اور ہڑک کا۔ وہ تسلیم شدہ ولی ہیں اور زبردست تاثیر والی بدعا دیتے ہیں۔ پڑوس کے دیگر قریشیوں کے ساتھ ان کی کوئی قرابت نہیں اور وٹو ماخذ شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

مرتاض اور درویش سلسلے

اب میں آبادی کے اس حصہ پر بات کروں گا جسے عمومی طور پر ”فقیر“ کی اصطلاح میں شامل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ نشاندہی کرنا چاہئے کہ ہمارے اعداد و شمار اگر اس طبقہ کی کل تعداد واضح درستی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کھیتا“ غیر مکمل ہیں۔ کم از کم تفصیلات کے متعلق ایسا ہی معاملہ ہے۔ ڈویژنل دفاتر نے مختلف سلسلوں کو عام اصطلاح کے تحت ہی شمار کیا، لیکن اس کی درستی بہ آسانی کر لی گئی۔ میں نے ان کے انتخاب پر نظر ثانی کر کے تعداد درست کی۔ لیکن تفصیلات ظاہر کرنے میں ہمارے اعداد و شمار کی ناکامی کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ ان فقیروں کے ایک انبوہ کثیر نے اپنے سلسلے کا اندراج ”قبیلے“ کے تحت نہیں بلکہ ”فرقے“ کے تحت کروایا۔ اور چونکہ ہمیں شیعہ، سنی، وہابی اور فرازی کے علاوہ کسی اور فرقے کی جدول بندی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اس لئے تفصیلات تیار نہیں کی گئیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ صورتحال کس قدر وسیع پیمانے پر ہے تو میں چند سلسلوں کے جدول بندی الگ سے ضرور کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے جدول نمبر 25 میں فقیروں کی

تفصیلات نہیں دی ہیں۔

فقیروں کی تعداد میں اگر عوام کے چار نہیں تو کم از کم تین بالکل مختلف طبقات شامل ہیں۔ سب سے پہلے خالص اور سادہ مذہبی سلسلے آتے ہیں۔ ان میں متعدد اعلیٰ ترین عزت و احترام کے حامل ہیں۔ ارکان کی گنتی عمومی طور پر ان خانقاہوں یا مزاروں سے کی گئی جہاں وہ نہایت پر امن زندگی گزارتے، مسافروں کے لئے دروازے کھلے رکھتے، اپنے نو مذہبوں کی تربیت کرتے اور پڑوس کے افراد پر کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ بیراگی اور گوسینی اسی قسم میں سے ہیں۔ کچھ سلسلوں کے پچیس باقاعدہ خانقاہیں نہیں، لیکن وہ سفر کرتے ہوئے بھیک مانگتے اور اپنے چیلوں سے ملنے جاتے ہیں۔ تاہم یہاں بھی کسی گاؤں میں عموماً ان کا صدر مقام ہے، یا کم از کم ایک ایسا مزار یا مقبرہ جہاں ان کا کوئی ایک سلسلہ ناظم ہے۔ اسی طرح خانقاہی سلسلے بھی اپنے چیلوں کے درمیان ادھر سے ادھر آتے جاتے اور نذرانے وصول کرتے ہیں جن سے ان کا جزوی طور پر گزارہ چلتا ہے۔ ان افراد کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جن کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے۔ کچھ ایک سلسلے مبینہ طور پر مجرد ہیں، تاہم ان کے درمیان بھی روایت کی پابندی شاذ و نادر ہی سختی سے کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر ہندو سلسلے سینوگی اور دیوگی دو شاخوں میں تقسیم ہیں۔ ان میں سے موخر الذکر ہی مجرد ہونے کا پاسان ہے، جبکہ مسلمان سلسلوں میں تجرد کبھی کبھار ہی مبینہ ہے۔ تاہم خانقاہوں میں رہنے والے بالعموم ہمیشہ ہی مجرد نہیں۔ مبینہ مرتاض ہندو ہونے کی صورت میں سادہ کہلاتا ہے اور اگر مسلمان ہو تو پیر۔ ہر صورت ہندوؤں میں کسی نو مذہب کو سلسلے میں شامل ہونے سے قبل آزمائشی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ ”چیلے“ کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ہندو اور مسلمان دونوں مرتاض اپنے اپنے شاگرد رکھتے ہیں، جنہیں بالترتیب ”سیوک“ اور ”مرید“ کہا جاتا ہے۔ موخر الذکر کا اپنے سلسلے میں تعلق صرف روحانی رہنمائی تک ہے، یعنی ایک کا تہ کلرک بیراگی، یا ایک پٹھان سپاہی چشتی ہو سکتا ہے، چاہے انہوں نے کسی بیراگی گرد یا چشتی پیر کو اپنا روحانی پیشوا مان لیا ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ ایسے افراد نے سلسلے کا نام بطور ذات بتایا ہو، اگرچہ کہیں کہیں ایسا ہونا ممکن ہے۔ یہ یقینی ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی خود کو فقیر نہیں بتایا۔ لہذا اس حد تک یہ سلسلے ان افراد سے بنے ہیں جو اپنی ذات اور دنیاوی پیشوں سے لا تعلق ہو کر بہ رضا ان میں شامل ہوئے۔ لیکن یہ لوگ شادی کرتے ہیں

اور ان کے ”بندی“ یا جسمانی بچے ہوتے ہیں۔ جبکہ ان کے ”ندی“ یا روحانی بچے یعنی چیلے سلسلے میں شامل ہونے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوا ہے کہ مثلاً کسی بیراگی کی اولادوں (چاہے جسمانی یا روحانی) نے بیراگی کے نام سے ایک علیحدہ ذات کی صورت اختیار کر لی، لیکن اپنے ماخذ کے علاوہ سلسلے کے نام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے افراد نے اپنی ذات بیراگی بتائی، اور انہیں فقیر میں شمار کیا جائے گا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روایت کس حد تک عام ہے، لیکن ہم نے اوپر منگھری کے چشتی کے معاملے میں ایک مثال پر غور کیا ہے، اور مجھے بالکل اسی صورتحال میں کرنال کے اندر بیراگیوں کے گاؤں معلوم ہیں۔

میں نے کہا ہے کہ ان سلسلوں کے متعدد ارکان پاکیزہ اور محترم افراد ہیں جن کا ہمیشہ سے مکمل اثر و رسوخ ہے۔ لیکن تمام سلسلوں میں یہ بات ذات سے کافی بعید ہے۔ ان میں سے متعدد بدنام اوباش بے راہرو ہیں جو علاقے میں ادھر ادھر عورتوں کو ورغلاتے پھرتے، بددعا کی دھمکی دے کر جبراً خیرات وصول کرتے اور پوچھنے پر مقدس کردار کا حوالہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب بھی یہ افراد ایک سلسلے کے ارکان ہیں جس میں وہ قصداً شامل ہوئے اور اپنے حامل لقب پر ان کا کچھ حق ہے، لیکن اس طبقے کا بہت بڑا حصہ (جن کو ”فقیر“ شمار کیا گیا) سچ ذات کے جاہل لوگوں پر مشتمل ہے۔ وہ جس مذہب کی تلقین کرتے ہیں خود اس کی بنیادی باتوں سے شمرہ برابر بھی واقف نہیں۔ کسی مخصوص فرقہ کے خصوصی اصول سے وہ اور بھی زیادہ ناواقف ہیں۔ وہ باقاعدہ سلسلوں کا لبادہ اوڑھ کر ضعیف الاعتقاد لوگوں سے خیرات پر گزارہ کرتے ہوئے علاقہ میں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں۔ اکثر انہیں ان سلسلوں کے نام تک معلوم نہیں ہوتے جن کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کرنے کے لئے وہ علامتی نشان پہن لیتے ہیں۔ یہ لوگ مرتاض نہیں محض گداگر ہیں۔ اگرچہ شومنی قسمت ان کی تعداد کافی زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس ان کو الگ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ متذکرہ بالا کاموں کے علاوہ فقیر طبقہ کے ہاتھ میں عموماً ”چھوٹے چھوٹے مزاروں کا انتظام و انصرام“ گاؤں کے مندروں اور مسجدوں کی خدمتگاری، قبرستانوں کی رکھوالی اور ایسے ہی نیم مذہبی فرائض ہیں۔ ان خدمات کے بدلہ میں گاؤں والے اکثر انہیں زمین کے عطیے دیتے ہیں جن پر وہ کاشتکاری کرتے ہیں۔

ہندوؤں کے مذہبی سلسلوں کا موضوع انتہائی پیچیدہ ہے۔ جمگی، نیاسی، سادھ جیسے الفاظ کے مختلف مفاہیم کے درمیان معکوس تسکیمیں لامحدود ہیں، اور ہندو ازم کے فرقہ وارانہ نظام کے ساتھ کافی بہتر طور پر واقفیت نہ رکھنے والا کوئی بھی شخص اس موضوع کے ساتھ پوری طرح نمٹ سکنے کی توقع نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے ذیل میں چند انتہائی اہم سلسلوں کے کچھ موٹے موٹے خدوخال بیان کرنے سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ قاری کو ولسن کی ”سیکس آف ہندو“ میں اس موضوع پر گراں قدر معلومات ملیں گی، جبکہ مسٹر ٹرمپ (Trumpp) نے اپنے ”ادی گرنتھ“ کے دیباچے میں، اور مسٹر کسکیم نے ”ہسٹری آف سکھ“ کی تعلیق میں سکھ فرقوں اور سلسلوں سے متعلق کافی تفصیلات بیان کی ہیں۔

مرتاضوں کے ہندو سلسلے

بیراگی (ذات نمبر 53)

لفظ بیراگی، یا زیادہ درست طور پر ویراگی جذبات سے پاک کسی بھی شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن پنجاب میں یہ لفظ بالعموم وشنو کے بھگتوں کے باقاعدہ سلسلہ پر لاگو ہوتا ہے جس کا بانی راماچند کا بارہواں شاگرد سری آنند بتایا جاتا ہے۔ وہ متعدد شاخوں میں تقسیم ہیں، جن میں سے قابل ذکر رام چندر کی پوجا کرنے والے راماچندی، خصوصاً کرشن کی بیوی رادھا کے عبادت گزار رادھا بلیمبی، سالگ رام کو عزت و تکریم کا بنیادی معروض سمجھنے والے نیماچندی، اور مہادیو کے پجاری راماچوتی ہیں۔ تاہم یہ آخری دو وشنو سے زیادہ شیوا نظر آتے ہیں۔ وہ زیادہ تر خانقاہوں میں مرکوز اور فقیروں کا انتہائی قابل عزت طبقہ ہیں، لیکن بہت سے آوارہ درویش بھی خود کو بیراگی کہتے ہیں۔ سوکھے ہوئے منکوں کی ایک لڑی ان کا علامتی نشان ہے۔ ان کی تعداد جتنا اضلاع میں سب سے زیادہ ہے۔ تاہم ہمارے ذات کے جدول کی ذات میں 2238 مردوں اور 1621 عورتوں کو بھی جمع کرنا چاہئے جنہوں نے اپنا اندراج بطور فقیر کروایا، اور جو تقریباً اسی تعداد میں امرتسر، لاہور اور فیروز پور اضلاع میں پائے گئے۔ خانقاہوں کے بیراگی ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر مجرد ہیں۔ البتہ کرنال اور شاید صوبہ کے دیگر حصوں میں بھی بیراگی بھکشوؤں کے بچوں اور چیلوں کی نسلوں کے

زیر تسلط گاؤں موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصل ذاتیں ترک کر دیں اور اب ان کی شناخت بطور بیراگی ہے، اگرچہ سلسلہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہ گیا۔

سنیاسی (ذات نمبر 25)

سنیاسی کا حقیقی مطلب اس مرتاضانہ مرحلے سے زیادہ کچھ نہیں جس میں سے ہر برہمن کو صحیح طریقے سے گزرنا پڑتا ہے لیکن عام استعمال میں اس کا تعلق دشنوں کے پیروکاروں میں بیراگیوں کے ساتھ ہے، اور اپنے مطلب میں بھی یہ اتنا ہی غیر واضح ہے۔ درحقیقت یہ ایک دشنوا فرتے ترپڑاندی رامنوجوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن یہ ماسوائے جوگی مرتاضوں کے تمام طبقات کو شامل کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پنجاب میں اس لفظ کا استعمال مختلر اچاریہ کے پیروکاروں کے حوالہ سے ہوتا ہے اور اس میں گوسین بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سنیاسیوں کو جلانے کی بجائے عموماً "بیٹھے ہوئے کی حالت میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہمارے ذات کے جدول کے اعداد و شمار میں 1824 ایسے مردوں اور 727 عورتوں کو بھی جمع کرنا چاہئے جن کی تقریباً نصف تعداد امرتسر اور ایک چوتھائی لاہور ڈویژن میں ہے۔ جہاں تک ہمارے اعداد و شمار دکھاتے ہیں، سنیاسی خصوصاً "مشرقی دامن کوہ اضلاع پر اثر انداز ہیں۔

گوسین (ذات نمبر 102)

گوسین ایک شیوا سلسلہ ہے جو کئی اعتبار سے دشنوں کے درمیان بیراگیوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ ان کی طرح گوسین بھی اکثر خانقاہوں میں مرکوز ہیں جبکہ ان میں سے متعدد شیوا کے مندر میں بطور پروہت فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ وہ بیراگیوں کی طرح انتہائی قابل احترام ہندو سلسلوں میں سے ایک ہیں۔ اور لازمی طور پر تو نہیں لیکن عموماً "مجرد ہیں۔ ذات کے جدول کی تعداد میں ایسے 1868 مردوں اور 594 عورتوں کو بھی شامل کرنا چاہئے جو تقریباً سبھی ضلع حصار میں ہیں۔ گوسین جنوب مغربی اضلاع میں ہی محدود لگتے ہیں۔

سادھ (ذات نمبر 155)

سادھ کافی موزوں طور پر مسلمان لفظ ”پیر“ کا ہندو مترادف ہی ہے، یا پھر اس کی بجائے سادھ کا استعمال صرف ایک ہندو بھگت کے لئے ہوتا ہے جبکہ پیر میں کوئی بھی مقدس شخص شامل ہے، لیکن اس لفظ کا اطلاق خصوصاً ہندو موحدین کے گروہ پر ہوتا ہے جو مرکزی طور پر بالائی گنگا جمنہ دو آب میں فاروق آباد سے اوپر کی طرف پائے گئے۔ اس فرقے کی بنیاد کوئی 200 سال قبل ایک بیربھان نے رکھی تھی۔ سادھ لوگ تمباکو نوشی نہیں کرتے اور روحانی پاکیزگی پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کی مذہبی تقریبات اجتماعی ضیافت پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک سلسلہ سے زیادہ فرقہ ہیں اور کرنال میں ایک بہت بڑے گاؤں کے جنوں کا فرقہ سادھ مگر ذات جٹ ہی ہے۔ (دیکھیں مسٹرولسن کی ”ہندو سیکٹس“۔ ذات کے جدول کی تعداد میں 100 مردوں اور 13 عورتوں کا اضافہ کرنا چاہئے جو زیادہ تر ضلع حصار میں ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار سادھوں کو مرکزی طور پر ضلع دہلی اور روہتک میں دکھاتے ہیں جو انہیں سادھ فرقہ سے منسلک کرتے ہوئے لگتے ہیں۔ تاہم عورتوں کی قلیل تعداد ایک مذہبی سلسلہ کی جانب دلالت کرتی ہے۔ خدمت گار طبقات کے پروہت اکثر سادھ کہلاتے ہیں، مثلاً چماروں کے چمروا سادھ، یا چرن داسی سادھ اور جولاہوں کے کبیر ہنسی سادھ۔

جوگی

جوگیوں کو ”اونی“ پیشہ ورانہ ذاتوں کے زیر عنوان بیان کیا جائے گا۔ وہاں یہ وضاحت کی جائے گی کہ لفظ کا مطلب درحقیقت کسی ایسے شخص سے زیادہ کچھ نہیں جس نے اپنی تجرید کے ذریعہ غیر معمولی قوت غیب دانی اور ایسی ہی دیگر صلاحیتیں حاصل کر لی ہوں۔ لیکن وہاں بیان کردہ پست ذات جوگی راول کے علاوہ جوگی فقیروں کے دو نہایت قابل احترام گروہ ہیں: ایک کن پھنا، یعنی جس نے کانوں میں چھید کرائے ہوں، اور دوسرا آگر / اوگر، جو کن پھنا نہیں ہوتا۔ اول الذکر شیوا کے پجاری ہیں، عام طور پر شوالوں میں ملیں گے۔ موخر الذکر بھی شیوا ہیں لیکن نسبتاً زیادہ لائڈھب۔ کن پھنا جوگی ”درشنا“ بھی کہلاتا ہے۔ ذات کے جدول میں دی گئی جوگیوں کی تعداد میں کن پھنا مردوں کی 3658 اور عورتوں کی 1750 تعداد جبکہ آگر شاخ کے 1720 مرد اور 1273 عورتیں شامل ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار احتمالی غیر مکمل ہیں۔ جوگی اپنے مردوں کو بیٹھے ہوئے کی حالت میں دفن کرتے ہیں۔

اغوری یا اغور پنتھی

یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بخوشی ختم ہو چکا ہے۔ میرے اعداد و شمار میں ان کی تعداد صرف 316 ہے، لیکن ایک ذہین مقامی باشندے نے مجھے مطلع کیا ہے کہ اس کی جوانی کے زمانے میں وہ کافی عام تھے اور ایک گیدڑ کے گلے میں پٹہ ڈالے گلیوں میں الف ننگے پھرتے تھے۔ وہ انسانی فضلے اور خون سے لتھڑے ہوتے تھے، اور یہی چیزیں ایک کھوپڑی میں اپنے پاس رکھتے تھے جنہیں وہ خیرات دینے سے انکار کرنے والوں پر پھینک دیتے۔ دو سال سے کم عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ان میں سے ایک کو تازہ تازہ دفن کئے گئے بچے کی لاش قبر میں سے نکال کر کھاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔

مرتاضوں کے سکھ سلسلے

ستھرا شاہی (ذات نمبر 163)

اس سلسلے کا بانی گرو ہر رائے کی زیر سرپرستی سچا نامی برہمن تھا (3) اب ان کی کافی تعداد وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ ہمارے جدول کی تعداد میں 112 مردوں اور 15 عورتوں کا اضافہ کرنا چاہئے، جو سکھ خطہ میں ان کی ایک بکھری ہوئی قلیل تعداد دکھاتا ہے۔ وہ جوئے بازی، چوری چکاری، نشے بازی اور بدکاری کے لئے بدنام ہیں۔ اور ایک دیومائی نوعیت کے بھجن گاتے اور بھیک مانگتے ہوئے سیلانی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ سر اور گردن میں کالی اون کے رے پہنتے اور بھیک مانگتے ہوئی چھوٹی چھوٹی کالی چھڑیاں بجاتے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک سکھ سلسلہ ہیں، لیکن ان کا اندراج بطور ہندو ہوا وہ تلک یا فرقہ وارانہ علامت استعمال کرتے اور ساری ہندو رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد گورو گوبند سنگھ جی کے دور سے پہلے کی ہے، شاید اسی لئے وہ خود کو ہندو کہتے ہیں۔ وہ عموماً اپنے نام کے ساتھ شاہ کا لاحقہ لگاتے ہیں۔ ٹرمپ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ”ان میں کوئی سلسلہ یا باقاعدہ تنظیم نہیں“ اور وہ لفنگے و آوارہ گرد گروہ پر مشتمل ہیں۔ وہ عوامی سطح پر بدکردار ہیں اور سکھ انہیں اپنے میں سے تسلیم نہیں کرتے۔

اداسی (ذات نمبر 84)

اداسی یا نانک پڑا کا بانی بابا گرو نانک کا سب سے بڑا بیٹا سری چند ہے، جسے دوسرے گورو امر داس جی نے ذات سے خارج کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی بنیاد گورو گوہند سنگھ جی کے دور سے پہلے کی ہونے کے باعث اپنا اندراج زیادہ تر بطور ہندو کروایا۔ 7127 مردوں اور 1944 عورتوں کی تعداد ذات کے جدول کی تعداد میں جمع کرنی چاہئے۔ وہ سکھ خطہ تک ہی محدود ہیں۔ وہ بیشتر مجرد ہیں، اور برہمن رہنے والی شاخ یا اداسی سنگا ہمیشہ مجرد ہوتا ہے۔ وہ ہندو رسومات پر عمل کرتے، ملک لگاتے اور گورو گوہند سنگھ جی کے گرنٹھ کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بابا گرو نانک کے ادی گرنٹھ کے عقیدت مند ہیں۔ ان کی بطور سکھ شناخت بمشکل ہی ہے۔ انہیں ایک اعلیٰ کردار والا بتایا جاتا ہے اور کبھی کبھار وہ خانقاہوں میں مرکوز ملتے ہیں، لیکن اکثر نہیں۔ زیادہ تر دنیاوی معاملات میں مصروف گھروں میں ہی رہتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے تھوڑے بہت ہی مختلف ہیں۔ کم از کم رُمپ کا یہی کہنا ہے۔

نرمل (ذات نمبر 152)

نرمل (یعنی ”ملا کے بغیر“) بلا اصل گورو گوہند سنگھ جی کے کنز سکھ چروکار تھے۔ وہ سفید کپڑے پہنتے، مرکزی طور پر سکھ مذہب کے مراکز میں رہتے اور سکھ مجلسوں میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں انہوں نے دوبارہ اپنا ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے اور سرخ کپڑے پہننا اور ہندو رسومات ادا کرنا شروع کر دی ہیں، اور بمشکل ہی حقیقی سکھ رہ گئے ہیں۔ تاہم ان کے ایک معتد بہ حصے نے سکھ کے طور پر اپنا اندراج کروایا۔ وہ تقریباً مکمل طور پر خانقاہوں میں رہتے اور مجرد ہیں۔ وہ بھیک نہیں مانگتے لیکن اپنے معتقدین کے نذرانوں پر گزر بسر کرتے ہیں۔ اخلاق کے لئے ان کی شہرت بہت اعلیٰ ہے اور امرتسر میں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے جہاں نرمل آبادی اخلاقی پاکیزگی کے لئے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اب ان کو زوال آرہا ہے۔ وہ ”اکھاڑہ“ نامی ایک مجلس، جو پنجاب بھر میں نرمل آبادیوں کا مخصوص عرصہ بعد دورہ کرتی ہے، کے مطیع اور مرکزی راہب یا منت کے زیر اختیار ہیں۔ جدول کی تعداد میں 1587 مردوں اور 500 عورتوں کو بھی شامل کرنا چاہئے، جن میں سے 500 امرتسر اور 300 جالندھر میں ہیں۔ وہ صرف سکھ خطہ تک ہی محدود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نرمل اور اداسی اکثر گنڈہ ہو جاتے ہیں۔

اکالی یا ننگ

یہ مشہور سپاسی متعصب (جو سکھوں کے غازی ہیں) میرے جدولوں میں 547 کی تعداد میں نظر آتے ہیں، جو کہ یقیناً درست نہیں۔ وہ ”اکال“ یعنی لافانی کے ”ناقابل شکست“ یا ننگ (4) ہیں۔ اور پھولا سنگھ اکالی رنجیت سنگھ کا ایک بہت بڑا رہنما تھا۔ اس سلسلے کے بانی خود گورو گوہند سنگھ جی ہیں اور انہوں نے ”بندہ“ کی انحرافات کی کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے چوخانہ دار کپڑے، لوہے کے کڑے اور اپنی نیلی قلدہ دار پکڑیوں پر لوہے کے چھلے پہنتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے پنجر، کناریں (کرپان) اور لوہے کی ایک زنجیر۔ ان کا صدر مقام امرتسر میں ہوا کرتا تھا، جہاں سے وہ مذہبی تقریبات اور خالصہ کی مجلس بلانے کے فرض ادا کرنے کے لئے ہدایات حاصل کرتے تھے۔ اپنی شوریدہ سری اور تکبر کی وجہ سے سکھ سردار بھی انہیں دھمکاتے رہتے تھے اور اکثر جبرا نذرانے وصول کئے گئے۔ وہ جنگجو پروہت تھے اور مذہبی کی بجائے سیاسی۔ یہ سلسلہ اب تیزی کے ساتھ معدوم ہو رہا ہے۔ ہوشیار پور میں آئند پور ان کا موجودہ صدر مقام بتایا جاتا ہے۔ وہ اب بھی اس پاکیزگی کے لئے خود پر نازاں ہیں جس کے ساتھ انہوں نے مذہب کے حقیقی فرامین کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وہ تمام ہندو رسومات کو مسترد کرتے ہیں، حتیٰ کہ شادی کی تقریبات میں بھی۔ وہ سکھوں کی عظمت رفتہ کی یادیں سینے میں لئے بیٹھے ہیں، اور ہر فرد واحد بھی خود کو سوا لاکھ خالصہ کہتا ہے۔

دیوانہ سادھ

دیوانہ سادھ اپنے بال نہیں تراشتا، اور سپوں کا ہار اور اپنی پگڑی میں ایک بڑا سا پر پہنتا ہے۔ وہ زیادہ تر پست ذاتوں سے بھرتی ہوئے اور ان میں سے بیشتر حصہ شادی شدہ ہے۔ اپنی عادات میں یہ سکھوں سے مشابہہ ہیں لیکن صرف ادی گرنٹھ کی ہی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار میں وہ 495 مرد اور 395 عورتیں ہیں، زیادہ تر ضلع کانگرہ میں۔

مرتاضوں کے مسلمان سلسلے

بھرائی

بھرائی یا پرہائی، یا پرہی (جیسا کہ انہیں اکثر کہا جاتا ہے) حضرت سلطان سخی سرورؒ کے گدی نشین ہیں۔ لاہور ڈویژن کے بھرائیوں کو ڈویژنل دفتر نے شیخ میں ہی شمار کیا تھا۔ لاہور میں ان کی تعداد 1444، گوجرانوالہ میں 2256 اور فیروزپور میں 1646 ہے۔ بھرائی کافی حد تک وسطی اور دامن کوہ اضلاع اور ریاستوں تک ہی محدود ہیں، جہاں پر سلطانی اعتقاد بہت واضح اور غالب ہے۔ تاہم مغربی میدانوں کے اضلاع میں بھی چند ایک موجود ہیں۔ وہ ڈھول پینٹے ہوئے حضرت سخی سرورؒ کے نام پر بھیک مانگتے اور نگاہا میں مزار پر آنے والے زائرین کی ٹولیوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ مقامی مزاروں کے نذرانے بھی وصول کرتے ہیں۔ مغربی اضلاع میں وہ لڑکوں کے ختنے اور اکثر بطور میراثی کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ وہ اکثر غلط فط ہو جاتے ہیں۔ درحقیقت زیریں دریائے سندھ پر وہ ختنے کرنے میں نائیوں پر سبقت لے گئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ رسول اللہؐ نے ان کے آباؤ اجداد میں سے ایک کو اپنا پیرا بن اس وقت ایک نو مسلم کے ختنہ کرنے پر: "نعما" دیا جب نائی نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نام کی اصل حقیقت کافی حد تک غالباً اس سے واضح ہوتی ہے کہ نگاہا میں زائرین ایک دوسرے کو "پیر بھرا" (پیر بھائی) کہتے مداری (ذات نمبر 63)

مداری "زندہ شاہ مدار" کے پیروکار ہیں جو اودھ میں مکان پور کا مشہور و معروف بزرگ ولی تھا۔ اس کا نام بازی الدین شاہ اور اسلام قبول کرنے والا یہودی تھا جو 1050ء میں (Aleppo) حلب کے مقام پر پیدا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ مکان پور میں 383 برس کی طویل عمر گزار کر ایک شیطان کو اس جگہ سے باہر نکالنے کے بعد فوت ہوا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کچھ اسے اب بھی زندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں رسول اللہؐ نے اسے سانس لئے بغیر زندہ رہنے کی قوت عطا کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کو کبھی آگ نہیں جھلسا سکے گی اور وہ زہریلے سانپوں، بچھوؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں زہر کا تریاق کرنے کی قوت موجود ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے مزار میں داخل ہونے والی عورتیں زبردست درد و اذیت میں گرفتار ہو جاتی ہیں جیسے انہیں زندہ جلایا جا رہا ہو۔ ہمارے

ذات کے جدول میں دی گئی تعداد میں 20968 مردوں اور 17476 عورتوں کو بھی شامل کرنا چاہئے، جن میں سے 5700 انبالہ، 5400 لدھیانہ، 6600 جالندھر، 2000 ہوشیار پور، 3200 امرتسر اور 2300 سیالکوٹ اور 1500 فیروز پور میں ہیں۔ لہذا وہ صوبہ پنجاب کے مشرقی نصف میں بکھرے پڑے ہیں۔ چار مغربی ڈویژنوں میں وہ ایک طرح سے نامعلوم لگتے ہیں۔ وہ اپنے بال گوندھ کر جوڑا باندھتے ہیں۔ اور ان کا تعلق مسلمان سلسلوں کی ”شرع“ شاخ سے ہے، جو کسی مذہب، نسل یا ضابطہ حیات کا احترام نہیں کرتے، البتہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔

ملنگ

یہ مداری کی ہی ایک شاخ بتائے جاتے ہیں۔ میرے جدول کے مطابق ان کی تعداد 851 مرد اور 659 عورتیں ہیں، زیادہ تر پٹیالہ، مالیرکوٹہ، جالندھر اور فیروز پور میں۔

بیناوا (ذات نمبر 111)

بیناوا فقیر خواجہ حسن بھری کے پیروکار ہیں، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا وہ خواجہ حسن بھری واقعی بغداد کے نزدیک لہرہ والے حسن بھری ہی ہیں جنہوں نے سروردیہ سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ جدول کے اعداد و شمار میں 2483 مردوں اور 2153 عورتوں کی تعداد کا اضافہ کرنا چاہئے۔ بیناوا جمنا اضلاع اور روہنگ تک ہی محدود ہیں۔

درویش (ذات نمبر 136)

درویش بھی ”فقیر“ کے لئے ایک اور لفظ ہے اور اس کا مطلب در در جاکر مانگنے والا ہے، لیکن ہمارے جدولوں کے درویش صرف بٹالہ اور پٹھان کوٹ، امرتسر اور کپور تھلہ میں پایا جانے والا ایک مخصوص طبقہ ہیں، خصوصاً سیالکوٹ میں۔ ان کی تعداد میں 84 مردوں اور 106 عورتوں کا اضافہ کرنا چاہئے۔ درویش کے نام سے ممتاز کئے جانے والوں کی ایک آبادی اوپر مذکور علاقوں میں نظر آتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی زمینیں کاشت کرتے، ساز بجاتے ہوئے بھیک مانگتے، رے بٹے، مرگ والے گھر میں جاکر مرحوم کی تعریفیں اور اوصاف بیان کرتے اور مسجدوں کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں۔ انہیں مرتاض قرار دینا مشکل ہے، تاہم

عورتوں کی ایک قلیل تعداد یہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک علیحدہ ذات کی شکل اختیار نہیں کی اور باہر سے بھرتی شدہ ہیں۔

جلالی (ذات نمبر 143)

حضرت سید جلال الدین بخاری جلالی سلسلہ کے بانی ہیں، تاہم پنجاب کے جلالیوں کو کہیں کہیں شیر شاہ سید جلال آف ایچ کے پیروکار بتایا گیا، جو خود بھی ایک جلالی فقیر تھے۔ جدول کی تعداد میں 2322 مردوں اور 1928 عورتوں کا اضافہ کرنا چاہئے، جن میں سے زیادہ تر جالندھر، امرتسر اور لاہور ڈویژنوں سے ہیں۔ اس سلسلے میں شمولیت کے خواہشمند اپنا پورا منہ موڑتے اور کپڑے جلاتے ہیں۔ انہیں دائیں کندھے پر مرقم کیا جاتا ہے۔ وسط ایشیاء میں جلالی کافی عام ہیں۔

حسینی (ذات نمبر 160)

حسینی گڑگاؤں تک ہی محدود ہیں، اور ان میں یہ خاصیت نظر آئی کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ مجھے ان کے متعلق معلومات میسر نہیں۔ یہ غالباً حسینی سید ہی ہوں گے۔

قادری (ذات نمبر 175)

قادری مشہور و معروف سید عبدالقادر دہلوی کے پیروکار ہیں، جن کا مزار بغداد میں ہے۔ شمال مغربی سرحد کے بیشتر سنی بزرگ قادری ہیں اور سوات کے اخوند کا تعلق بھی اس سلسلہ سے ہے۔ جدول کی تعداد میں 2710 مردوں اور 2181 عورتوں کا اضافہ کرنا چاہئے، جو زیادہ تر انبالہ، امرتسر اور لاہور ڈویژنوں میں ملے۔ وہ کئی کئی گھنٹے ”تو ہی رہنما“ تو ہی حق“ تو ہی تو!“ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔

نقشبندیہ

یہ خواجہ پیر محمد نقشبند کے پیروکار ہیں۔ میرے اعداد و شمار صرف 287 مرد اور 219 عورتیں دکھاتے ہیں۔ مرکزی طور پر امرتسر ڈویژن میں۔ وہ بلا حس و حرکت بیٹھ کر اور سر

جھکائے، نظریں زمین پر گاڑے عبادت میں منہمک رہتے ہیں۔

سہروردیہ

یہ بغداد کے قریب بصرہ کے حسن بصری کے پیروکار ہیں۔ (پیناوا کے تحت بھی دیکھیں) وہ بیٹھ کر عبادت کرتے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نپے تلے سر میں لفظ اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ لفظ ”اللہ“ ایک دہی ہوئی سانس کے ساتھ یوں ادا کیا جاتا ہے جیسے بڑی کوشش کے ساتھ منہ سے نکلا ہو۔ مرید اکثر اس کثرت میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔

چشتی

چند صفحات پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ چشتی کے تحت شمار کئے جانے والوں کے علاوہ میرے اعداد و شمار 2329 مرد اور 2014 بھی دکھاتے ہیں، جو تقریباً ابھی صوبہ کے مشرقی نصف میں ہیں۔ چشتی فقیر بندہ نواز کے پیروکار ہیں جن کا مزار کالبرگاہ کے مقام پر ہے۔ وہ اوپر کو اچھل کر اشارے کے ساتھ ”اللہ یا اللہ ہو“ کا ورد کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھتے ہیں، جب تک بے خود اور تڑھال ہو کر گر نہ جائیں۔

ادنیٰ پیشہ وارانہ ذاتیں

جن ذاتوں کی تقسیم جدول نمبر 27 میں دکھائی گئی ہے، ان کے بارے میں میں بہت متذبذب رہا ہوں کہ اس گروپ کی ذاتوں کو کس طرح اور کہاں شمار کروں۔ ان میں سے متعدد کچھ اعتبار سے پروہتانہ طبقات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کے وظائف شادی بیاہ اور ایسی ہی دیگر تقریبات سے متعلق ہیں اور وہ ان وظائف کی انجام دہی کے لئے معاوضے وصول کرتے ہیں۔ انہیں ایک قسم کا نیم مقدس کردار حاصل ہے۔ دوسری طرف ان میں کئی حوالوں سے پست ذاتوں کے ساتھ اقدار مشترک ہیں، اور زیادہ تر کو دیہاتی ایک عام دیہی خدمتگار کی حیثیت ہی دیتے ہیں، ان کے حقوق و فرائض روایت کے مطابق طے پاتے ہیں۔ اس گروپ کی ذاتوں کو تین طبقات، نائی، بھاٹ اور میراثی میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو

جدول نمبر 27- اولیٰ پیشہ ورانہ ذاتیں

ذات نمبر	21	62	25	40	80	128	141
ذات نمبر	تالی	بھات	سیرانی	جوگی	راول	سروپا	بھات
دہلی، گڑگڑوڑوں	11080 12342 10307	1019 832 1399	1756 3499 2974	5006 4009 9267	2 . 5	1 2 32	46 71 9
کرناٹ	8698 10618 4150	785 337 447	3659 2780 3015	1919 3765 388	31 5 .	3 12 .	. 27 9
حصار	14932 11065	1273 109	4695 5489	11897 1022	22 18	. .	273 .
انبالہ	12301 12148 7838	193 1355 322	7170 4955 1927	517 313 5043	2842 2781 764	. 167 1	. . .
جانبہ	14694 14413 20569	339 912 1646	11046 7273 12921	1727 2216 3282	2325 3337 1244	. 58
امرتسر							
گوردراسپتار							
سیالکوٹ							

ذات نمبر	21	62	25	40	80	128	141
ذات نمبر	تالی	بھات	میراثی	جوسی	راول	سرویہا	بھات
لاہور	13840	381	11747	343	1508	-	109
گوجرانوالہ	14474	135	12224	205	2048	-	120
فیروزپور	9794	240	7434	175	168	-	59
راولپنڈی	11996	582	6205	2081	-	-	3
جہلم	10569	220	7643	1290	-	19	54
سکرات	13563	276	7885	1038	1	-	2
شاہ پور	7541	70	8344	428	-	22	31
مان	6035	336	7510	691	-	-	506
جھٹ	6307	110	7741	573	-	-	106
عسکری	6477	147	9695	513	-	-	118
منظر گڑھ	4064	123	3634	450	-	-	5
ذیرہ اسماعیل خان	2687	103	2700	50	-	-	-
ذیرہ عازی خان	407	209	1007	129	-	4	-
خول	3596	85	3818	63	-	-	67
چٹاور	5648	106	3866	55	78	-	6
بزارہ	4218	28	1856	77	60	-	-
کوہاٹ	2202	4	1185	15	23	-	-

1620	321	17265	58715	177707	14171	288788	برطانوی علاقہ
430	38	27	6992	10131	918	25021	خیال
.	3	.	767	2169	160	5277	تھانہ
.	24	.	79	2539	4	4340	کپور تھانہ
13	.	530	1823	1955	421	4911	جنرل
.	.	7	11	1147	19	1568	فرید کوٹ
.	.	.	126	666	4	1414	مالیر کوٹ
461	65	564	11077	19264	1878	44594	کل مشرقی میدان
.	.	.	96	7429	655	6437	بالاکوٹ
2	.	.	477	16	200	299	منڈی
.	.	15	1412	113	133	325	چیمپ
100	.	.	230	62	12745	199	ٹانہ
194	.	23	2845	541	13318	2354	کل پہاڑی ریاستیں
1620	321	17266	58715	177707	14171	288788	برطانوی علاقہ
655	65	587	14018	27234	15851	53335	دکنی ریاستیں
2275	386	17853	72733	204941	30022	342123	صوبہ

اگرچہ خصوصی کردار کے حامل ہیں لیکن حقیقی دیسی ملازم ہیں۔ جوگی اور راول، جو زیادہ تر جو تشی اور نیم مذہبی ہیں۔ بہروپے اور بھاند، جو اداکار، داستان گو اور غیر پیشہ ورانہ نوعیت کے ہیں۔

نائی (ذات نمبر 21)

نائی علاقے کا حجام ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو اور شہر میں رہتا ہو تو اکثر ”حجام“ ہی کہلاتا ہے۔ ایک حجام ہونے کے اعتبار سے وہ حقیقی دیسی خدمتگار ہے اور دیہاتیوں کی شیو اور مالش کرتا، گاؤں کی مہمان سرا کے لئے تمباکو نوشی کا سامان تیار کرتا اور گاؤں کے مہمانوں کی سیوا کرتا ہے۔ لیکن اس کا کام حجام سے کچھ زیادہ کا ہے۔ وہ پیغامات ایک سے دوسرے گاؤں لیکر جانے والا موروثی قاصد ہے، مثلاً مبارک موقعوں کی خبریں، رسمی مبارکبادیں، شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے خطوط وغیرہ۔ تاہم وفات کی خبر اس کے ہاتھ نہیں بلکہ ہمیشہ چوہڑے کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ مزید برآں، وہ کسی منگنی کو حتمی شکل دینے کے لئے تشکیل دیئے جانے والے وفد میں بطور سفیر شامل ہوتا ہے، اور عموماً اسی کے توسط سے رشتہ کرنے کے ابتدائی مراحل طے کئے جاتے ہیں۔ تقریبات شادی میں بھی وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے (یقیناً برہمنوں کے بعد) اور ایسے تمام مواقع پر کافی شکرانہ وصول کرتا ہے۔ وہ اپنے علاقے کا جو نکلیں لگانے والا بھی ہے۔ سرجن باجراج کا تعلق عام طور پر نائی ذات سے ہوتا ہے، اور ختنے بھی نائی کرتا ہے۔ اس سب سے قطع نظر وہ ایک ناپاک ذات ہے، دھوبی کے برابر، چوہڑوں سے بہت اعلیٰ اور لوہار سے کچھ بہتر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پیشہ بالعموم حقارت آمیز خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نائی ہر کسی شخص کا قاصد بننے کو تیار نہیں ہو جاتا۔ اچھوت قبائل کے اپنے نائی ہیں، کیونکہ کسی چوہڑے کی شیو کرنے والے نائی کو جٹ کو چھوٹنے کی اجازت نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام حجام مسلمان ہیں کیونکہ عیسائی کی شیو کرنے والے ہندو نائی کو بھی ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ عوام میں نائیوں کو بڑا زیرک طبقہ سمجھا جاتا ہے، ایک کماوت یوں ہے:

”جوانوں میں سب سے زیادہ ہوشیار، گیدڑ، پرندوں میں کوا اور انسانوں میں نائی ہے۔“ صوبہ بھر میں نائی بہت یکساں طور پر تقسیم ہیں، ذریعہ جات میں سب سے کم۔ تاہم ان میں سے

کچھ خود کو جٹ بتاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ (دیکھیں جدول نمبر 9)۔ وہ واضح طور پر ہندوؤں میں ہندو اور مسلمانوں میں مسلمان اور نسبتاً کم حد تک سکھوں میں سکھ ہیں۔ بحیثیت مجموعی تقریباً 55 فیصد مسلمان، 6 فیصد سکھ اور باقی کے 39 فیصد ہندو ہیں۔ ایک سکھ حجام خصوصیات میں کچھ مختلف لگتا ہے، لیکن مذکورہ بالا فرائض سرانجام دینے کے علاوہ وہ مالش کرتا، ناخن تراشتا اور اپنے مریضوں کے کان صاف کرتا ہے۔ صوبہ کے مغرب میں وہ جاک اور پہاڑیوں میں ”کنگیا“ یعنی کنگھی کرنے والا ہے۔ گڑگاؤں میں مسلمان حجام کو عموماً ”حجام کہنے کے علاوہ کہیں کہیں استان بھی کہا جاتا ہے۔

نائی قبائل اور قبیلوں کی کافی تعداد ہے۔ چند بڑے بڑے ذیل میں ملاحظہ کریں:

نائیوں کی شاخیں

(1) گولا	10981	(4) باہو	2555
(2) بجنہیرو	14816	(5) بھٹی	16221
(3) باسی	1605	(6) کھوکھر	12026

پہلے دو کی تعداد دہلی اور حصار ڈویژنوں میں کافی ہے اور اگلے دو کی وسطی اضلاع میں جبکہ آخری دو زیادہ تر صوبہ کے مغرب میں ہیں۔ کرنال کے مسلمان نائیوں کی دو شاخیں بتائی جاتی ہیں: ایک ترکیہ جو مسلمان فاتحین کے ہمراہ آئے اور دوسرے مگرمل یعنی اسلام قبول کر لینے والے ہندو۔ موخر الذکر کا یہ نام اس لئے پڑ گیا کہ ان کی عورتیں ہندوؤں والا ٹھکرا پہنتی ہیں۔

بھٹ (ذات نمبر 62)

بھٹ یا جیسا کہ عموماً ”پنجاب میں اسے بھٹ کہا جاتا ہے میراثی کی طرح ہی ایک گویا اور ماہر انساب ہے۔ کچھ لوگ اسے قصیدہ گو بھی کہتے ہیں۔ لیکن وہ ذرا اعلیٰ درجہ کا گویا ہے اور میراثی کے رتبہ سے کہیں بلند تر۔ وہ راجپوتوں اور برہمنوں کا بہترین شجرہ دان ہے، تاہم کچھ جٹ قبائل کے لئے بھی یہی فرائض سرانجام دیتا ہے۔ وہ خود بھی تسلیم شدہ برہمن

نسل کا ہے، اور مشرقی و دامن کوہ اضلاع میں اس کی سب سے زیادہ تعداد ملی جہاں پر ہندو راجپوت کل آبادی کا سب سے بڑا تناسب رکھتے ہیں۔ پہاڑی ریاست ناہن میں بھانوں کی درج کردہ تعداد کل آبادی کا 11.4 فیصد ہے۔ یہ کافی مشکل لگتا ہے، لیکن جدول میں اندراج سے کافی واضح ہے۔

میں نے بھات کے تحت مندرجہ ذیل اندراجات شامل کئے ہیں۔۔۔۔۔ حصار ڈویرن میں 13 چارن، انبالہ ڈویرن میں 217 مادھو، جالندھر ڈویرن میں 13 جاگا، راولپنڈی، پشاور اور ملتان ڈویرنوں میں 202 رائے۔ رائے بھات کے لئے محض ایک اعزازی لقب ہے۔ دیگر تین اندراجات بڑے بھات قبیلوں کے نام ہیں، اور لگتا ہے کہ جاگا یا بھات خاص ماہر انساب اور تاریخ دان ہیں، جبکہ چارن اور برم بھات گویئے اور نقیب ہیں، اور یہ عظیم لوگوں کے آباء اجداد کی شان میں قصیدے لکھتا ہے۔۔۔۔۔ کم از کم شیرنگ اور ایلٹ کی بھی رائے ہے۔ ان دونوں نے اس ذات کے متعلق کافی معلومات مہیا کی ہیں۔ جاگا یا بھات ماہرین انساب (جس سے ہمارے بھانوں کے بہت بڑے حصے کا تعلق ہے) ایک موروثی ملازم ہے۔ ہر مقامی قبیلے کا ایک اپنا بھات ہوتا ہے جو مخصوص عرصہ بعد ان کے پاس آکر شجرہ کی تجدید کرتا اور اپنی فیس وصول کرتا ہے۔ بڑی شادیوں کی تقریبات میں وہ بھی شامل ہوتا اور دولہا کا شجرہ نسب اور اسکے آباء اجداد کے اوصاف اور تاریخ بیان کرتا ہے۔ چونکہ وہ اتنا دور رہتا ہے کہ اسے عام شادیوں پر نہیں بلایا جاسکتا، اس لئے ایسے مواقع پر اس کے فرائض سرانجام دینے کے لئے میراثی یا ڈوم کو بھی رکھا جاتا ہے۔ بھات کی حیثیت اعلیٰ ہے، اور راجپوتانہ میں انہیں بہت زیادہ اثر و رسوخ والے بتایا جاتا ہے۔ بھات تقریباً ہمیشہ ہندو ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایسی جگہوں پر بھی جہاں اس کے موکلین مسلمان ہو گئے۔ محدودے چند سکھ ہیں اور مسلمان ان سے بھی کم۔ اور مسلمان بھانوں کا درحقیقت میراثی ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے۔ سیالکوٹ میں مسلمان بھات کی موجودگی کا بتایا گیا ہے۔ جنہوں نے جھنگ کی بالائی زمینوں سے ہجرت کی اور وہ چوری کے بہت عادی ہیں۔ لیکن مجھے کافی شبہ ہے کہ ان کا تعلق بھات کی ذات سے ہے یا نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ بھات بلاشبہ و شبہ برہمن نسل ہیں اور یہ بات جاگا اور چارن کے بارے میں درست ہے جو عموماً "بھات کھلاتے ہیں۔ اس بارے میں مجھے یقین نہیں کہ یہی بات مادھو بھانوں پر بھی صادق آتی ہے یا

نہیں۔ مادھو کا نام اس مادھو کی نسبت سے لگتا ہے جو گوئیے درویشوں کی ایک شاخ کا بانی تھا اور **بھٹا** اگرچہ برہمن نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، راولپنڈی میں مادھو ہی کہلاتا ہے۔ اوپر درج کردہ اپنی ذات مادھو درج کرانے والے 217 افراد کے علاوہ ان کی تعداد بھی خاصی بڑی ہے جنہوں نے اپنی ذات بھٹ اور قبیلہ مادھو بتایا۔

ڈوم اور میراثی (ذات نمبر 25)

اس عنوان کے تحت ڈوم اور میراثی دونوں کو شمار کیا گیا۔ اول الذکر ہندو اور انڈین نام جبکہ موخر الذکر مسلمان اور عربی نام کے ہیں۔ اور عوام اس سارے طبقہ کو عموماً "ڈوم" میراثی کہتے ہیں۔ درحقیقت ڈویرٹل دفاتر میں سے کسی نے بھی ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ اندراجات نہیں کئے اور یہ دونوں الفاظ صوبہ بھر میں بالکل ایک ہی مفہوم میں مستعمل ہیں۔ البتہ بڑی احتیاط کے ساتھ ڈوموں کو ہندوستان کے نقش جلانے والے اور جلا دھوم یا ڈومڑا سے الگ کرنا چاہئے جو ہندو کے لئے بالکل ناپاک قسم ہے۔ اسی طرح پہاڑی ریاستوں کے ڈوم سے بھی جنہیں میں نے میراثی کی بجائے ڈومنا شمار کیا ہے کیونکہ میری سمجھ کے مطابق وہاں پر لفظ ڈوم پانس کے کاریگروں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ طبقہ صوبہ بھر میں پھیلا ہوا ہے لیکن امرتسر، لاہور، راولپنڈی اور ملتان ڈویرٹوں اور ان کے ساتھ ساتھ والی بہاولپور اور دیگر ریاستوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ زیریں سندھ پر ان میں سے زیادہ تر خود کو جٹ بتاتے ہوئے طے (دیکھیں جدول نمبر 9)۔ لفظ میراثی عربی زبان کے لفظ "میراث" سے ماخوذ ہے۔ کمتر زراعتی طبقات اور اچھوت قبائل میں میراثی کی وہی حیثیت ہے جو راجپوتوں میں بھٹ کی۔ حتیٰ کہ جٹ میراثیوں کو ملازم رکھتے ہیں، تاہم بیشتر جٹ قبائل کے موروثی ماہرین انساب سانس (سانسی) ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی کہا گیا، راجپوت بھانوں کے علاوہ عموماً "میراثی" کو بھی رکھتے ہیں۔ لیکن میراثی محض ایک ماہر انساب کے ساتھ ساتھ مغنی شاعر اور گویا بھی ہے، اور پنجاب کے زیادہ تر موسیقار افراد میراثی، جوگی یا پھر فقیر ہیں۔

"ڈوم اچھا نوکر نہیں اور نہ ہی سارنگی کی کمان اچھا ہتھیار۔"

دیگر سب گویا ذاتوں کی طرح میراثی کی سماجی حیثیت بھی کافی پست ہے لیکن وہ شجرۂ نسب سانے کے لئے شادی اور دیگر موقعوں پر حاضری دیتا ہے۔ مزید برآں، میراثیوں کے

اپنے اندر بھی درجات ہیں۔ اچھوتوں کے اپنے میراثی ہیں جو اگرچہ اپنے موکلین کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں اور ان کی پیشہ ورانہ خدمت ہی کرتے ہیں، بالائی ذاتوں کے میراثی انہیں ناپاک سمجھتے ہیں۔ بھٹ کی طرح میراثی بھی بالعموم ایک موروثی خدمت گار ہوتا ہے۔ وہ رقوم اینٹھنے کے لئے کافی بدنام ہے، اپنے اس مقصد کی خاطر وہ اس شخص کے آباؤ اجداد کی ہجو و قبح کرنے کی دھمکی دیتا ہے جو رقم دینے سے انکار کرے: ”ملا، بھٹ، برہمن اور ڈوم دینے کے دن پیدا نہیں ہوئے۔“ میراثی تقریباً ہمیشہ مسلمان ہیں۔ پہاڑی اور دامن کوہ اضلاع سے اندراج کردہ چند ایک ہندو بہت ممکن طور پر ڈومنا ہی ہیں جنہیں ڈوم درج کر لیا گیا۔ جدول کے اندراجات میں میراثی کے تحت میں نے مندرجہ ذیل کو شامل کیا: انبالہ میں 37، ملتان میں 478 اور ڈیرہ جات میں 77 ڈھاڑھی، سرنائی میں 371 اور جالندھر میں 3 کھڑیالہ، لاہور میں 109 ربابی۔ ان تعدادوں کے علاوہ مندرجہ بالا اصطلاحات کے ساتھ ساتھ نقارچی کو بھی ایک سے زائد ڈویژنل دفاتر میں میراثی شمار کیا گیا ہے۔ آخری تین یعنی کھڑیالہ، ربابی اور نقارچی کا مطلب بالترتیب فیل نفیری، الغوزہ (رباب) اور نقارہ بجانے والے ہے۔ ڈھاڑھی کوئی ساز بجانے والا نہیں بلکہ صرف گانے والا نظر آتا ہے، اور کم از کم ڈیرہ جات میں اسے ڈوموں کے ساتھ باہم ازدواج کرتے ہوئے بتایا گیا۔ سو ممکن ہے اسے شامل نہ کیا گیا ہو۔ کھڑیالہ کو میراثی کی ہی ایک قسم کہا جاتا ہے لیکن میرے پاس ان سے متعلق کوئی مزید معلومات میسر نہیں۔ میراثیوں کے درج کردہ قبائل میں دو سب سے بڑے چونسر اور کلیت نظر آتے ہیں، جن کی تعداد بالترتیب 13493 اور 4897 نفوس ہے۔ قبیلوں کے تفصیلی جدولوں کی اشاعت کے بعد اس موضوع پر روشنی ڈالنے میں کافی مدد ملے گی۔

جوگی، راول اور ناتھ (ذات نمبر 40 اور 80)

جوگی کے تحت دیئے گئے اعداد و شمار میں لوگوں کے دو انتہائی مختلف طبقات شامل ہیں۔ پہلا ”جوگی خاص“: ہندوؤں کا ایک باقاعدہ مذہبی سلسلہ جس میں اگر جوگی اور کن پشنا جوگی دونوں شامل ہیں جو کہ گورکھ ناتھ کے پیروکار اور شیوا کے پجاری اور پروہت ہیں۔ یہ افراد مکمل طور پر بیرائیوں، گوسینوں اور دیگر مذہبی سلسلوں جتنے ہی قابل احترام ہیں۔ جہاں تک

ذیلی تقسیم کے جدول ہماری مدد کرتے ہیں، موجودہ اعداد و شمار میں 9143 افراد شامل ہیں، جن میں سے 5769 مرد ہیں۔ لیکن حقیقی تعداد غالباً زیادہ بڑی ہے، وہ سب کے سب ہندو ہیں۔ انہیں چند صفحات پہلے بھی زیر بحث لایا گیا تھا۔ دوسرا طبقہ پست ذات فقیروں اور قسمت کا حال بتانے والے ہندو مسلمان کا متفرق مجموعہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہر حال کافی زیادہ ہے۔ افراد کا یہ مجموعہ جوگی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لفظ جوگی یا یوگی کا مطلب یوگا مکتبہ فکر کا طالب علم ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ سانس کے ضبط، ذہنی تجرید اور ایسی ہی دیگر مشقوں کے ذریعہ کس طرح الوہیت اور دروں بینی کی مافوق الفطرت قوتیں حاصل کی جائیں (5) اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قسمت کا حال بتانے کا ڈھونگ کرنے والا کوئی بھی شرارتی گداگر یا جو شیانہ اور ساحرانہ فنون بہت کم حد تک سرانجام دینے والا شخص ایک ڈھول خرید لیتا ہے اور خود کو اور دوسرے بھی اسے جوگی کہنے لگتے ہیں۔ یہ تمام افراد مسلمان ہیں اور غالباً مشرقی اضلاع کے ہندوؤں کا ایک حصہ بھی ان میں شامل ہے جس کا اندراج بطور جوگی کیا گیا۔ وہ ایک نہایت عیاش گروہ ہیں اور سارے علاقہ میں ڈھول بجا کر مانتے پھرتے ہیں۔ وہ جراحی اور طب سے تھوڑا بہت علاج کرتے، تعویذ گنڈے لکھتے، قسمتوں کا حال بتاتے، اور دم بھاڑا اور غیب دانی کرتے ہیں، یا گاؤں میں رہائش اختیار کر کے بدخواہ مقامی دیوتاؤں یا سیدوں و دیگر مسلمان بزرگوں کے مزاروں پر ان مشاغل کے ذریعہ وصول ہونے والے نذرانوں پر گزر بسر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس قدر ناپاک ہیں کہ کسی بھی مزار پر چڑھایا جانے والا چڑھاوا کھا لیتے ہیں۔ یہ لوگ (یا کم از کم ان کا مسلمان حصہ) وسطی پنجاب میں عربی زبان کے لفظ رمال یعنی الوہی کی نسبت سے راول یا جوگی۔ راول کہلاتے ہیں۔ جبکہ لفظ رمال کا ماخذ ”رمل“ ریت ہے جس کے ساتھ عربی ساحر پرستش کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے ان دونوں گروہوں کو یکجا کرتے ہوئے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ جوگیوں کے اعداد و شمار میں قابل عزت جوگی شامل ہیں، جبکہ راول والے (جو سب مسلمان ہیں) نہیں۔ کانھیا واڑ کے جوگی راول بدروحوں کا دم بھاڑا کرنے والے اور کوڑیاں نامی ایک دیوتا کے عبادت گزار بتائے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ میں جوگی کھیتوں میں ایک تھوڑا یا نیلے میں ایک چاقو گاڑ کر، بکروں کی قربانیاں دے کر اور مناسب نذرانے وصول کر کے پکی ہوئی فصلوں کو طوفانوں سے بچانے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ مسٹر نیشن لکھتے ہیں: ”ہندوستانی دیومالا (Fiction) میں جوگی

ایک پسندیدہ ترین کردار ہے۔ وہاں وہ ایک سادہ مزاج، زندہ دل مزاحیہ کردار نظر آتے ہیں، جو مکمل آزادی سے لطف اندوز ہوتا اور مذہب کے پردے میں انتہائی منحرف مرکز طریقے سے ناقابل سوال عمل کرتے ہیں۔“

پنجاب کے راول بدنام دھوکے باز ہیں۔ ان کے پسندیدہ ترین آلہ ہائے کار میں سے ایک کسی دور دراز رشتہ دار کا بہروپ بھرتا ہے۔ صوبہ کے اندر وہ شاذ و نادر ہی کھلا جرم کرتے ہیں لیکن وسطی صوبوں دکن اور حتیٰ کہ بمبئی و کلکتہ تک سیروسیاحت کرتے اور وہاں لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ وہ ان مہمات پر اکثر لمبے عرصوں تک غیر حاضر رہتے ہیں۔ اس دوران دیہاتوں کے ہنٹنے ان کے کنبوں کو ادھار پر پالتے ہیں جو ان کے باپ کی واپسی پر بمعہ سود واپس کیا جاتا ہے۔ سلیکٹڈ پیپرز نمبر XVIII 1869ء برائے پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ان کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ راولپنڈی کا نام راولوں کی نسبت ہی سے ہے لیکن لگتا ہے کہ ضلع کے راولوں نے خود کو جوگی یا ہو سکتا ہے مغل بتایا، کیونکہ راولپنڈی کے مغلوں میں سے 1263 نے اپنا قبیلہ راول بتایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنے عام کاموں کے علاوہ محرم میں مرہیہ خوانی، رسول اللہ کے معجزوں اور ان کی تعریف و توصیف میں نعتیں پڑھتے ہیں۔

بالائی پہاڑیوں، جہاں شیوا کی پوجا غالب ہے، کے ناتھ میدانوں کے جوگیوں کے ساتھ بہت قریبی طور پر منسلک ہیں تاہم وہ کسی مرتاضانہ کردار کا دکھاوا بہت کم اور مرکزی طور پر سبزیاں کاشت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن وہ مخصوص نیم ملائیانہ فرائض سرانجام دیتے، کینتوں کے جنازوں میں میدانوں کے اچارج کی جگہ سنبھالتے اور انہی کی طرح مرحوم کے کپڑے وصول کرتے ہیں۔ وہ نئے مکانوں کی تحریم اور جب وہ نپاک ہو جائیں تو ان کو پاک بھی کرتے ہیں۔ اب وہ ایک حقیقی ذات کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور باہر سے بھرتی نہیں ہوتے۔ تقریباً ہر ایک ناتھ گھرانے میں ایک یا زائد افراد شیوا کے احترام میں اپنے کان چھدواتے ہیں، اور انہیں کن پھنا ناتھ کہا جاتا ہے۔ ان کی سماجی حیثیت بھی کافی حد تک میدانوں کے جوگی راول جیسی ہے۔ انہیں بطور جوگی مندرجہ ذیل فرض کیا گیا اور زیر بحث اعداد و شمار میں شامل ہیں۔

ذات کے جدول میں درج کردہ تمام جوگی مرد ہندو ہیں۔ مسلمانوں میں خود کو راول

بتانے والوں کی تعداد ذیل میں دی جا رہی ہے۔ باقی ماندہ جوگی ہیں:

جوگی شمار کئے گئے راول

1244	(6) سیالکوٹ	2842	(1) جالندھر
1508	(7) لاہور	2781	(2) ہوشیار پور
2048	(8) گوجرانوالہ	764	(3) کانگڑہ
530	(9) کپور تھلہ	2325	(4) امرتسر
434	(10) دیگر مقامات	3337	(5) گورداسپور
17853	میزان		

بہروپیا (ذات نمبر 28)

بالاصل بہروپیا خالصتاً ایک پیشہ ورانہ اصطلاح ہے۔ یہ سنسکرت کے لفظ ”بہو“ (یعنی بہت سے) اور ”روپ“ (بھیس) سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد بہت سے روپ بھرنے والا شخص یا اداکار یا نقال ہے۔ انکی ایک پسندیدہ ترین ترکیب رقم طلب کرنا ہے اور جب رقم دینے سے انکار کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ روپ بدل کر اس شخص کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو گیا تو رقم دینا پڑے گی۔ لہذا وہ بہروپیا کچھ دنوں بعد خوانچہ فروش، دودھ والے یا کسی بھی اور روپ میں اس کے گھر دوبارہ آتا ہے خاموشی سے اپنی چیزیں فروخت کرنے کے بعد بھیس اتار پھینکتا ہے اور طے شدہ انعامی رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ (6) بہروپیئے کسی بھی ذات سے ہو سکتے ہیں، روہنگ میں چوہڑے بہروپیئے ہیں۔ لیکن کچھ اضلاع میں بہروپیوں کا ایک خاندان یا برادری زمین حاصل کر کے اس پر آباد ہو گئے اور دوسری ذاتوں کی طرح ذات کی صورت اختیار کر گئے۔ اسی طرح پانی پت میں ایک بہروپیا خاندان مالیہ سے مستثنیٰ گاؤں میں رہتا ہے۔ تاہم ان افراد نے خود کو واضح طور پر شیخ درنہ کرایا۔ ممکن ہے ان کے اعداد و شمار میں پنجاب کے اندر اس پیشے سے وابستہ تمام افراد شامل نہ ہوں، کیونکہ

کئی ایک نے اپنی ذات درج کرائی ہے پیشہ نہیں۔ دوسری جانب یہ امر یقینی ہے کہ سیالکوٹ اور گوجرات میں اندراج کردہ بہروپیوں کا یہاں مذکور بہروپے سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ وہ مہتمم ہیں جن کی شناخت دوسرے اضلاع میں بالعموم بہروپیا ہے۔ ان کی تعداد خارج کرنے سے صوبہ میں بہروپیوں کی کل تعداد گھٹ کر 386 رہ جاتی ہے۔ میں نے جدول نمبر 27 میں اسی کے مطابق ردوبدل کیا۔ گورداسپور کے بہروپے گنے اور بانس کے کام سے وابستہ بتائے جاتے ہیں۔

بھانڈ (ذات نمبر 141)

بھانڈ یا نقال، داستانگو، مسخرہ، بھٹی ہے اور اکثر اسے ”باشا“ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہندی لفظ ”بھانڈا“ (یعنی مسخرہ پن) (7) سے مشتق ہے۔ وہ بہروپیے سے جدا اور کمتر پیشہ ورانہ رتبے والا ہے۔ قدیم انگریز اشرافیہ کے مسخرے کی طرح عموماً ”راجے اور اہل ثروت افراد ان دونوں کو رکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں ہی علاقہ میں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے اور گلیوں میں تماشائیوں کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھانڈ اب بہروپے یعنی حقیقی ذات نہیں رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ان کی ذات میراثی ہے اور ممکن ہے انہوں نے متعدد صورتوں میں خود کو اسی طور درج کرایا ہو۔ ایلیٹ اس طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بہروپیا ایک ذات ہے اور بھانڈ پیشہ، لیکن اول الذکر بات پنجاب میں قطعاً درست نہیں۔ اس عنوان کے اندراجات میں باشا اور نقال دونوں شامل ہیں۔

تجارتی اور دکاندار ذاتیں

تاجر اور دکاندار

تجارتی ذاتوں کے جس گروپ کے اعداد و شمار آگے جدول نمبر 28 میں دیئے گئے ہیں، عملی طور پر پنجاب کی تمام تجارت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ سامان اٹھا کر لے جانے کی تجارت نہیں کرتے، اور نہ ہی مال مویشی کا لین دین کرتے ہیں، زیادہ تر ہندو ہونے کے سبب وہ شراب یا گوشت نہیں بیچتے، بلکہ اعلیٰ سماجی حیثیت کے باعث سبزیاں فروخت نہیں

جدول نمبر 28- تجارتی اور دکاندار ذاتیں

88	75	112	124	173	14	ذات نمبر
بھارت	سور	پاڑی مساجن	لاہور	دھنسر	بنیا	
414	-	-	245	57	42414	دلی
-	-	-	75	484	36801	مڑواڑ
5	4	-	240	4	40599	کرناٹک
-	-	-	-	-	43309	حصار
-	-	-	-	23	41470	دوبنگ
-	1	-	-	-	10496	سرا
675	1637	-	-	10	40069	انبالہ
1325	2075	-	-	-	8722	لہستان
47	401	-	-	-	1042	شیل
687	1756	837	-	6	3126	جانبھار
1119	1602	76	-	2	1591	ہوشیارپور
133	5775	4120	50	3	89	کاٹوا
1309	1084	-	-	-	2686	امرتسر
134	118	-	-	7	14804	گورداسپور

تجارتی اور روکلند اراضیات

ذات نمبر	14	173	124	112	75	88
ذات نمبر	غیا	دھنڑ	بودھ	پاڑی مساجن	سور	بھابھ
سیالکوٹ	10795	-	-	-	1	1773
لاہور	2093	1	-	-	479	940
گوجرانوالہ	160	11	-	-	5	577
فیروزپور	11451	77	-	-	617	721
راولپنڈی	2597	9	-	-	40	1015
جہلم	219	-	-	-	16	12
سکرات	288	-	-	-	3	-
شاہ پور	9	-	-	-	-	-
مٹان	562	3	-	-	-	248
بھٹکل	20	12	-	-	-	-
منٹھری	122	1	-	-	-	6
منٹھرنڑہ	24	-	-	-	-	3
ذیرہ اسماعیل خان	37	-	-	-	-	4
ذیرہ غازی خان	98	1	-	-	-	38
ہنوں	116	-	-	-	-	62
پشاور	389	-	-	-	55	3
بزارہ	475	-	-	-	-	-
کوہاٹ	121	-	-	-	-	41

11300	15669	5033	610	711	316823	برطانوی علاقہ
1329	2743	-	1	138	75238	پنجاب
225	177	-	-	40	13693	تھما
-	708	-	-	6	481	کپورتھلہ
31	2	-	-	17	16801	جٹکھڑ
345	7	-	-	-	1604	فریدکوٹ
124	132	-	-	-	3245	مالیرکوٹہ
5	36	-	-	-	3274	حویہ
2059	3805	-	1	219	118554	کل شرقی میدان
368	41	-	926	-	486	بادلیہر
-	2	-	-	-	4	منڈی
2	98	-	3	-	498	چنہ
-	11	-	333	-	1335	تانن
-	3	-	129	-	8	پلاچہر
325	11	-	171	-	33	بشیر
-	3	-	618	-	32	تال گڑھ
-	-	-	-	-	14	سیکیت
327	168	-	3054	-	2081	کل شرقی میدان
11300	15669	5033	610	711	316823	برطانوی علاقہ
1754	4226	-	3055	219	121121	دینی میدان
13054	19895	5033	3665	930	437944	سویہ

تجارتی اور دوکاندار ذاتیں

104	44	10	69	179	16	
برائے	کھوجا	اروڑا	بھانیا	کھاکھا	کھتری	
5	6	210	-	-	4657	دلی
3	3	8	-	-	179	گڑگڑوں
-	-	-	-	-	1170	کرناٹ
91	91	1358	-	-	187	مہار
5	5	17	-	-	62	روپک
149	149	5554	-	-	295	سرا
190	190	102	-	-	8154	انیال
-	-	354	-	-	15944	لہریان
-	-	29	-	-	331	شیل
1068	1068	762	-	-	22868	چاندھ
922	922	316	-	-	19780	پوٹیا پور
67	67	110	-	-	7760	لاکھوہ
6934	6934	20613	780	-	31411	امرتسر
2312	2312	1216	6	-	15778	گورداپور
5550	5550	65816	5784	-	18440	سیالکوٹ

177	12313	33136	296	-	32970	لاهور
-	3458	30079	748	-	21301	گوجرانوالہ
-	2486	13306	23	-	9172	نہرو پور
1944	1220	12181	213	49	41135	راولپنڈی
318	2672	12345	1100	1	35941	جہلم
1	2215	23964	5318	-	17794	سوات
424	1551	35017	734	-	15015	شاہ پور
7	5640	76842	1995	-	9798	ہٹان
2	3352	45041	451	-	15106	جھٹ
-	4440	51260	1	-	4492	شکری
-	714	33827	202	-	1608	مظفر گڑھ
-	904	44146	1478	-	3077	ڈیرہ اسماعیل خان
-	204	37041	286	-	2863	ڈیرہ غازی خان
-	996	24286	2034	-	1746	ہول
2908	1780	13333	241	1	9578	پشاور
1569	9	2455	52	603	10267	بزارہ
878	40	5233	67	-	1383	کوہاٹ
8223	61297	589957	21790	654	380399	برطانوی علاقہ
221	285	1692	7	-	17693	شیالہ
-	3	176	-	-	3998	ٹاہیا
215	820	799	-	-	5613	کپور تھلہ
-	2	35	-	-	235	جنڈ

تجارتی اور دوکاندار ذاتیں

104	44	10	69	179	16	
تراچہ	کھوٹا	اروڑا	بھٹیا	کھاکا	کھری	
2	40	2163	-	-	1162	فرید کوٹ
-	296	99	-	-	638	مالیر کوٹ
-	-	12	-	-	601	حویہ
488	1446	4676	7	-	29883	کل مشقی میدان
-	3138	56483	1068	-	1069	بناو پور
-	-	10	-	-	2960	منڈی
-	-	1	-	-	1378	چنب
-	-	10	-	-	231	تارن
-	-	-	-	-	1487	پلا پور
-	-	-	-	-	45	شیر
-	1	-	-	-	570	تال گڑھ
-	-	-	-	-	466	سیکیت
-	1	24	6	-	7788	کل مشقی رہائش
8223	61297	539957	21790	654	380399	برطانوی علاقہ
438	4585	61483	1081	-	38740	دہلی رہائش
8561	97882	1011440	22877	654	419139	سویہ

کرتے۔ لیکن ان استثنائیوں کے ساتھ صوبہ کا تقریباً سارا تجارتی اور سوداگری لین دین ایک عمومی اصول کے تحت خوانچہ فروشی یا پھیری لگانے کے چھوٹے موٹے دھندوں کے علاوہ ان ذاتوں میں سے کوئی ایک کرتی ہے جنہیں میں نے اس جدول میں شامل کیا۔ انہیں پانچ گروپوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: پہلا 'نیسوں' دھونساروں، بوہروں اور پہاڑی مہاجنوں، دوسرا سودوں اور بھابھوں، تیسرا کھتریوں، کھکھوں اور بھائیوں، چوتھا اروڑوں اور پانچواں کھوجوں اور پراچوں پر مشتمل ہے۔

ان گروپوں کی علاقائی تقسیم کافی واضح ہے۔ پہلا یا نیا گروپ تقریباً دہلی، حصار اور انبالہ کے مشرقی و جنوب مشرقی ڈویژنوں اور وسطی دہلی ریاستوں تک محدود ہے، تاہم ان میں سے کچھ مشرقی میدانوں کے شمال کی جانب اور پہاڑی ریاستوں میں سرایت کر گئے ہیں۔ لاہور کے مغرب میں وہ عملاً "نایاب" ہیں۔ دوسرا یا سود اور بھابھا گروپ صرف انبالہ سے راولپنڈی تک صوبہ کی شمالی سرحد پر پہاڑیوں کے نیچے والے اضلاع میں ملا۔ تیسرا یا کھتری گروپ سارے مرکز اور سرحد کو چھوڑ کر صوبہ کے شمال مغرب میں آبادی کا ایک بہت بڑا تناسب تشکیل دیئے ہوئے ہے اور جالندھر، امرتسر، لاہور و راولپنڈی ڈویژنوں میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ چوتھا یا اروڑا گروپ ملتان اور ڈیرہ جات ڈویژنوں اور تقریباً سارے بہاولپور میں، پشاور اور کوہاٹ تک پہنچا ہوا ہے اور ستلج کو عبور کر کے سرسا میں مشرق کے بنیا گروپ سے جا ملتا ہے۔ سب سے آخر میں پانچواں یا مسلمان گروپ وسطی و مغربی اضلاع اور خطہ کوستان تک محدود ہے۔

یہ طبقہ بحیثیت مجموعی صوبہ کی کل آبادی کا سات فیصد ہے۔ ملتان کے اضلاع، ڈیرہ جات ڈویژنوں اور بہاولپور میں یہ تناسب 11 سے 17 فیصد تک ہے۔ تاہم اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان علاقوں کی آبادی کا ایک معتدبہ تناسب تجارت سے وابستہ ہے، بلکہ جنوب مغربی پنجاب کے اروڑا کی مخصوص ہمہ گیری ہے، جو یقیناً سب سے پہلے تو تاجر، لیکن اس کے بعد سب کچھ ہے۔ سارے مشرقی میدانوں میں تناسب کافی یکساں ہے اور قدرتی طور پر بڑے شہروں پر مشتمل اضلاع میں سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تمام پہاڑیوں اور دامن کوہ اضلاع میں تناسب منفرد طور پر کم ہے، کیونکہ ان خطوں میں پنجاب کا کوئی تجارتی مرکز شامل نہیں اور لوگوں کی ضروریات زندگی سادہ اور با آسانی پوری ہو جانے والی ہیں۔ وسطی اضلاع اور

خطہ کو ہستان نمک میں تناسب شاید اس لئے زیادہ ہے کہ اروڑوں کی طرح کھتری بھی خود کو لازماً "تجارت تک ہی محدود نہیں کرتے۔

بنیا (ذات نمبر 14)

لفظ بنیا کا اخذ سنسکرت کا لفظ "بنیا" ہے جس کا مطلب تجارت ہے۔ اور جیسا کہ نام سے حوالہ ملتا ہے، بنیا صرف اور صرف تجارت کر کے ہی گزر بسر کرتا ہے۔ مشرق میں وہ ایک خاصے بڑے علاقہ پر آباد ہیں، لیکن درحقیقت ایسا بہت کم ہوا کہ وہ تجارتی کاروبار کے علاوہ بھی کسی پیشے سے منسلک ہوں۔ طبقہ کا تجارتی کاروبار اور ذہانت بہت تیز ہے اور دہلی، بیکانیر و مارواڑ کے بڑے بڑے بنیا خاندانوں کا کاروبار انتہائی وسیع نوعیت کا ہے۔ لیکن ذات کے ایک انبوہ کثیر کی نمائندگی کرنے والا گاؤں کا بنیا ایک غریب مخلوق ہے، حالانکہ اس کا تعلق مہاجن یعنی "بڑی برادری" کے لقب سے ہے، جو صرف اس ذات سے ہی مخصوص ہے۔ وہ زندگی اپنی دکان میں گزارتا ہے اور اس کا بین نتیجہ اس کی کمتر قد و قامت اور مردانہ پن کی زبردست خواہش ہے۔ کسان لوگ اسے ایک بزدل رقم افینٹنے والے کی حیثیت سے حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں (8) لیکن اس کے ساتھ ساتھ بننے کی سماجی حیثیت اس سے حیرت انگیز طور پر بلند ہے، کیونکہ بنیا کٹر ہندو ہے اور کسان نہیں۔ اسے عموماً خالص ویش نسل سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ "جانیو" یا مقدس دھاگا پہنتا ہے۔ وہ بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے۔ مذہبی رسواں اور خاص ذات کی حدیں سماجی بناوٹ کے ساتھ اس قدر الجھی ہوئی ہیں کہ اس کے نتیجہ میں سماج کے اجڈ رجوں میں بنیا کی حیثیت حیرت انگیز طور پر مخلوط نوعیت کی ہے۔ مقامی علاقوں کے محاوروں میں بنیا کا استعمال بمشکل ہی مثبت معنوں میں ہوتا ہے: "جس کا دوست بنیا ہے، اسے دشمن کی ضرورت نہیں" اور "پہلے بننے کو مارو، اس کے بعد چور کو۔" اور درحقیقت کاشتکاروں پر بننے کی گرفت اس قدر مضبوط ہے کہ ان کے درمیان محبت غائب ہوگئی۔ تاہم گاؤں میں رقم ادھار دینے والوں کو کم از کم اس سے کہیں زیادہ برے ناموں سے نوازا گیا جن کے وہ حقدار تھے۔ وہ گاؤں کی معیشت میں بہت بنیادی فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ اور یہ بات حیرت انگیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین اتنی دیر تک بہت

موزونیت اور ایمانداری والا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے کاروباری معاملات کو عدالت انصاف سے باہر رکھ سکیں۔

بنیا طبقہ اوپر لاہور اور راجپوتانہ کے نصف النہار تک شمالی اور شمال مغربی انڈیا کی آبادی کا بنیادی تجارتی عنصر تشکیل دیئے ہوئے ہے۔ درحقیقت پنجاب میں سب سے زیادہ نمائندگی رکھنے والی ذات کی شاخوں کا ہر صورت ماخذ اور گڑھ شمال مغربی راجپوتانہ ہے۔ اور یہ حیران کن ہے کہ بیکانیر کے مشرق میں اتنا آگے تک وسعت پذیر ہوتے ہوئے انہوں نے علاقے کے مغرب میں اس قدر کم قبضہ حاصل کیا۔ پنجاب کے اندر صرف دہلی و حصار ڈویرنوں، انبالہ اور مشرقی میدانوں کی وسطی ریاستوں اور فیروزپور میں بہ تعداد کثیر ملے۔ تاہم گورداسپور اور سیالکوٹ میں بھی نہایت حیرت انگیز طور پر ان کی کافی بڑی آبادی نظر آتی ہے۔ لیکن لفظ بنیا نسلی اعتبار سے دوکاندار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سرحد بھی اس سے مستثنیٰ نہیں جہاں کراڑ زیادہ عام اصطلاح ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ کچھ صورتوں میں دیگر تجارتی ذاتیں ان کی تعداد میں شامل ہو گئی ہوں تاہم ایسا زیادہ نہیں ہوا ہوگا، یا ہر ذات کی ذیلی شاخوں کی تعداد فوراً یہ ظاہر کر دیتی کہ کیا واقع ہوا ہے۔ پنجاب کے ہنسنے میں سے تقریباً 92 فیصد ہندو ہیں۔ صرف 0.84 فیصد سکھ ہیں جو زیادہ تر پٹیالہ، نابھا اور راولپنڈی میں ملے۔ جین مجموعی تعداد کا 7 فیصد اور دہلی ڈویرن، حصار و روہتک تک محدود ہیں، یا مغربی جین مت کے مرکز میں جو راجپوتانہ کی حد سے ملحق خطہ ہے۔ سرسامیں جین بیویوں کا تناسب زیادہ نہ ہوتا حیران کن ہے۔ صرف تقریباً 500 نفوس کا اندراج بطور مسلمان ہوا، اور یہ غالباً ذات کی بجائے اپنے پٹے میں بننے ہوں گے۔

اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بنیا کوئی حقیقی ذات نہیں بلکہ محض ”دوکاندار“ کی مترادف ایک پیشہ ورانہ اصطلاح ہے۔ اور یہ کہ بیویوں کی بڑی شاخیں اگر وال، اوسوال اور ان جیسی دیگر حقیقی ذاتوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ بات درست بھی ہے۔ یہ بڑی شاخیں باہم ازدواج نہیں کرتیں اور بہت ممکن طور پر مختلف ماخذ کی نمائندہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ذات کو قبیلے کے معنی میں ہی لیا جائے تو یہ شاخیں بلاشبہ جدا جدا ذاتیں ہیں لیکن لفظ کو اس کے خالصتاً ”برہمنی معانی میں استعمال کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وال اور اوسوال بننے بھی گور اور سارسوت برہمنوں سے زیادہ جدا ذاتیں ہیں۔ یہ دونوں معاملات باہم

متمثل نظر آتے ہیں۔ ساری آبادی میں وسیع پیمانے پر بکھری ہوئی ملنے والی تمام غیر ذراعتی ذاتوں میں ویسی کوئی ٹھوس قبیلوی تقسیم دیکھنا ناممکن ہے جو ہمیں راجپوتوں، پٹھانوں یا جنوں میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے نقل مکانی اور علاقہ کے ایک بڑے خطہ پر قبضہ نہیں کیا، اس کی بجائے وہ اپنے نسلی مراکز سے بکھر کر اپنی نقل مکانی میں ذراعتی قبائل کے سنگ رہے اور خود کو ان میں مدغم کرتے رہے۔ لیکن بنیا ذات کی بڑی شاخیں یکساں سماجی و مذہبی حیثیت کی حامل ہیں، اور چاہے غلط یا درست طور پر ایک دوسری کو ایک ہی جیسے مشاغل والی کھتریوں اور دیگر ذاتوں سے الگ مشترک ماخذ سے تسلیم کرتی ہیں۔ اور صرف ان معنی کے علاوہ جن میں چمار اور چوہڑا جیسی ذاتوں کے نام محض پیشہ ورانہ اصطلاحیں ہیں، میرے خیال میں بنیا کی اصطلاح کو تصوراتی مشترک خون کی حقیقی ذات کے حوالہ سے لینا چاہئے۔ اور یہ مختلف نسلوں کے قبائل کا ایسا مجموعہ نہیں ہو صرف اپنے پیٹے کی مشابہت کی بناء پر اکٹھے ہو گئے۔

بنیا ذات کی شاخیں

پنجاب میں بنیا ذات کی جن شاخوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے انہیں ذیل میں دکھایا گیا ہے:

بنیا شاخیں

364355	اگر وال
3863	اوسوال
5755	میشری
11899	سرائیا
2473	داسا
388445	کل
49599	دیگر غیر مختص
417944	میزان

اگر وال یا بنیا کی شمال مشرقی شاخ میں صوبہ بھر کے ہر ضلع میں ذات کی ایک بہت بڑی اکثریت شامل ہے۔ شیرنگ کے مطابق ان میں ایک روایت ہے کہ وہ گوداوری کے کناروں پر ایک بہت قدیم ماخذ رکھتے ہیں۔ لیکن تمام اگر وال جس جگہ کا حوالہ اپنی شاخ کے ماخذ کے طور پر دیتے ہیں، اور جس کی نسبت سے ان کا نام پڑا، وہ ضلع حصار میں اگر وہا کا مقام ہے۔ یہ کبھی ویش راجہ اگر سین کا صدر مقام ہوا کرتا تھا، اور جب 1195ء میں شہاب الدین غوری نے یہاں حملہ کیا تو اس کے بعد وہ ہندوستان میں پھیل گئے۔ ایلٹ نشانہ ہی کرتے ہیں کہ سارے شمال مغربی صوبوں میں اگر وال بنیوں کا خصوصاً اگر وہا کے نواح میں ایک عظیم بزرگ سکا پیر کو نذرانے پیش کرنے کا پابند سمجھنے کی حقیقت اس روایت کے درست ہونے کی شہادت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ اگر سین کے 18 بیٹوں نے راجہ باسک کی 18 ٹاگ بنیوں سے بیاہ کیا اور سکا پیر ٹاگ دیوتاؤں میں سب سے بڑا ہے۔ اگر وال اکثر جین ہیں، خصوصاً دہلی اور شہروں کے زیادہ اہل ثروت طبقات میں، اور جہاں پر جین عمومی طور پر دیکھرا فرقوں سے ہیں۔ لیکن ان کا زیادہ بڑا حصہ ہندو ہے، اور تقریباً بلا تغیر و تبدل شاخ ہے۔

اوسوال یا ذات کی جنوب مغربی شاخ اپنی ذات کا سلسلہ مارواڑ کے ایک قصبہ اوسہ یا اوس نگر سے لاتے ہیں۔ پنجاب میں ان کی تقسیم یوں ہے :

اوسوال

1378	سرسا	467	دہلی
262	پٹیالہ	51	گڑگاؤں
70	دیگر مقامات	1088	کرنال
		527	حصار
3863	میزان	20	روہتک

ان کا آبائی گھر گوجرات اور جنوب مغربی راجپوتانہ میں ہے، جہاں ان کی تعداد انتہائی کثیر

ہے۔ وہ عام طور پر جین ہیں، اور وہ بھی سویتا مہر فرقہ کے۔
 مہیشری یا شمال مغربی شاخ کی تعداد بیکانیر میں کافی زیادہ ہے۔ مسٹر ولسن کہتے ہیں کہ سرسا
 والے راجپوت نسل کے دعویٰ دار ہیں اور ان کی ذیلی شاخوں کے نام ابھی تک راجپوت
 ہیں۔ مہیشری کا کہنا ہے کہ ان کا مورث اعلیٰ ایک فقیر کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے میں پتھر
 کا بن گیا تھا لیکن مہیش یعنی مہادیو نے اسے حیات نو عطا کی، اور ان کا نام اسی کی نسبت
 سے ہے۔ پنجاب میں ان کی تقسیم مندرجہ ذیل ہے:

مہیشری

2485	امر تھر	525	دہلی
145	فیروز پور	490	گڑ گاؤں
177	ملتان	530	حصار
198	دیگر مقامات	285	روہتک
5755	میزان	920	سرسا

مہیشری زیادہ تر ہندو، تاہم کہیں کہیں جین بھی ہیں۔ اگر وال کے ساتھ ان کی قرابت داری
 اوسوال کی نسبت زیادہ قریبی ہے۔

سرالیہ شاخ کا اندراج مندرجہ ذیل مقامات سے کیا گیا۔ وہ اگر والوں کی ہی ایک شاخ ہیں
 لیکن کچھ جھگڑوں کی بناء پر یہ اگر وہاں چھوڑ کر سرالہ میں آباد ہو گئے، جو اگر وہاں سے نزدیک
 ہی ایک قصبہ ہے۔ اسی قصبہ کی نسبت سے ان کا نام ہے۔ وہ بھی اگر والوں جیسے متعصب
 اور کسی بھی طرح داسا یا نپاک نہیں ہیں۔ وہ دیگر اگر والوں میں باہم ازدواج نہیں کرتے۔
 ان کے ماخذ یا ذات کی دیگر شاخوں کے ساتھ تفاوت کے حوالے سے میں کچھ بھی کھوج
 نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔

سرالیہ

28	شملہ
971	پٹیالہ
868	کالیہ
191	پہاڑی ریاستیں
11899	میزان

داسا بننے ذات کی کوئی باقاعدہ علیحدہ شاخ نہیں۔ اس لفظ کا مطلب ”دوغلا“ ہے، اور دیگر ذاتوں کے ایسے ارکان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات کی روایات سے منحرف ہو جاتے ہیں یا جن کی نسل خالص نہ ہو۔ داسا بننے ایک اگر وال کے ناجائز بیٹے کی اولادیں بتائے جاتے ہیں۔ ان کے لئے اوپر دی گئی تعداد میں انبالہ کے 1664 افراد مزید شامل کرنا پڑیں گے جنہوں نے خود کو ”گاتا“ بتایا۔ یہ لفظ بھی داسا کا ہم معنی ہے۔

ادنی ذیلی شاخوں کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ امید ہے کہ ذات کی ذیلی شاخوں کے تفصیلی جدول، جو پنجاب کی مردم شماری سے تیار کئے جا رہے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ بننے برہمنی گوتروں کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ ذات کی مرکزی شاخوں کی دیگر ذیلی شاخیں بھی رکھتے ہیں۔

دھونسر (ذات نمبر 173)

دھونسر کا صدر مقام گڑگاؤں میں ریواڑی ہے۔ پنجاب میں ان کی کل تعداد 1000 سے کم ہے اور تین کے سوا باقی سب ہندو ہیں۔ ان کا نام نارنول کے قریب ایک ہموار چوٹی والی پہاڑی دھوسی کے نام پر ہے، جہاں ان کے مورث اعلیٰ ہتمند نے پوجا پاٹھ کی تھی۔ وہ برہمنی نسل ہیں، کیونکہ برہمن بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ نے خود کو بطور برہمن درج کروایا ہو۔ درحقیقت میں نے 1608 دھونسر برہمنوں کا اندراج دیکھا، جن میں سے 1560 گورداسپور میں ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی ریواڑی کے دھونسروں والے ہی افراد ہیں یا نہیں۔ تفصیلی جدولوں کی تیاری کے بعد یہ نکتہ واضح ہو سکے گا۔ بہر صورت اب وہ برہمن نہیں رہے۔ وہ کافی حد تک زراعتی ناگھوں جیسے ہیں، اور انہی کی طرح برہمنوں کو ملازم رکھتے ہیں۔ وہ تقریباً با تخصیص کلرک یا تاجر ہیں،

اگرچہ ان میں سے کچھ نے کھتریوں کی طرح فوج اور دربار میں سرفرازی حاصل کی۔ پانی پت کی دوسری جنگ میں انڈین فوج کا سربراہ عظیم ہمو ریواڑی کا ایک دھونسر تھا۔ شیرنگ کہتے ہیں کہ دھونسر دہلی کی طرف ہجرت سے قبل بنارس کے نواح میں اپنا ماخذ ہونے کی ایک روایت رکھتے ہیں۔ وہ بطور مغنی شاعر باکمال اور و۔ شیعہ فرقہ کے بڑے کٹر ہندو ہیں۔ شمال مغربی صوبوں میں ان کی تعداد کافی زیادہ نظر آتی ہے۔

بوہرہ (ذات نمبر 124)

بوہرہ کی دی گئی تعداد میں افراد کے دو انتہائی مختلف طبقات شامل ہیں۔ ہمارے جدولوں میں دکھائے گئے 3665 بوہروں میں سے 560 دہلی ڈویژن اور 3105 کانگڑہ کی پہاڑی ریاستوں میں پائے گئے۔ دہلی ڈویژن میں مارواڑ سے رقم ادھار پر دینے والے برہمن ہیں جنہوں نے کچھ برس قبل جمنا اضلاع میں مقیم ہونا شروع کیا اور بے ایمانہ تحریص کے لئے زبردست بدنام ہیں۔ ایک بالکل سیدھی سادھی کماوت ہے کہ ”بوہرہ کی صبح بخیر فرشتہ اجل کے پیغام جیسی ہے“ اور ایک دوسری: ”فصلوں کی حفاظت کرنے والے جٹ“ رقم ادھار دینے والے برہمن اور حکمران بننے پر خدا کی پھٹکار!“

پہاڑیوں میں کوئی بھی رقم ادھار دینے والا یا دکاندار بدیہی طور پر بوہرہ کہلاتا ہے (یوہار یعنی تجارت ہی اس کا ماخذ ہے) (9) راجپوتانہ کے جنوب اور بمبئی میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہندوستان کے بنیا کی جگہ پر۔ تاہم گوجرات میں یہ بالخصوص شیعہ تاجروں کے طبقہ پر لاگو ہوتا ہے جنہوں نے کوئی 600 سال قبل اسلام قبول کیا۔ پنجاب میں تمام بوہرے ہندو ہیں۔ اندراجات میں بیہوشی کی نمائندگی بمشکل ہی ہوتی ہے اور اسی طرح معکوس طور پر۔ اس بات پر بہت کم شبہ کیا جاسکتا ہے کہ پہاڑیوں کے لئے دکھائے گئے بننے اور بوہرے دونوں بالکل مہاجنوں جیسے ہی ہیں، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ پہاڑی بوہرے انتہائی راسخ العقیدہ ہندو بتائے جاتے ہیں، اور یہ کہ راجپوتوں کی پست ذاتیں ان کے ساتھ باہم ازدواج کرتی ہیں، مثلاً رانھی اور راوت۔ مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ گورداسپور میں جٹ ماخذ کا دعویٰ کرنے والے تاجروں کا ایک چھوٹا سا طبقہ بوہرہ کہلاتا ہے، اور رقم بنانے کے لئے اپنی بیٹیوں کی شادی کے ذریعہ جہیز حاصل کرنے اور پھر کہیں اور جا کر یہی کچھ کرنے

کے لئے فرار ہو جانے کے لئے بدنام ہے۔

پھاڑی مہاجن (ذات نمبر 112)

جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے، پھاڑی ریاستوں کے لئے اندراج کردہ بوہروں اور بیوں کو غالباً ان افراد کے ساتھ شامل کرنا چاہئے تھا۔ وہ بنیا اور کاتھ ذاتوں سے تعلق رکھنے والے ان مہاجرین کے باہم ازدواج سے پھوٹنے والی مخلوط ذات لگتے ہیں جو میدانوں سے آئے اور عمومی طور پر تاجر کلرک ہیں۔ دراصل پھاڑیوں میں یہ اصطلاح کسی ذات کے نام کی بجائے پیشہ ورانہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ برہمن دکان دار کو مہاجن جبکہ مہاجن کلرک کو کاتھ کہتے ہیں۔ چنانچہ مسٹر بارنز کہتے ہیں، ”میدانی علاقوں کے کاتھوں کے برخلاف پھاڑیوں کے کاتھ کا تعلق ویشیہ یا تجارتی طبقہ سے ہے اور جانو یا مقدس دھاگا پہنتے ہیں۔“ اور ہزارہ کے بارے میں میجر ویس رقطراز ہیں: ”پھاڑی برہمن یا مہاجن بطور پادری فرائض سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ دکان داری یا نوکری بھی کرتے ہیں۔“ محض ایک غیر ملکی کے طور پر پھاڑیوں میں ملنے والا ہندوستان کا حقیقی بنیا ان پھاڑی مہاجنوں کے ساتھ اندرونی شادی نہیں کرتا۔

سود (ذات نمبر 75)

سود (10) زیریں پھاڑیوں اور ان کے عین نیچے واقع اضلاع میں امرتسر تک ہی محدود ہیں۔ ان کا مرکزی مقام لدھیانہ اور ماچھی واڑا نامی پڑوسی قصبہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پنجاب سے باہر نامعلوم ہیں۔ اپنے مشاغل میں وہ کھیتا تجارتی ہیں، تاہم کبھی کبھار بطور کلرک ملازمت کر لیتے ہیں، اور ان کی سماجی حیثیت بنیا یا کھتری دونوں سے واضح طور پر پست ہے۔ وہ چھ کی بجائے تین لڑیوں والا جانو پہنتے ہیں۔ متعدد بیوہ کی شادی نہیں کرتے۔ چند ایک سکھوں کو چھوڑ کر وہ سب ہندو ہیں، لیکن دیگر تجارتی ذاتوں کے مقابلہ میں مذہب پر عملدرآمد میں بہت تساہل پسند۔ وہ آزادی کے ساتھ گوشت کھاتے اور شراب پیتے ہیں، اور اپنی عادات، روایات و سماجی حیثیت میں کاتھوں سے کافی مشابہہ ہیں۔ یہ یقیناً ایک پرانا قبیلہ ہیں، لیکن اس کے ماخذ سے متعلق میں کوئی قطعی معلومات حاصل نہیں کر پایا۔ قبائلی نام کی بہت سی من گھڑت تاویلیں عام ہیں، زیادہ تر کی نوعیت رسواکن ہے۔ میں نے چند

سرکردہ سودوں سے جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجہ میں ایک ہنچایت اکٹھی ہو گئی، ان کے کشتیہ نسل سے ہونے کا ثبوت دینے کے لئے سنکرت اساطیر کھنگالی گئیں اور محفل میں گرما گرم بحث ہوئی۔

ان کی دو شاخیں ہیں: ”اچانڈیہ“ یا پہاڑیوں کے سود اور ”ننواندیہ“ یا میدانوں کے سود۔ تاہم میں نے دیکھا ہے کہ ہوشیار پور کے کچھ سود اپنا سلسلہ نسب سرہند علاقہ میں ملاتے ہیں۔ وہ بیوہ کی شادی کرنے والے سودوں کو شادی نہ کرنے والے سودوں سے علیحدہ کرنے کے لئے اول الذکر کو ”کھرا“ اور اس کی اولاد کو ”گولا“، ”دو غلا“ یا ”چچان“ کہتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ بیوہ کے داسا اور گاتا سے دو شاخیں کافی ملتی جلتی ہیں اور باہم ازدواج نہیں کرتیں۔ سود چاروں گوتوں میں شادی سے منع کرتے اور یہاں ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بیوہ اور کھتریوں کی نسبت ان کی قبیلوی روایات مذہب سے کسی قدر کم متاثر ہوئی ہیں۔ وہ اچھی قد و قامت، زبردست قوت اشتراک اور قاعدے والی ایک ذہن اور باہمت ذات ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک کوشش کی (جو کامیاب لگتی ہے) کہ باہمی رضامندی کے ساتھ شادی کے اخراجات میں کمی کی جائے۔ لدھیانہ میں چینی کی وسیع تجارت اور ضلع کے امیر ترین حصہ میں زراعت کے لئے رقم ادھار دینے کا کام تقریباً مکمل طور پر وہی کرتے ہیں۔ بالعموم وہ زیرک اور خوشحال کاروباری افراد ہیں اور ایک محاورہ یوں ہے: ”اگر دریا کے دوسرے کنارے پر سود کھڑا ہو تو اپنی گٹھڑی اسی کنارے پر چھوڑ دو۔“ دیہی کاشتکاران کے ہاتھوں کا بچہ ہے۔

بھابڑا (ذات نمبر 88)

بھابڑا خالصتاً پنجاب کی ایک ذات نظر آتے ہیں اور ان کے مرکزی مقامات ہوشیار پور اور سیالکوٹ قصبوں میں ہیں۔ ان کی علاقائی حیثیت بھی کافی حد تک سودوں جیسی ہے، ماسوائے اس کے کہ وہ پہاڑیوں میں بہت آگے تک نفوذ کر گئے اور امرتسر میں ہی رک جانے کی بجائے مغرب میں راولپنڈی تک چلے گئے ہیں۔ درحقیقت اس حوالے سے کچھ شک محسوس ہوتا ہے کہ کیا لفظ بھابڑا کافی حد تک ایک مذہبی ذات کی اصطلاح ہے یا نہیں اور کیا اس کا حوالہ اس سے کچھ زیادہ ہے، جو جین مذہب کا سود یا شاید بنیا بھی رکھتا ہے۔

کسی سود نے خود کو جین درج نہیں کروایا۔ تاہم بھاڑہ میں 11 فیصد نے خود کو ہندو بتایا۔ ان کا تعلق ایک طرح سے بالخصوص سوتامبریا جینیوں کے زیادہ نرم حصہ سے ہے۔ وہ خود کو پہلے ہندو اور بعد میں جین سمجھتے ہیں۔ اوسوال کی اصطلاح کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی مشکل چند صفحات پہلے بیان کی گئی ہے۔ درحقیقت مجھے یقین ہے کہ تمام بھاڑے جین ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک اوسوال بتائے جاتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب ان کی ذات اوسوال بنیا یا مذہب سوتامبر جین ہونا ہے۔ وہ سب تاجر ہیں۔ اس ذات سے متعلق مزید معلومات درکار ہیں۔ میں نے صرف ان دو حقیقتوں کا ذکر کیا ہے جن سے ان کے ماخذ پر روشنی پڑتی ہے۔ ہوشیار پور کے بھاڑے پہاڑیوں میں ایک فتح پور نامی گاؤں کی سالانہ یا ترا کرتے ہیں جو ہوشیار پور سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں ان کے بہت پرانے اور وسیع قبے کی باقیات موجود ہیں۔ وہ وہاں پر اپنے آبائی مزار کی پوجا کرتے ہیں۔ جالندھر کے بھاڑے اپنے نام کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بیرسوامی نے انہیں جانے پہننے کی ہدایت کی، جس سے انکار کرنے پر اس نے کہا کہ ان کا عقیدہ (بھو) زبردست رائج تھا۔ اس لحاظ سے وہ جینیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گورداسپور کے متعدد بھاڑے اوسوال اور کنڈلیوال بننے بتائے جاتے ہیں۔ مسٹر ولسن کا کہنا ہے کہ سرسا میں پٹیاہ سے آنے والے سکھ مہاجر اوسوال جیوں کو بھاڑا کہتے ہیں۔ ہر حال میں دو بیویوں سے شادی کرنے والے مرد کے خلاف بھاڑوں میں ایک انوکھا اصول ہے۔

کھتری (ذات نمبر 16)

پنجاب کے لوگوں میں کھتری کی حیثیت ان ذاتوں میں بہت مختلف ہے جن پر ہم نے ابھی غور کیا ہے۔ وہ ان سے قد و قامت، مردانہ پن اور طاقت میں برتر اور ان کی طرح محض دکاندار ہی نہیں۔ درحقیقت وہ منو کے کشتریہ کا بلاواسطہ نمائندہ ہونے کا دعویٰ دیتے ہیں، لیکن اس دعویٰ کی معقولیت اتنی ہی مشکوک ہے جتنی کہ ذات کے چوہرے نظام سے وابستہ دیگر معاملات میں۔ سر جارج کیپ ہیل کی "اتھنالوجی آف انڈیا" میں کھتری کی حیثیت اس قدر زبردست انداز میں بیان کی گئی ہے کہ میں وہاں سے لئے گئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تخصیص کر کے اسے ضائع کرنے کی جرات نہیں کروں گا۔ انہوں نے جن اروڑوں کو ان

کے ساتھ شمار کیا ہے انہیں آگے بیان کیا جائے گا۔

”تجارت ان کا بنیادی پیشہ ہے، لیکن درحقیقت وہ زیادہ وسیع اور جداگانہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ پنجاب اور افغانستان کے ایک بڑے حصہ کی تجارت پر اپنا اجارہ قائم کرنے اور ان کی حدود سے پرے بھی اچھا خاصا اثر رکھنے کے علاوہ وہ پنجاب میں مرکزی شہری منتظم ہیں، اور تقریباً ساری لکھت پڑمت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ مزید برآں، جس حد تک سکھوں کا مذہبی سلسلہ ہے، وہ سکھوں کے گورو یا پرہت ہیں۔ گورو نانک جی اور گورو گوہند جی دونوں کھتری تھے اور موجودہ دور کے سوڈی اور بیدی بھی کھتری ہیں۔ اور جہاں تک ایک زیادہ باحوصلہ نسل انہیں اجازت دے گی دراصل وہ پنجاب میں وہی ہیں جو مہرٹا (مرہٹہ) علاقہ میں مہرٹا برہمن، ماسوائے تجارت سے منسلک ہونے کے جو مہرٹا برہمنوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ بالعموم اپنے کردار میں جنگجو نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر تلووار چلانے کی اچھی خاصی قابلیت رکھتے ہیں۔ ملتان کے گورنر دیوان ساون مل اور بعد میں اس کی مسند سنبھالنے والے رسوائے زمانہ مولراج کے علاوہ رنجیت سنگھ کے مرکزی اہلکاروں میں سے متعدد کھتری تھے۔ حتیٰ کے مغرب میں مسلمان دور حکومت کے دوران انہوں نے اہم انتظامی عہدے حاصل کئے۔ بدخشاں یا کندز کے ایک کھتری دیوان کا ریکارڈ موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ افغانوں کے ماتحت پشاور کے ایک کھتری گورنر کا بھی۔ شہنشاہ اکبر کا مشہور وزیر نوڈرمل کھتری تھا۔ اور اس بلاشبہ حوصلہ مند شخص کا رشتہ دار عظیم کسریٹ (II) کنٹرکٹر آف آگرہ جوتی پرشاد نے مجھے کچھ عرصہ قبل بتایا کہ وہ بھی کھتری ہے۔ بایں ہمہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ کھتری انڈیا کی انتہائی زیرک، باہمت اور زبردست نسلوں میں سے ایک ہیں۔ تاہم درحقیقت پنجاب پر مقامی اعتبار سے علاوہ

یورپین انہیں زیادہ نہیں جانتے۔ کھتری راسخ العقیدہ ہندو ہیں اور یہ بات کچھ عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے سکھوں کو تو گورو دے دیئے لیکن خود شاذونادر ہی سکھ ہیں۔ کھتری ایک بہت عمدہ، زبردست اور خوب صورت نسل ہیں۔ اور جیسا کہ میری اوپر کسی گئی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ عموماً ”پڑھے لکھے“ ہیں۔

”کھتریوں کا ایک بہت بڑا ماتحت طبقہ ہے۔ کچھ پست درجے کا لیکن یکساں تجارتی اہلیت کا حامل، جنہیں ”روڑ“ یا ”روڑے“ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے کھتری خاص اکثر ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، یا کم از کم صرف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کھتریوں کے ساتھ ان کا رشتہ ناجائز قسم کا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس متعلق کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ وہ نسلی اعتبار سے ایک ہی ہیں، اپنے پیشوں میں یقیناً کھتریوں سے ملے جلے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام رشتہ داروں کو نسلی حوالے سے بطور کھتری ہی بیان کروں گا۔

”چنانچہ کھتریوں کے بارے میں وسیع تر معنی میں بات کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا ہے، پنجاب کی ساری اور افغانستان کی زیادہ تر تجارت ان کے پاس ہے۔ کھتری کے بغیر کوئی گاؤں نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ حسابات بناتا، لین دین اور اناج کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ وہ اس قسم کے تاجروں اور سود خوروں کی نسبت لوگوں کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر منسلک بھی ہیں۔ افغانستان میں اکھڑ اور بیگانے لوگوں کے درمیان اصولی طور پر کھتری زیادہ منکسر المزاج کاروباریوں، دکان داروں، رقم ادھار پر دینے والوں کی حیثیت ہی رکھتے ہیں، لیکن اس استعداد میں بھی پٹھان اسے ایک قیمتی جانور کو دیکھنے کی طرح دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص کا کھتری چرا لیتا ہے، نہ صرف فدیہ حاصل کرنے کے لئے (جیسا کہ

پشاور اور ہزارہ سرحد پر اکثر کیا جاتا ہے) بلکہ اس طرح بھی جیسے وہ ایک دودھیل گائے چرا سکتا ہے۔ یا میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ جیسے قرون وسطیٰ میں یہودیوں کو فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اٹھایا جاتا تھا۔ مغرب کی طرف کھتری پیٹے کی قطعی حدود کا مجھے علم نہیں، لیکن تمام مشرقی افغانستان اقامت گزیر عبادت باشندوں کا بھی وہ اسی قدر حصہ نظر آتے ہیں جس قدر کہ پنجاب میں۔ وہ وسط ایشیاء بعید میں اپنا سلسلہ ملاتے ہیں، لیکن اس سے آگے ان کی حیثیت زیادہ مایوس کن اور ذلت آمیز ہوتی جاتی ہے۔ وسمیری (Vambery) ترکستان میں ان سے متعلق نہایت تعصب کے ساتھ کہتا ہے کہ وہاں پر وہ بزدلانہ اور سازشی کردار والے زرد رو ہندو ہیں۔ ترکمان اقتدار کے تحت وہ بمشکل ہی کچھ اور ہو سکتے تھے۔ پنجاب میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سب ہی امیر اور تجارت پیشہ نہیں ہو سکتے۔ اور متعدد زمین کے مالک ہیں، جسے وہ کاشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نوکری کرتے اور مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔

”کھتری برہمن کشمیر سے فی الجملہ خارج ہیں۔ تاہم پہاڑیوں میں ”گلے“ دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر بالاصل راجپوت بتائے گئے۔ وہ حیرت انگیز طور پر خوبصورت نسل اور کانگڑہ پہاڑیوں کے اندرون عمدہ سر قبائلی نظر آنے والے گلہ بانوں کی نسل ہیں، جو ”گدی“ کہلاتے ہیں اور جن میں سے بیشتر کھتری ہیں۔ دہلی میں کھتری تاجر کی کافی تعداد ہے۔ اسکے علاوہ وہ ”آگرہ“ ”لکھنؤ“ اور پٹنہ میں پائے گئے، اور کلکتہ کے ”بڑے بازار“ میں کافی معروف ہیں۔ اگرچہ وہاں پر وہ پنجاب کے مشترک کاروبار سے ہی مرکزی طور پر منسلک ہیں۔

”اصولاً“ کھتری مغربی ساحل تک پہنچتے ہوئے نہیں لگتے: بمبئی کی منڈی میں وہ مجھے کسی مناسب جگہ پر نظر نہیں آئے۔ تاہم کیپٹن

برٹن کی کتاب میں سندھ کے اندر دکھاوے کی کشتیہ نسل کا ذکر ملا جو درحقیقت ٹانک شاہی (سکھ) عقیدے کے بننے اور تجارت سے منسلک ہیں، عوامی دفاتر میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔ یہ واضح طور پر کھتری ہیں۔ لدھیانہ تجارت پیشہ کھتریوں کا ایک بڑا اور کامیاب قصبہ ہے جس میں شال بننے والے کشمیریوں کی کثیر التعداد آبادی بتائی گئی۔“

پنجاب کے اندر کھتری عنصر کی تقسیم کافی واضح ہے۔ یہ سکھ ازم کی مشرقی سرحد لدھیانہ کے شمال میں بمشکل ہی نظر آتا ہے، اور نہ ہی مشرقی پہاڑیوں تک پہنچا ہے۔ وہ سکھ ازم سے مغلوب وسطی اضلاع میں سب سے زیادہ مستحکم ہے اور راولپنڈی و ہزارہ اور مغربی پہاڑی ریاستوں میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھتری اپنا سلسلہ نسب ملتان میں لاتے ہیں، لیکن وہ مغربی میدانوں کے جنوبی اضلاع میں بہت کم ممتاز ہیں اور حقیقی سرحد پر سب سے کم لیکن اگر اروڑوں کو کھتریوں کی ایک شاخ خیال کیا جائے تو اس کی وضاحت ہو جائے گی۔

جیسا کہ سر جارج کیمپ ہیل نے کہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی سکھ ازم کے ساتھ قریبی طور پر جڑے ہوئے صرف نو فیصد کھتریوں کا تعلق اس مذہب سے ہونا حیرت انگیز ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ جنلم اور راولپنڈی اضلاع میں سکھوں کا تناسب دو گنا اور تین گنا کیوں ہے۔ کوئی 2600 مسلمان ہیں، زیادہ تر ملتان اور جھنگ میں جہاں وہ بالعموم کھو جے کھلاتے ہیں، اور ان افراد کا تعلق مرکزی طور پر پکور شاخ سے بتایا جاتا ہے۔ باقی ماندہ ہندو ہیں۔

کھتری ذات کی شاخیں

کھتریوں کی ذیلی شاخوں کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے۔ حالیہ ادوار میں سماجی درجہ بندی کا ایک نظام ابھرا ہے جس کے تحت مخصوص کھتری قبائل اپنے قبائلی ساتھیوں کی ایک متعین کردہ تعداد کے علاوہ کسی سے بھی باہم ازدواج نہیں کرتے۔ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے امتیازات کو ناموں کے ایک درجے کی صورت دی گئی ہے، مثلاً: ”ڈھائی گھر“ یعنی جو صرف

ڈھائی گھروں کے اندر شادی کرتا ہے، ”چار ذاتی“ یعنی جو صرف چار قبائل کے اندر شادی کرتا ہے، ”چھ ذاتی“ یعنی جو چھ قبائل کے اندر شادی کرتا ہے اور اسی طرح مزید اس خالعتا ”مصنوعی درجہ بندی نے ذات کی اصل قبیلوی تقسیم کے نقوش مندمل کر دیئے ہیں“ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ہی قبیلے کے کھتری پنجاب کے ایک حصہ میں چار ذاتی اور دوسرے میں بارہ ذاتی ہوں اور اسی طرح مزید صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے جدولوں کے اندراج بھی زبردست خلط ملط ہوئے، جس میں بد قسمتی سے ایک لفظی نے اضافہ کر دیا جو شمار کنندگان کو ہدایات کے ساتھ دیئے گئے اس جدول میں سرزد ہوئی، جس میں میری اپنی عدم واقفیت کے باعث پہنچاتی یا مصنوعی تقسیم میں سے ایک کو بطور قبیلہ دکھایا گیا تھا۔ اہم شاخوں کی تقسیم آگے جدول نمبر 29 میں دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ صوبہ کے کل کھتریوں کے تین چوتھائی سے زیادہ پر مشتمل ہیں، لیکن یہ بھی کہ کچھ اضلاع میں غیر درجہ بند فیصد بہت زیادہ ہے۔ دیگر میں ہر درجہ بند تعداد کل کھتری آبادی سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں میں ایک ہی تعداد دو مرتبہ دوہرائی گئی۔ لہذا گوجرانوالہ میں 963 کھتریوں نے خود کو پور چار ذاتی درجہ کرایا اور دونوں عنوانات کے تحت شمار ہو گئے۔ اسی طرح دیگر صورتوں میں بھی ہوا۔

جدول کے عنوانات تین مختلف شاخوں پر مشتمل ہیں: اول، چار حقیقی قبائلی شاخیں۔ دوم، اوپر مذکور چار انتہائی اہم مصنوعی شاخیں، اور سوم سب سے اہم چھ قبیلے۔ پنجابی، شرین، باہری اور کھوکھراں نامی چار شاخوں میں تقسیم کا ماخذ یہ بتایا جاتا ہے کہ علاؤ الدین خلجی نے کھتریوں پر بیوہ کی شادی کرنے کی رسم لاگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ مغربی کھتریوں نے اس بدعت کی مدافعت کرنے کا تہیہ کیا اور اپنا معاملہ دربار میں پیش کرنے کے لئے 52 ارکان پر مشتمل وفد روانہ کیا، لیکن مشرقی کھتری یا دداشت پر دستخط کرنے سے خوفزدہ تھے۔ چنانچہ وہ شرع آئین کے پیروکار کہلائے اور اسی نسبت سے ان کا نام شرین (شرعین) پڑ گیا۔ جبکہ یا دداشت پیش کرنے والے وفد یا وفد میں شامل قبیلوں کی تعداد کی نسبت سے ”باؤنجی“ کہلائے جو بگڑ کر بنجاہ (بونجا، باؤن) بن گیا۔ کھوکھراں شاخ کو ان مخصوص کھتریوں کی اولادوں پر مشتمل کہا جاتا ہے جو کھوکھروں کے ساتھ بغاوت میں شریک ہوئے اور جس کے ساتھ دیگر کھتری خاندان باہم ازدواج کرنے سے خوفزدہ تھے۔ باہری شاخ مرچند خان

چند اور کپور چند، تین کھتری سلسلہ ہائے نسب سے ہیں جو اکبر کی راجپوت بیویوں میں سے ایک کے ساتھ حضوری میں دہلی گئے اور یوں ذات سے باہر ہو گئے۔ وہ صرف آپس کے خاندانوں میں ہی شادی کرتے تھے۔ لیکن یہ کمائیاں من گھڑت ہیں کیونکہ باہری اور پنجابی میں یہی تفریق مغربی میدانوں کے برہمنوں کے درمیان نظر آتی ہے۔ قبیلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سماجی رتبے کے اعتبار سے مرہوترا (لمہوترا؟) یا مرا، کھن، کپور اور سینھ اہم ترین ہیں۔ پہلے تین ناموں کی وجہ تسمیہ اوپر مذکور تین نام (مرچند، خان چند، کپور چند) بتائے جاتے ہیں جبکہ سینھ کی اصطلاح اب ایک امیر بکر کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ان چار قبیلوں کا تعلق ذات کی باہری شاخ سے ہے اور سماج درجہ بندی میں بلند تر ڈھائی گھر اور چار ذاتی کی تقسیم کو مشکل کرتے ہیں۔ ڈھائی گھر اصطلاح کا ماخذ یہ حقیقت ہے کہ اس شاخ کے خاندان نہ صرف باپ بلکہ ماں کے قبیلے کے ایسے خاندانوں کو بھی خارج کرتے ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور باہم ازدواج کے لئے دستیاب قبیلوں کی تعداد گھٹنا کر ڈھائی کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ہر شاخ اپنے سے نیچے درجے والی شاخ سے بیویاں تولے گی لیکن اسے اپنی بیٹیاں نہیں دے گی۔ بیدی اور سوڈھی قبیلوں کا تعلق پنجابی قبیلے سے ہے اور ان کے زیادہ تر اثر و رسوخ اور اہمیت کی وجہ سے حقیقت ہے کہ بابا گورو نانک کا تعلق اول الذکر اور گورو گوہند سنگھ جی کا موخر الذکر کے ساتھ تھا۔ انہیں عام طور پر ان حضرات کی اولادیں کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں لگتی کیونکہ یہ قبیلے بابا گورو نانک سے بہت عرصہ پہلے کے ہیں۔ سکھ حاکمیت کے دوران سوڈھیوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ لاہور کے بادشاہ کال رائے کے بیٹے سوڈھی رائے اور بیدی قصور کے بادشاہ کال رائے (جسے اس کے بھتیجے نے سلطنت سے محروم کیا تھا) کے بھائی کالیت رائے کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے بنارس میں ویدوں کا مطالعہ کیا اور بطور ویدی شہرت پائی۔ بیدیوں کا موجودہ صدر مقام گورداسپور میں ڈیرہ نانک کے مقام پر ہے جہاں بابا گورو نانک نے قیام اور اس کے بعد انتقال فرمایا۔ جبکہ سوڈھیوں کا صدر مقام ہوشیار پور میں آنند پور ہے جو نانک بھگتوں کا ایک بہت بڑا مرکز بھی ہے۔

لکھ (ذات نمبر 179)

لکھ کسی بھی چھوٹے کھتری تاجر کے لئے عام استعمال ہونے والا وصف یا لقب بتایا

جدول نمبر 29- کھتروں کی تقسیم

7	3	5	4	3	2	1	
خج ذاتی	چار ذاتی	بھائی کھر	کھوکھراں	باہری	ٹھیرن	بجائی	
-	81	-	-	355	1046	5604	انبالہ
74	503	139	45	766	1825	10103	لہریانہ
301	776	-	-	1732	3127	720	جانبہ کھر
-	58	18	5	564	6665	5645	ہو شیہ رپور
-	595	50	-	1232	1059	482	کاکڑوہ
-	3859	140	-	106	10516	12097	امرتسر
-	-	-	240	-	503	583	گورداسپور
3	36	-	4307	4137	3038	7880	سیالکوٹ
134	2038	449	321	3928	1271	9126	لاہور
5	1962	135	1872	4413	226	11179	گوجرانوالہ
206	48	16	-	474	419	3779	فیروزپور

56	10	70	7596	3868	15	10195	راولپنڈی
.	430	606	16578	3596	182	13362	جہلم
.	1174	.	4189	1668	2742	5222	کوٹلی
20	1268	506	2810	444	3	6009	شاہ پور
84	163	44	1	320	5	476	ہٹان
740	2322	250	16	1594	6	6634	جھک
.	1083	312	.	1217	174	2778	چانور
.	.	.	2627	179	16	3271	زارہ
1609	16926	2950	41080	33053	32893	116985	برطانوی علاقہ
4	357	55	.	698	3935	10405	دکن ریاستیں
1613	17283	3005	41080	33751	36828	127390	سویہ

کھیتوں کی تقسیم

14	13	12	11	10	9	8	
مینہ	مروترا	کھن	کپور	بیدی	سواہی	چھ ذاتی	
40	1	97	91	103	.	.	انیالہ
60	134	223	370	48	124	.	لدھیانہ
.	1323	3	329	1978	2624	.	جانبہ
.	26	160	198	186	8	5	ہوٹیا رپور
6	.	48	623	204	2	.	کاکڑہ
247	1171	1725	1615	328	114	.	اسرہر
42	100	401	411	1392	117	.	گوردا پور
.	255	72	299	563	203	.	سیالکوٹ
474	3466	2547	2897	294	396	47	لہور
81	1010	296	1154	652	29	.	گوجرانوالہ
18	135	122	131	34	186	.	فیروز پور

3	790	497	1429	126	77	141	راولپنڈی
.	814	348	776	166	89	.	جہلم
.	475	269	782	122	35	.	سوات
.	1726	458	903	18	9	12	شاه پور
4	1465	929	936	.	2	25	مان
21	1614	469	1182	2	1	.	جھٹ
.	603	62	743	317	20	.	پشاور
.	254	39	391	138	.	.	خزارہ
1193	16030	9121	15951	6671	4082	230	برطانوی علاقہ
239	1667	895	1542	133	402	.	دکنی ریاستیں
1432	17697	10016	17493	6804	4484	230	سویہ

جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں سے ہمارے اعداد و شمار کا تعلق ہے، ان کا کھتری ماخذ غیر مشتبہ ہونے پر مجھے پورا یقین ہے۔ دراصل وہ مذہب تبدیل کر لینے والے کھتری ہیں، اور جہلم کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ واقع کشمیر کی پہاڑیوں میں ان کی سب سے زیادہ تعداد ملی۔ وہاں سے چند ایک ہزارہ اور راولپنڈی میں نکل گئے۔ سر جارج کیمپ نیل انہیں "خوبصورت نرالے لوگ" کہتے ہیں۔

بھائی (ذات نمبر 69)

بھائی راجپوتوں کا ہی ایک طبقہ ہیں۔ وہ بالاصل حشر، بیسمل اور راجپوتانہ کے ریگستان سے آئے اور تجارتی پٹے اپنائے۔ ان کا نام اس امر کی طرف دلالت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ بھائی (پنجاب میں بھٹی) تھے، لیکن اگر ایسا ہے تو ان کا راجپوت ماخذ ناقابل سوال ہے۔ سندھ اور گجرات میں وہ کافی تعداد کے ساتھ ایک سرکردہ تجارتی عنصر تشکیل دیئے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس جگہ پر آباد ہیں جہاں اروڑوں نے دریائے سندھ سے اوپر قبضہ کیا۔ وہ دریائے سندھ و ستلج کی زریں وادیوں کے ساتھ ساتھ اور چناب کے سارے طول کے ساتھ اوپر میدانوں میں اس کے دہانے تک پھیل گئے۔ درحقیقت سیالکوٹ اور گجرات میں سب سے زیادہ ہیں۔ تاہم اس علاقہ میں ان کی حیثیت کمتر ہے، سماجی و تجارتی دونوں اعتبار سے۔ وہ واضح طور پر بھٹیوں، شاید اروڑوں سے بھی پست اور زیادہ تر چھوٹی موٹی دکان داری کرتے ہیں۔ تاہم ڈیرہ اسماعیل خان کے بھائی "وسیع و عریض اور باہمت تجارتی برادری" سے تعلق رکھنے والے بتائے گئے۔ انہیں اکثر کھتری خیال کیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہلم میں کھتری کی باہری، پنجابی، ڈھالی گھر، چار ذاتی وغیرہ شاخوں پر عمل پیرا ہیں۔ وہ راج ہندو ہیں، مغربی پنجاب کے دیگر تجارت پیشہ طبقات سے کہیں زیادہ راج۔ وہ گوشت خوری اور شراب نوشی کرتے ہیں، جبکہ بیوہ کی شادی نہیں کرتے۔

اروڑا (ذات نمبر 10)

اروڑا کو اکثر روڑا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ (جنگلی) بولنے والوں یعنی پنجاب کے جنوب مغربی حصہ کے تاجر کے ہم پلہ ہیں (یعنی ہمارے پانچ دریاؤں کی زریں وادیوں کے)، جبکہ

دریاؤں کی گزر گاہ سے اوپر وہ کھتری کے ہم رتبہ ہیں۔ بالائی ستلج کے مشرق میں وہ صرف پانچ دریاؤں کے آس پاس ہی ملے۔ پنجاب کے نصف سے زائد اروڑے ملتان و ڈیرہ جات ڈویژنوں میں آباد ہیں۔ کھتری کے مانند اور بنیا کے برعکس، اب وہ محض تاجر ہی نہیں، لیکن ان کی سماجی حیثیت ان سے کہیں پست ہے۔ اس کی وجہ بلاشبہ کچھ تو یہ ہے کہ اسے صرف ایک ہندو کے باعث صوبہ کے ان حصوں میں بنظر تحقیر دیکھا جاتا ہے جو اس کے خصوصاً اصل علاقے ہیں۔ وہ عام طور پر کراڑ کہلاتا ہے، ایک ایسا لفظ جو کافی حد تک ”بزول“ کا مترادف ہے اور صوبہ کے مشرق میں بننے کے نام سے بھی زیادہ تحقیر آمیز۔ درحقیقت لفظ کراڑ کا اطلاق تمام مغربی یا پنجابی تاجروں پر ہوتا نظر آتا ہے، ہندوستان کے بننے سے جدا طور پر، اور حتیٰ کہ کانگریز پٹائیوں میں بھی یوں ہی مستعمل ہے۔ لیکن اروڑا پر یہ اصطلاح سب سے زیادہ عمومی طور پر لاگو کی جاتی ہے۔ کھتری اس نام کو معیوب سمجھتے ہوئے بالکل مسترد کر دیتا ہے۔ اروڑا پھر تپا، باہمت، جفاکش اور کفایت شعار ہے۔ ”اروڑا کمرستہ ہو جائے تو (جھنگ سے) لاہور صرف دو میل رہ جاتا ہے۔“ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال لے گا۔ اروڑا بہت قابل تعریف کاشتکار ہے، اور زیریں چناب کے اروڑوں کا بہت بڑا تناسب اپنے پیٹے میں زراعتی ہے۔ وہ سارے افغانستان اور حتیٰ کہ ترکستان میں بھی ملے اور ان ملکوں کے ہندو تاجر ہیں، جبکہ مغربی پنجاب میں وہ کپڑے سیتا، ٹاٹ اور ٹوکریاں بناتا، تانبے و پیتل کے ظروف بناتا اور سنار کا کام کرتا ہے۔ وہ انتہائی بزول ہے اور علاقائی کماؤ میں اسے اسی طور بیان کرتی ہیں، مثلاً: چور چار تھے اور ہم چور اسی، چور آئے اور بھاگ گئے، ہم پر شاہاش۔“ ”کھرپے سے مسلح تنہا رانچی نو کراڑوں کا ساتھ محسوس کرتا ہے۔“ تاہم جب کراڑ اپنی صحیح جگہ پر ہو تو کسان اس سے دہشت کھاتا ہے۔ ”جٹ کو اسکے جنگل اور کراڑ کو اس کی دکان، یا ملال کو اس کی بیڑی میں تنگ نہ کرو۔ تم نے ایسا کیا تو وہ تمہارا سر توڑ دیں گے۔“ پھر: ”کوئے“ کہتے یا کراڑ سو رہے ہوں تب بھی ان پر اعتبار نہ کرو۔“ اور مزید: ”جیسے تم ایک سٹی کو بدکار نہیں بنا سکتے اسی طرح کراڑ کو بھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔“ ”اروڑا قد و جثہ میں کمتر ہے، اور مسٹر تھاربرن اس کا کردار یوں بیان کرتے ہیں: ایک بزولانہ، کینہ پرور، حریص نسل۔ اپنی جگہ پر یہ بہت اہم اور مفید ہوگا لیکن چند ایک ہی مردانہ خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ بنوں کے بڑے مسلمان کی حقارت اور رقابت دونوں کا

شکار ہے۔“ چند ایک اروڑوں کا اندراج بطور مسلمان، سات فیصد کا بطور سکھ اور باقیوں کا بطور ہندو ہوا لیکن متعدد نام نہاد ہندو، خصوصاً ”زیریں چناب و ستلج پر“ درحقیقت مونا (بال کنوانے والا) سکھ ہیں، یا بابا گورو نانک کے پیروکار۔ جبکہ دریائے سندھ کے ہندو اروڑے دریا کی پوجا کرتے ہیں۔

اروڑوں کا اصل اور شاخیں

اروڑے کھتری نسل کے دعویدار ہیں، اور اب ہم اس پر غور کریں گے کہ وہ کچھ کھتری ذیلی شاخوں پر عمل پیرا پائے گئے۔ البتہ کھتری ان کے اس دعویٰ کو مسترد کرتے ہیں۔ سرجارج کیمپ بیل کی رائے میں دونوں کا تعلق ایک ہی ماخذ سے ہے۔ (پچھلے صفات پر کھتری کے ضمن میں اقتباس ملاحظہ کریں۔) اروڑوں کا کہنا ہے کہ وہ کھتری نسل سے پارس رام کے ہاتھوں لوگوں کو اذیت رسانی کے دوران ذات باہر ہو گئے کیونکہ انہوں نے تکالیف سے بچنے کے لئے اپنی ذات کوئی ”اور“ بتائی۔ یہی ان کی وجہ تسمیہ ہے۔ ان میں سے کچھ شمال اور کچھ جنوب کی طرف نکل گئے۔ اسی کی بنیاد پر ذات کی دو بڑی شاخوں کا نام اترادھی (شمالی) اور دکھنا (جنوبی) پڑا۔ لیکن اس رائے کا امکان بہت حد تک ہے کہ جس طرح ملتان و لاہور کے کھتری ہیں اسی طرح اروڑا سندھ کے قدیم صدر مرکز اروڑ کے کھتری ہیں، اب موجودہ روڑی (روہڑی) اس کا نمائندہ ہے۔ قبیلے کافی تعداد میں ہیں اور متعدد دونوں شاخوں میں پائے گئے۔ اترادھی اور دکھنا باہم ازدواج نہیں کرتے: شاخ دروں زواج اور قبیلہ معمول کے مطابق بروں زواج ہے۔ تمام اروڑوں کو ”کاسب گوتر“ کا کہا جاتا ہے۔ شمالی یا اترادھی شاخ کی عورتیں سرخ ہاتھی دانت کے کنگن پہنتی ہیں، اور اسی شاخ کی باہری اور پنجابی نامی دو ذیلی شاخیں ہیں (دیکھئے ”کھتری ذات کی شاخیں“)۔ جنوبی یا دکھنا شاخ کی عورتیں سفید ہاتھی دانت کے کنگن پہنتی ہیں اور ان کی دو ذیلی شاخیں داہرا اور دکھنا دھامین ہیں۔ لیکن داہرا ذیلی شاخ اس قدر اہم ہے کہ اکثر اسے تیسری شاخ گنا جاتا ہے اور دکھنا کی اصطلاح صرف دکھنا دھامین کے لئے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ مقامات پر صرف داہرا عورتیں ہی سفید کنگن اور دکھنا عورتیں دونوں رنگوں کے پتھرے (دھبے دار) کنگن پہنتی ہیں۔ باہری اور دکھنا دھامین اعلیٰ سماجی

حیثیت کے دعویدار ہیں اور اپنی اپنی شاخوں سے بیویاں تو لے لیں گے لیکن ان میں اپنی بیٹیاں نہیں بیاہیں گے۔ ان کی تعدادیں آگے جدول نمبر 30 میں دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جنوب اور جنوب مغربی اضلاع میں دکھنے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔

کھوجا اور پراچہ (ذات نمبر 44 اور 104)

لفظ کھوجہ دراصل پرانے الف لیلیٰ کے دوست سے زیادہ کچھ نہیں اور اسکا سیدھا سادھا مطلب ایک صاحب ثروت و تعظیم ہے۔ پنجاب میں اس کا استعمال تین مفایم میں ہوتا ہے: ایک، خواجہ سرا کے لئے۔ دوسرا ایسے خاکروب کے لئے جس نے اسلام قبول کر لیا۔ تیسرا کسی مسلمان تاجر کے لئے۔ (12) ہمارے جدولوں میں اسکا استعمال موخر الذکر مفہوم میں کیا گیا۔ کھوجوں کی کوئی حقیقی ذات نہیں لگتی، اسلام قبول کر لینے والا کوئی بھی ہندو تاجر اس نام سے جانا جاتا ہے۔ لہذا شاہ پور کے کھوجے تقریباً مکمل طور پر کھتری ہیں اور اس ضلع میں مسلمان ہو جانے والا کوئی بھی کھتری کھوجہ کہلاتا ہے۔ دوسری جانب جھنگ کے کھوجے مذہب بدل لینے والے اروڑے بتائے جاتے ہیں جبکہ کم از کم لاہور کے کھوجوں میں سے چند ایک بھائی نسل ہونے کے دعویدار ہیں، اور انبالہ کے کھوجوں کی ایک شاخ کا حقہ ہیں۔ اب پراچے بھی مسلمان تاجر ہیں، اور کھڈ میں صدر مقام رکھنے والی دریائے سندھ پر راولپنڈی میں ان کی ایک نہایت واضح شاخ ہے جو حقیقی ذات ہیں۔ وہ اسلام قبول کر لینے والے کھتری ہیں اور صرف دروں زواجی کرتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے وسطی اضلاع میں لفظ پراچہ کا استعمال کسی بھی چھوٹے مسلمان تاجر کے لئے ہوتا ہے۔ راولپنڈی و پشاور ڈویژنوں میں پراچے ایک تسلیم شدہ اور دولت مند ذات ہیں۔ وہاں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ کھوجا کا استعمال متفرق مسلمان تاجروں، خصوصاً "پھیری اور چھاہڑی والوں یا کم از کم چھوٹے موٹے تاجروں کے لئے ہوتا ہے۔ جبکہ مشرقی اضلاع و ذریعہ جات میں، جہاں کھوجا کو تجارتی اعتبار سے اہمیت حاصل ہے، پراچہ مسلمان پھیری والے کے لئے مستعمل ہے۔ اسی لئے ہمارے جدولوں میں ڈویژنل دفاتر نے متعدد صورتوں میں پراچہ کو کھوجا اور کھوجا کو پراچہ کے تحت شامل کر لیا، اور ان کی تعداد کو محتاط انداز میں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔

جدول نمبر 30- اردو ٹوں کی تقسیم

3	2	1	
دائرا	دکھا	اتراوچی	
120	3875	1522	سرا
8	142	5716	امیرتسر
5787	-	7604	سیالکوٹ
4982	4422	12141	لاہور
6753	5	21872	گوجرانوالہ
46	3432	5079	فیروزپور
4886	72	2966	راولپنڈی
5608	15	5335	جہلم
11771	63	9593	سکرات
9482	5348	20193	شاہ پور
6455	34388	8793	مٹان
23541	2185	18004	جھک

16283	13101	3108	مظفرنگر
2241	20166	999	ذیرہ اسماعیل خان
3	3165	10434	ذیرہ غازی خان
1016	22587	10611	ہنول
57	10580	11275	چٹاور
2818	33	4152	ہزارہ
297	12	1787	کوہاٹ
27	212	3763	بھاولپور
6702	44975	4397	برطانوی علاقہ
102241	123940	166036	دہلی علاقہ
6707	45507	6397	صوبہ
108948	169447	172433	

یہ مسلمان تاجر چاہے کھوجا کھلاتے ہوں یا پراچہ، صوبہ کے تمام شمالی حصہ کے ساتھ ساتھ امرتسر سے پشاور تک کی پہاڑیوں میں طے اور جنوب میں مشرقی میدانی علاقوں کے مشرقی وسطیٰ اضلاع تک پھیلے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی تعداد میں ذریعہ جات یا مظہر گڑھ کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ تاہم پیچھے جدول نمبر 28 کی تعداد میں جدول نمبر 9 کی تعداد کو جمع کرنا چاہئے جو ان آخری اضلاع کے لئے دکھائی گئی ہے۔ وادی ستلج ان کی مشرقی اور جہلم - چناب مغربی سرحد ہے اور وہ سارے کے سارے خطہ کو ہستان نمک میں پائے گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا شاید ہی درست ہے کہ وہ ”پھیلے“ یا ”داخل ہوئے“ کیونکہ وہ واضح طور پر متعدد الگ الگ طبقات پر مشتمل ہیں جو تبدیلی مذہب کے مختلف مراکز سے پھوٹے ہوں گے۔ لاہور میں ان کی تعداد انتہائی کثیر نظر آتی ہے۔ ”پنجاب گورنمنٹ ہوم پروسیڈنگز نمبر 10 برائے مارچ 1879ء“ میں گوجرات و سیالکوٹ کے کھوجوں سے تجارت میں حالیہ ترقی کا بہت دلچسپ بیان دیا گیا ہے۔ یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ افراد دہلی میں کپاس کا کپڑا خرید کر اپنے ہی اضلاع کے دیہات میں صدالگا کر کاشت کے وقت تک ادھار پر بیچتے ہیں اور یہ کاروبار اب کافی بڑے تناسب نے اپنا لیا ہے۔ مسٹر مونکٹون (Monckton) نے ضلع جھنگ کے کھوجوں کو یوں بیان کیا: ”وہ اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی نہیں کرتے، لیکن بہت سے کنوؤں کے مالک اور کافی وسیع پیمانے پر تجارت کرتے ہیں۔ انہیں مذہب بدل لینے والے ہندو خیال کیا جاتا ہے۔ وہ مویشی چوری کا کام نہیں کرتے، لیکن قانونی بکھیرے بازی کرنے والی نسل اور اپنے دعوؤں پر استغاثہ کے دوران دھوکہ بازی اور جعل سازی کرنے کے عادی ہیں۔“

خطہ کو ہستان نمک کے پراچوں کو شناخت دینے کے لئے ایک علیحدہ لفظ درکار ہے۔ ان کا صدر مقام پنڈی میں کھڈ ہے، انک اور پشاور میں بھی انکی بڑی آبادیاں ہیں، جہاں سے وہ وسط ایشیائی شہروں کے ساتھ بالخصوص کپڑے، چائے اور نیل کی وسیع تجارت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا آبائی علاقہ ضلع بنوں میں ڈنگوٹ نامی گاؤں ہے اور یہ کہ وہ شاہ جہاں کے دور میں کھڈ میں آئے۔ لیکن ایک اور بیان یہ ہے کہ وہ لاہور کے کھتری تھے جنہیں زمان شاہ نے باہر نکال دیا۔ ان کے سات قبیلے ہیں اور اپنی بیٹیوں کی شادی صرف پراچوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تاہم، اکثر بدیہی نسل کی عورتوں کو بیویاں بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے

ہندو لقب راجہ ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ کھوجوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے اور اپنی شادی کے مواقع پر ہندو رسوم و رواج کی ادائیگی ترک کر چکے ہیں۔ بہر حال وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں کے کھوجے اب بھی ان رسوم و رواج پر عمل کرتے ہیں۔ اپنے نام کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ”پارچہ“ (کپڑا) سے ماخوذ ہے جو ان کی ایک اہم تجارتی جنس ہے۔ انبالہ کے کچھ پرانے خود کو بطور پارچہ خیل درج کراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں قدرتی طور پر شمار کنندگان نے پٹھان کے ساتھ شامل کیا۔ میں ان کی تعداد الگ سے نہیں دی جا سکتی۔

حمل اور پھیرے باز ذاتیں

حمل، مویشی فروش، پھیری والے، وغیرہ

میں نے کہا تھا کہ پنجاب کی تجارت اوپر مذکور گروپ کے ہاتھوں میں ہے، ماسوائے گوشت، شراب اور سبزیوں کی خرید و فروخت، مویشیوں کے کاروبار، حملی، چھوٹی موٹی خوانچہ فروشی اور پھیرے بازی کے۔ گوشت اور شراب فروشوں پر متفرق دستکاروں کے ضمن میں بات کی جائے گی۔ زیر غور گروپ میں صوبہ کے مویشیوں کے تاجر، حمل پھیری والے اور خوانچہ فروش شامل ہیں۔ میں نے اس گروپ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تاہم فی الحال میں یہ دکھاؤں گا کہ پہلے دو کافی حد تک آگے بڑھ گئے اور تیسرا غیر مکمل ہے۔ پہلے حصہ میں بنجارے، لبانے، راہبری، اونوال شامل ہیں، اور یہ ذاتیں پنجاب کے بیشتر تجارتی مال برداروں اور مویشیوں کا لین دین کرنے والوں اور کچھ پھیری والوں پر مشتمل ہیں۔ دوسرا حصہ غیاروں، بھانڈوں اور کانگڑوں پر مشتمل ہے، اور اس میں صوبہ کے وہ باقی ماندہ تمام خوانچہ فروش آتے ہیں جن کا تعلق اوپر مذکور کھوجہ اور پارچہ ذاتوں سے نہیں ہے۔ تیسرا حصہ کنجڑوں اور تمبولیوں پر مشتمل ہے جو کہ سبزی والے ہیں۔

لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اوپر بیان کردہ ذاتوں کے علاوہ پنجاب میں ایسی اور کوئی ذات نہیں جس کا موروثی پیشہ مویشیوں کی تجارت کرنا اور سامان تجارت لے کر جانا ہے۔

تاہم مویشیوں کے لین دین کا ایک بہت بڑا حصہ کسی بھی بیرونی شخص کی مداخلت کے بغیر دیہاتیوں کے ہاتھ میں ہے۔ خزاں کی ابتدائی بارشوں سے پہلے جو زمین کو اتنا نرم کر دیں کہ اس میں ہل جوتا ممکن ہو جائے، غیر آپاش مشرقی میدانوں کے ہل جوتنے والے ہل اپنے گاؤں کی پیداوار ریلوے لائن یا بڑی شہری منڈیوں تک لے جانے اور خطہ میں مقامی طور پر غیر دستیاب نمک و دیگر مصنوعات واپس لے کر آنے میں جت جاتے ہیں۔

بنجارہ (ذات نمبر 94)

بنجارہ اور اس کے بعد بیان کی گئی لبانہ ذات دونوں کو بالعموم ایک ہی ذات کہا جاتا ہے، جو مشرقی اضلاع میں بنجارہ اور سارے پنجاب خاص میں لبانہ کہلاتے ہیں۔ لیکن لفظ بنجارہ ”نسہ“ یعنی ایک تاجر، یا شاید ”نبی“ (13) یعنی پھیرے والے کا گٹھڑ سے ماخوذ ہے۔ پنجاب کے مغرب میں اس کا استعمال ”پھیری والے“ کے لئے بطور عام ہوتا ہے، لہذا میں نے تعداد کو الگ الگ رکھا۔ درحقیقت اس بات کا خدشہ ہے کہ صوبہ کے اس حصہ میں بہت سے لوگوں کو صرف اپنے پیشے کے نتیجہ میں بنجارہ ظاہر کر دیا گیا۔

مشرقی اضلاع کے بنجارے ایک واضح طور پر الگ طبقہ ہیں، جس کے بارے میں ایک طویل اور بہت مکمل بیان ایلیٹ کی ”ر۔س۔آف دی این ڈبلیو پی“ جلد اول 52 تا 56 میں ملے گا۔ وہ وسطی انڈیا، دکن اور راجپوتانہ کے بہت بڑے سفری تاجر اور حمال ہیں، اور افغان و مغل سلطنتوں کے دوران سامراجی قوتوں کے کمریت تھے۔ وہاں پر ایک قریب المرگ شخص کی مثال دی جاتی ہے، ”بنجارہ اپنی چھڑی ہاتھ میں لئے جنگل میں جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں تو پھر بھی وہ سفر کے لئے تیار ہے۔“ سراج ایلیٹ کے بیان میں وہ مختلف النسل شاخوں پر مشتمل ایک مرکب طبقہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اصل بنجارہ ذات کا مسکن گورکھ پور سے ہردوار تک کے دامن کوہ خطہ میں بتایا جاتا ہے۔ شمال مغربی صوبوں کے بنجارے ہر سال جاڑوں کے دوران جمنا اضلاع اور مشرقی ریاستوں میں مقامی تاجروں کے نام لیٹر آف کریڈٹ (اعتبار نامے) لے کر آتے اور کثیر تعداد میں مویشی خریدتے ہیں، جنہیں دوبارہ فروخت کرنے کے لئے موسم گرما کے آغاز میں اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار جن بنجارہ افراد کو ظاہر کرتے ہیں وہ مرکزی طور پر یہی اور

راجپوتانہ سے آنے والے حمال ہیں۔ تقریباً سبھی مسلمان بخارے پھیری لگانے والے ہیں۔ بخارہ پارٹیوں کے سربراہ "ٹانک" (یعنی سردار) کھلاتے اور بخارے بالعموم اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ پہاڑی خطوں کے علاوہ دیگر علاقوں میں ریلوے ان افراد کی مال بردار تجارت بڑی تیزی سے تباہ و برباد کر رہی ہے۔ لفظ بخارہ بدیہی طور پر کبھی کبھار آنکھوں کے معالج کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، کم از کم مسٹر ہیڈن پاول نے یہی کہا۔ (مزید دیکھئے پچھلے صفحات پر "متم" کے ضمن میں۔)

لبانہ (ذات نمبر 52)

یہ افراد عمومی طور پر اوپر مذکور ذات کے ساتھ منسلک ہیں۔ مظفر گڑھ اور بہاولپور کو چھوڑ کر (جن پر آگے بات ہوگی) وہ ایک طرح سے مکمل طور پر پہاڑی و دامن کوہ اضلاع تک ہی محدود ہیں۔ وہ پہاڑیوں کے حمال اور خوانچہ فروش ہیں، اور محض بخاروں کے اس طبقہ کے پنجابی نمائندے جس کا ابھی حوالہ دیا گیا اور جو گنگا کے مشرق میں دامن کوہ خطوں میں آباد ہیں۔ گوجرات کے لبانوں کو کینپن کیمزہی نے یوں بیان کیا:

"لبانے بھی مخصوص طرز کے لوگ ہیں۔ سکھوں کے درمیان ان کی حیثیت بھی کافی حد تک متموں جیسی ہے۔ وہ ہندوستان کے بخاروں کی طرح مال سے لدے بیلوں کے بڑے بڑے ریوڑوں کے ذریعہ وسیع تجارت کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، لیکن تجارت کی جگہ پر نہیں بلکہ ایک اضافی ذریعہ آمدنی کے طور پر۔ وہ برادری کی ایک شاخ کی حیثیت میں ہر لحاظ اور حوصلہ افزائی کے مستحق، اور بالعموم مضبوط جسم لوگ ہیں۔ ان میں جوش و خروش بھی کافی زیادہ ہے۔ طوائف الملوکی کے زمانوں میں جب چھوٹے چھوٹے صوبہ داروں کی پیکار نے جنوں یا گوجروں کو ان کے آبائی گاؤں سے پرے کسی عارضی مسکن میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تو لبانے اپنی جگہ پر قائم رہے اور یوں شاید انہیں گاؤں کی بہترین زمینوں پر قابض ہو جانے کا بہتر موقع ملا، جن میں

ان کو تاہم نظر و عاقبت ٹرانڈیش منوڈ کے جاگیرداروں نے انہیں کسی سابق دور میں تجارت کی غرض سے برداشت کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ سٹلمنٹ کے دوران ایسے کئی معاملات پر نظر پڑی اور زیادہ تر صورتوں میں آگے بڑھنے کی قوت و جذبہ لبانوں میں اتنا ہی واضح تھا جتنی کہ گوجر مخالفین میں اس کے برعکس خصوصیات ہیں تھیں۔ ان کا مرکزی گھاؤں ٹانڈہ ہے (جس کا مطلب ہے 'سامان سے لدے بیلوں کا بہت بڑا کارواں) اور یہ اس کی ایک مثال ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ موٹا (14) کے گوجر کاروباریوں کی طرف سے قیام کی اجازت حاصل کر کے انہوں نے زمین پر قبضہ کیا، ایک قصبہ بنایا اور اصل مالکان کو ہر اہم اعتبار سے اپنے اندر جذب کر لیا۔ انہیں کاروباری مالک تسلیم کر لیا گیا، لیکن موٹا کے گوجروں، یعنی اپنے سابق جاگیرداروں کی قدر افزائی میں انہیں سالانہ حق ملکیت حکومت کی طلب کا دسواں حصہ ادا کرتا ہے۔"

زیریں دریائے سندھ پر لبانوں کی ایک کافی بڑی آبادی ہے جنہیں وہاں پر سکھ دور میں آباد ہونا بتایا جاتا ہے، اور تقریباً بھی مونسے سکھ یا بابا گورو نانک کے پیروکار ہیں۔ تاہم بہاولپور میں متعدد نے خود کو ہندو درج کروایا۔ ان افراد نے سامان برداری اور تجارت تقریباً بالکل چھوڑ دی ہے اور دریا کے کناروں پر آباد ہوئے جہاں انہیں نیم وحشی زندگی گزارنے والے، شکاری اور گھاس کی چٹائیاں (برائے فروخت) بنانے والے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ شاید ہی کاشتکاری کرتے ہوں۔ جدول نمبر 31 میں ان کا اندراج کافی عمومی سطح پر نظر آتا ہے، کیونکہ جدول نمبر 9 میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ بہاولپور کے لبانوں میں سے 4317 نے اپنا اندراج بطور جٹ کرایا تھا۔ جھنگ کے لبانوں سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بے پور اور جوڈھ پور سے آئے اور منگمری والے متم ہی ہیں۔ لبانے بحیثیت مجموعی نسلی اعتبار سے اگر حقیقی طور پر نہیں تو بہت قریبی طور پر ان سیلانی اور غالباً قدیم باشندوں کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں کتاب کے اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا، اور ممکن ہے کم از کم لبانوں کی کچھ شاخوں کا ماخذ بھی اسی نسل والا ہو۔ (مزید متم کے ضمن میں دیکھئے)

کوئی 30 فیصد لہانوں کا اندراج بطور سکھ اور باقی تقریباً سب کا بطور ہندو ہوا۔ ان میں صرف 1500 مسلمان ہیں۔ ذات کی ذیلی شاخوں کے بارے میں جانکاری بہت کم ہے۔ ذیل میں چند ایک بڑے قبیلوں کے نام، تعداد اور مرکزی علاقے دیئے گئے ہیں۔

قبیلے کا نام	تعداد	مرکزی علاقہ
اجراوت	4400	گوجرات اور لاہور
داعلا	4173	لاہور
ملیانہ	2537	امرتسر و لاہور ڈویژن
بھکیانہ	2015	امرتسر و لاہور ڈویژن
گاہری	1925	پہاڑیوں کے دامن میں

لیکن ذات کے ایک بہت بڑے حصے نے کوئی شاخ درج نہیں کروائی۔

رہباری (ذات نمبر 122)

یہ ذات پنجاب کے مشرقی و جنوب مشرقی اضلاع اور ملحقہ دیسی ریاستوں میں ملی اور اونٹ پالتی ہے۔ ان خطوں کے وسیع و عریض جنگلوں میں وہ اونٹوں کے بڑے بڑے ریوڑ چرواتے ہیں، جبکہ کرائے پر سامان تجارت کی نقل و حمل بھی کرتے ہیں۔ ان کا خاص گھر بیکانہ اور راجپوتانہ ریگستان میں لگتا ہے۔

اونٹوال (ذات نمبر 144)

یہ ایک خالصتاً پیشہ ورانہ اصطلاح ہے اور اس کا مطلب ”اونٹ والا“ سے زیادہ کچھ نہیں۔ شتریان اور ساربان کو بھی اس عنوان کے تحت شامل کیا گیا، ان دونوں الفاظ کا مطلب بھی ”اونٹ والا“ ہی ہے۔ لیکن ”ملک“ کو بلوچ کے ساتھ شمار کیا گیا کیونکہ بنیادی طور پر یہ نام بلوچ اونٹ سوار کے لئے مخصوص ہے۔ چونکہ سارے وسطی اضلاع میں بلوچ کی اصطلاح کسی بھی مسلمان اونٹ سوار کے لئے مستعمل ہے اس لئے درحقیقت وسطی پنجاب سے اندراج کردہ بلوچوں میں متعدد افراد غالباً زیادہ موزوں طور پر اونٹوال بتائے گئے ہوں گے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اونٹوال کا اندراج صوبہ کے صرف ان حصوں سے ہوا جہاں بلوچ کا حقیقی مفہوم لیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں ان سب کو جٹ بتایا جاتا ہے، لیکن

↑

36	11	-	95	1	-	-	10116	162	لاهور
2	58	-	59	-	-	-	356	74	گوجرانوالہ
29	191	-	-	6	-	-	138	11	فیروزپور
505	1	-	29	-	-	-	191	69	راولپنڈی
10	-	-	45	-	-	-	74	-	جہلم
-	47	-	-	-	-	-	5203	30	گوجرات
51	1	-	-	-	-	-	307	457	ملتان
-	-	-	-	-	-	-	80	385	شکری
-	-	-	-	-	-	-	2315	33	منظور گڑھ
1	-	-	-	-	-	-	541	-	ذیرہ اسماعیل خان
2	-	-	-	-	-	-	82	2	ذیرہ غازی خان
32	16	-	-	-	-	-	62	-	ہنوں
6	-	-	-	-	-	-	125	-	پشاور
-	-	-	-	-	-	-	354	158	بزارہ
-	-	-	-	-	-	-	19	-	کوہاٹ
-	-	-	-	-	-	-	425	-	برطانوی علاقہ
1114	4019	649	421	6209	2038	2825	42495	8216	پنجاب
7	656	4	287	821	18	485	1156	1104	تاجپور
5	46	-	4	190	-	230	-	15	کپور تھلہ
5	8	-	6	-	44	-	1766	-	بند
5	166	-	-	244	-	335	-	80	

جمال پھیری والے 'خواجه فروش وغیرہ

ذات نمبر	94	52	122	144	47	174	180	114	165
	بخارہ	لبانہ	رباری	اونٹنال	خیار	بھانڈہ	کاکڑ	کچڑہ	تیمولی
کل شرقی میدان	2040	2922	1056	62	1350	369	4	981	17
بلاویچہ	-	1730	-	-	-	-	-	-	-
منڈی	-	634	-	-	-	-	-	-	-
ٹاکن	955	11	-	-	-	-	-	1	13
پلاستور	4	304	-	-	-	-	-	-	-
ٹالہ گڑھ	-	303	-	-	4	-	-	-	-
کل پھاڑی ریاستیں	959	1342	-	-	15	129	-	1	15
برطانوی علاقہ	8216	42495	2825	2038	6209	421	649	4019	1114
دیسی ریاستیں	3001	5994	1036	62	1365	498	4	982	32
صوبہ	11217	48489	3881	2100	7574	919	653	5001	1146

دریائے سندھ پر جٹ یا اس کی بجائے کسی بھی چیز کا مطلب بہت کم ہے۔

خیار (ذات نمبر 47)

یہاں ہمارا سامنا پھر ایک پیشہ ورانہ اصطلاح سے ہے اور اس کے نتیجے میں تعداد میں ہونے والی گڑبڑ سے بھی۔ مشرقی اضلاع کا خیار ایسا شخص ہے جو شیشہ سازی کا کام کرتا ہے، یا کانچ کی چوڑیاں عموماً گلیوں میں صدا لگا کر فروخت کرتا ہے۔ لیکن باقی کے سارے پنجاب میں خیار کوئی بھی پھیری والا ہے، اور ”خیاری بیچنا“ کی اصطلاح گھوم پھر کر چھوٹا موٹا سامان بیچنے کے کسی بھی پیشے پر لاگو ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس کھوجا، پراچہ، بخارہ اور خیار ایسے نام ہیں جو سب صوبہ کے مختلف حصوں اور کچھ ایک ہی حصہ میں پھیری والے کے لئے مستعمل ہیں۔ فیبتا“ ان کی تعدادیں گنڈہ ہو گئیں۔ جہلم اور راولپنڈی میں ملیار کو بھی غلط طور پر خیار پڑھ لینے کی غلطی سرزد ہوئی۔ یہ لوگ دراصل سبزی کاشت کرنے والے ہیں اور جدولوں میں ان کا شمار صحیح جگہ پر کیا گیا ہے۔

بھاٹڑا (ذات نمبر 174)

بھاٹڑا بھی پھیری والا ہے، لیکن اس کا تعلق ایک حقیقی ذات سے ہے۔ برہمن نسل سے ہونے کے لئے اس کا دعویٰ مناسب لگتا ہے کیونکہ وہ مقدس دھاگا پہنتا، تلک لگاتا اور اسی استعداد میں گرہن لگنے پر نذرانے وصول کرتا ہے۔ وہ شاید گوجراتی یا ڈاکوٹ برہمن کا پست طبقہ اور انہی کی طرح ایک چھوٹی سطح پر جوتشی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ گوجرات کے بھاٹڑے اپنا سلسلہ نسب جنوب میں متان سے پرے ملتے ہیں۔ بھاٹڑے چھوٹا موٹا سامان بیچنے کے لئے لیکر پھرتے، قسمت کا حال بتاتے اور مقامی گنار (تونا) بجاتے ہیں، لیکن خیرات نہیں مانگتے۔ چھلے وصول کرنے کے لئے بچوں کے ناک کان میں چھید کرنا ان کا کام ہے جس میں استعمال ہونے والے آلات مسٹر بین پاویل نے ”پنجاب مینو فیکچررز“ کے صفحہ 268 پر بیان کئے۔ پنجاب کے مشرق کا رمیا بالکل بھاٹڑا جیسا اور صرف نام میں فرق ہے۔ رمیا دہلی اور حصار جبکہ بھاٹڑا لاہور و راولپنڈی میں، اور انبالہ ڈویژن میں دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے ان دونوں کی تعداد کو بھاٹڑا کے تحت ہی شمار کرنے کی ہدایت کی تھی جس پر بد قسمتی سے عمل نہ کیا گیا۔ رمیا کی اندراج کردہ تعداد یہ ہے: دہلی ڈویژن 419

حصار ڈویژن ۱۹ اقبال ڈویژن ۱۶ کل تعداد 454۔ لیکن بہر حال یہ غیر کامل ہیں۔ **بھانڈا لازمی** طور پر ایک پھیری والا ہے اور غالباً اس کا اندراج پھیری والے کے کسی ایسے نام سے کر لیا گیا جو اس کی ذات کے نام سے زیادہ عام ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں یہ مادہ کہلاتا ہے، لیکن اس کی وجہ **بھانڈا** کی بھات کے ساتھ گڑبڑ ہے۔

کاگز (ذات نمبر 180)

کاگز بھی سفری خوانچہ فروش ہے، لیکن وہ اپنا کاروبار صرف کچی مٹی کی چھوٹی چھوٹی اشیاء مثلاً ”پاپ باؤل“ (حقے کی ٹوپی) اور خصوصاً بچوں کے مٹی کے کھلونوں تک ہی محدود رکھتا ہے۔ وہ یہ چیزیں بناتا اور پھر انہیں بیچنے کے لئے پھیری لگاتا ہے۔ اس کا اندراج صرف امرتسر ڈویژن سے ہوا۔ لیکن بیڈن پاویل نے ”پنجاب مینو فیکچررز“ کے صفحہ 267 پر تاک کے آپریشن کو تفصیلاً بیان کیا ہے جو کاگز کے کاگز کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں۔

کنجرا (ذات نمبر 114)

کنجرا (کانجرو) بھی خالصتاً پیشہ ورانہ اصطلاح ہے، نسیبتاً اس کی تعداد میں گڑبڑ پائی گئی۔ کنجرا ”ہندوستانی“ میں کم و بیش وہی کچھ ہے جو فارسی میں سبزی فروش کی اصطلاح سبزیاں فروخت کرنے والے کے لئے۔ اصولی طور پر کنجرا سبزی کاشت کر کے فروخت کرنے والوں کی ان ذاتوں میں سے ایک ہیں جنہیں ادنیٰ زراعتی قبائل کے ضمن میں بیان کیا گیا۔ کنجرا کا اندراج اس نام کے تحت صرف مشرق میں ہی ہونے کی وجہ مجھے معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے صوبہ کے دیگر سبزی فروشوں کو اراٹیں یا باغبان کی بجائے اس نام سے بلانا زیادہ عام ہو، اور یہ کہ لفظ کنجرا کا استعمال بہت کم ہوتا ہو۔ یہ وضاحت کافی حد تک درست لگتی ہے کیونکہ دہلی ریاستوں کے لئے تعدادیں اس مخصوص امر کو ظاہر کرتی ہیں۔

تمبولی (ذات نمبر 165)

تمبولی پان اور چھالیہ فروخت کرنے والا شخص ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان اشیاء کی فروخت صرف اسی نام کی اصل ذات تک ہی محدود ہے یا نہیں۔ اس کا محض ایک پیشہ ورانہ اصطلاح ہونا ممکن ہے۔ اگر تمبولی کوئی حقیقی ذات ہوتے تو ہمارے پاس اس کا اندراج

ہر ضلع سے ہوتا کیونکہ یہ لفظ صوبہ بھر میں مستعمل نظر آتا ہے۔ تاہم شیرنگ نے اسے بنارس کے نواح میں ایک جداگانہ ذات بتایا ہے۔ ”تمبولی“ پان کے پتے کا سنسکرت نام ہے۔

متفرق ذاتیں

آگے جدول نمبر 32 میں دکھائی گئی ذاتیں ملی جلی نوعیت کی ہیں اور میرے بنائے ہوئے ذاتوں کے گروپوں میں سے کسی میں بھی یہ آسانی موزوں نہیں بیٹھتیں۔ میں نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے میں کشمیری ڈوگرے، گورکھے اور پارسی جیسی انڈین ذاتیں شامل ہیں جو پنجاب کی سرحدوں پر آباد لیکن صوبہ کے اندر محض بطور مہاجرین موجود ہیں۔ تاہم کچھ کشمیری آبادیاں اب مستقل اور کافی گنجان ہیں۔ دوسرے حصے میں پنجاب کے باشندے کا تہ، ’بشنوئی‘ چاہ زنگی اور کنہن شامل ہیں۔ البتہ کا تہ کے سوا کسی کو بھی حقیقی ذات نہیں کہا جاسکتا۔

کشمیری (ذات نمبر 26)

لفظ کشمیری کا اطلاق شاید کشمیر کی کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے فرد پر ہو سکتا ہے، لیکن کشمیر میں اسکا استعمال عموماً ”وادی سرینگر کے لوگوں کے حوالہ سے ہوتا ہے۔ تاہم ہماری تعداد میں کچھ چیمالی یا وہ نسل بھی شامل ہے جو کشمیر کی پہاڑیوں و گوجرات، راولپنڈی اور ہزارہ کی سرحدوں پر آباد ہے، لیکن ان میں ڈوگرے یا کشتواڑ اور بدرواہ کے پہاڑی شامل نہیں کیونکہ یہ ہندو ہیں، جبکہ ہمارے کشمیری مسلمان۔ بہر صورت یہ اصطلاح جغرافیائی نوعیت کی ہے، اور شاید ان میں بہت سے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جنہیں ہم پنجاب کی علیحدہ ذاتوں سے متعلق کہتے ہیں۔ کاشکار طبقہ، جو کشمیری خاص کا معتد بہ حصہ ہیں، غالباً اراکین نسل کے ہیں، لیکن شاید خاص خون کی اندرونی آمیزش والے اور واضح خصوصیات کے مالک۔ مسٹر ڈریو (Drew) نے انہیں قوی الجٹ، طاقتور اور خوب صورت

جدول نمبر 32- اضلاع اور ریاستوں کی متفرق ذاتیں

ذات نمبر	26	182	148	168	184	90	106	138	96
کشمیری	82	-	-	6	27	3887	1	-	323
نعلی	21	1	-	-	-	664	-	-	238
کرمان	-	-	-	-	-	737	-	-	275
گزنہاؤں	-	-	-	-	-	404	8118	-	122
حصار	-	-	-	-	-	673	7	-	210
دوہنگ	-	-	-	-	-	304	417	-	5
سرسا	-	-	-	-	-	1641	-	-	745
انبالہ	58	-	-	616	6	112	-	-	202
لدھیانہ	2492	-	-	10	-	130	-	-	27
شملہ	205	-	12	-	-	-	-	-	-
خانہہ	1291	-	-	241	2	237	-	-	391
ہوشیارپور	315	-	-	-	2	192	-	-	262
فہنگوہ	1661	-	1	-	4	105	-	2624	10
امرتسر	32495	-	-	-	9	366	-	-	767

191	183	521	6662	کوہاٹ
450	138	7	19153	سیالکوٹ
1285	1157	92	11659	ٹوبہ
478	72	9	6186	کوہاٹ
689	378	9	1637	فیروزپور
167	211	169	115	راولپنڈی
219	84	16	40	جہلم
227	23	26	5	کوہاٹ
89	48	1	143	شاہ پور
1003	84	63	92	ہٹن
286	24	2	15	جہلم
347	11	2	35	جہلم
242	18	9	17	مظفر آباد
183		39	148	چانور

اضلاع اور ریاستوں کی متفرق ذاتیں

ذات نمبر	26	182	148	168	184	90	106	138	96
	کشمیری	ڈوگرا	گورکھا	بجلی	پاری	کاتھ	بھوتی	چاہ رنگ	مخن
ہزارہ	13997		761	1					
برطانوی علاقہ	178253	393	1759	918	462	11910	8550	2624	9648
پنجاب	144	4	1	34		1016	8		736
کل شرقی میدان	735	4	4	34		1423	26		1183
ہماچل پور	4					8			
کل پہاڑی ریاستیں	28		149	92		79			79
برطانوی علاقہ	178253	393	1759	918	462	11910	8550	2624	9648
دینی ریاستیں	767	4	153	126		1510	26		1262
صوبہ	179020	397	1912	1044	462	13420	8576	2624	10910

نقوش والی ذات قرار دیا، اور انہیں ”پورے برصغیر کی عمدہ ترین نسل کا درجہ دیتے ہیں۔ بہر حال حالیہ ادوار میں ان کی تاریخ نہایت افسوسناک مصیبتوں اور ظلم و تشدد والی تاریخوں میں سے ایک ہے۔ وہ بزدل، دروغ گو اور جھگڑالو بھی ہیں، تاہم اس کے ساتھ ساتھ انتہائی زیرک، شاداں و فرحاں اور پر مذاق۔“ مسٹر ڈریو کی تصنیف ”جموں اینڈ کشمیر“ میں ان کی خاصی تفصیل ملتی ہے۔ زیادہ تر پنجابی مسلمان راجپوت اور صرف مذہب اور شاید قبیلے میں ڈوگرا سے مختلف ہیں۔

وسیع تر مفہوم میں پنجاب کے کشمیریوں کو تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول: لدھیانہ اور امرتسر کی بڑی بڑی کشمیری آبادیاں جہاں تقریباً 35 ہزار کشمیری مستقل آباد ہیں اور زیادہ تر شالیں بننے جیسے ہی دیگر نفیس کام کرتے ہیں۔ یہ افراد مرکزی طور پر حقیقی کشمیری ہیں۔ دوم: گزشتہ قحط کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمارے دامن کوہ اضلاع میں آنے والے کشمیر کے مہاجرین۔ یا ہو سکتا ہے کہ کابل مہم کے سلسلہ میں خطہ کوہستان نمک اور بالائی سرحد میں مزدوری کی زبردست طلب نے انہیں یہاں کھینچ لیا۔ سوم: پنجابی، جنہوں نے سرحد پار کی اور عموماً ”معمول کی صورت حال میں ہمارے علاقوں کے اندر آباد ہو گئے۔ یہ افراد گوجرات اور خطہ کوہستان نمک تک محدود ہیں۔ بطور کشمیری اندراجات کے علاوہ میں نے کم از کم 7515 ایسے افراد دیکھے جن کا اندراج بطور کشمیری جٹ ہوا۔ ان میں سے 1152 لاہور اور 5081 گوجرانوالہ میں ہیں۔ وہ یہاں آباد ہو کر زراعت کا پیشہ اپنا لینے والے کشمیری ہوں گے۔ امرتسر کے کشمیری جولاہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ”قانونی بکھیزے باز“ فرہی اور بزدلانہ ہیں، جبکہ ان کی عادات اس قدر غلیظ ہیں کہ جس شہر میں وہ آباد ہوں اس کا ایک چوتھائی حصہ وبائی امراض سے بھرپور ہونے کی وجہ سے خطرے کا مستقل ذریعہ ہوتا ہے۔“ کشمیریوں نے اپنی متعدد ذیلی شاخوں کا اندراج کروایا، جن میں سے چند ایک سب سے بڑی مندرجہ ذیل ہیں:

کشمیری قبائل

4848	(7) لون	14725	(2) بھٹی
16215	(8) ڈار	3083	(3) مر
7419	(9) دائیں	4863	(4) وردے
19855	(10) میر	2656	(5) مان

ان کی تقسیم میں کوئی باقاعدہ اصول کار فرما نہیں لگتا، اور یہاں ان کے اعداد و شمار دینے کی بمشکل ہی کوئی اہمیت ہے۔ ہمارے شہروں کے کشمیری قابل رحم حد تک غریب ہیں۔

ڈوگرا (ذات نمبر 182)

ڈوگرے جموں میں رہنے والے راجپوت ہیں اور انہوں نے کوئی 1415 کی تعداد تک صوبہ بھر سے اپنا اندراج کروایا۔ ایک راولپنڈی ضلع میں سب سے زیادہ تعداد 391 ہے۔ تاہم عموماً لفظ ڈوگر کا استعمال جموں کے کسی بھی باشندے کے لئے کیا جاتا ہے، چاہے اس کی ذات کچھ ہی ہو۔ ڈوگر کا لفظ جموں علاقے کا متبادل ہے۔ ڈوگرے شاید پنجاب میں وہ پناہ گزین ہیں جو سرحد پار سے قحط کے ڈر سے بھاگ آئے اور ہماری فوج کی ڈوگرا ریشتموں میں موجود ہیں۔ ان کی راجپوت نسل غیر مشکوک ہونے کا مجھے یقین ہے، لیکن ان کا خالص راجپوت نہ ہونا بھی اتنا ہی قطعی ہے۔

گورکھا، پارسی اور بنگالی (ذات نمبر 148، 184 اور 168)

گورکھے نیپال کی حکمران اور جنگجو نسل ہیں اور صرف ہماری گورکھا ریشتموں کے ارکان کی حیثیت میں پائے گئے۔ وہ ملے جملے آریائی اور تورانی خون والے ہیں۔ مسٹر ہوڈگسن (Hodgson) کے اس Essay میں ان کا قابل تعریف اور دلچسپ بیان ملتا ہے جو نیپال کے عسکری قبائل سے متعلق ہے۔ پارسی اس نام کا وہ زر شتی طبقہ ہیں جو بمبئی راجدھانی (پریذینسی) سے پنجاب میں بطور تاجر و دکاندار آئے۔ ”بنگالی“ ہمارے دفاتر کے بنگالی باپو ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ تر برہمن کا تہ ہیں کیونکہ بنگالی یقیناً ایک خالص جغرافیائی اصطلاح ہے۔

کاتھ (ذات نمبر 90)

کاتھ ہندوستان کا مشہور و معروف لکھاری طبقہ ہے۔ وہ پنجاب میں مقامی نہیں لگتا اور مغرب کی طرف جاتے ہوئے اس کی تعداد کم ہوتی ہوئی ملی۔ وہ صرف انتظامی یا تجارتی مراکز میں ملے گا اور جہاں تک سرکاری ملازمت کا تعلق ہے تو پنجابی لکھاری تیزی سے اس کی جگہ لے رہا ہے۔ کولبروک (Colebrook) کے Essays میں اس کے ماخذ پر بحث کی گئی ہے۔

البتہ پنجاب کی پہاڑیوں میں کاتھ ایک ذات کے نام کی بجائے پیشہ کی اصطلاح ہے اور قلموہ ذات کے ارکان پر لاگو ہوتی ہے جو برہمنوں، کاتھ خاص اور حتیٰ کہ لکھاری دھندوں سے وابستہ بیویوں کے ساتھ بھی دروں زواجی سے بنی۔ ان کی ذات سماجن (پہاڑی) اور پیشہ کاتھ ہے۔ مسٹر بارنز کہتے ہیں: ”پہاڑیوں کے کاتھ میدانوں کے کاتھ جیسے نہیں۔ وہ وہ۔ شہ۔ یا تجارتی طبقہ سے تعلق اور ”جانو“ پننے کا حق رکھتا ہے۔ میدانوں کا کاتھ شور ہے اور اسے ”جانو“ پننے کا حق حاصل نہیں۔“ (15) (تفصیل ”پہاڑی سماجن“ کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔)

بشنوئی (ذات نمبر 106)

بشنوئی دراصل کوئی حقیقی ذات نہیں بلکہ ایک مذہبی فرقہ ہیں۔ اس فرقہ کے تقریباً سبھی پیروکار ذات کے جٹ یا ترکھان ہیں اور باگڑ یا بیکانیر کی پریز سے آئے۔ لیکن بشنوئی ہو جانے پر انہوں نے عموماً ”اپنی ذات کا نام ترک کر دیا اور خود کو نئے مسلک کے نام سے کھلانے لگے۔ تاہم ہر صورت میں ایسا نہیں ہوا۔ متعدد بشنوئیوں نے بلاشبہ ذات کے نام سے بھی اپنا اندراج کرایا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ جٹ اور ترکھان بشنوئی باہم ازدواج کرتے ہیں یا نہیں، لیکن ایک بشنوئی صرف بشنوئی سے ہی شادی کرتا ہے۔ وہ صرف ہریانہ میں ملے اور سب ہندو ہیں۔

چاہ زنگ (ذات نمبر 138)

یہ بھی کوئی حقیقی ذات نہیں کیونکہ یہ صرف سستی کے بد حصوں تک محدود ہے، جبکہ ان کے درمیان یہ ذات نامعلوم بتائی گئی۔ چاہ زنگ کا مطلب ”زمیندار“ سے زیادہ یا کم کچھ

نہیں: ”چاہ“ کا مطلب مالک اور ”زنگ“ کا مطلب زمین۔ اس میں سہتی کے تمام زمیندار طبقات شامل ہیں۔ قومیت کے اعتبار سے یہ افراد تبتی یا (جیسا کہ وہ خود کو کہتے ہیں) ”بھوتی“ ہیں، انہوں نے خود کو اسی نام کے تحت درج کرایا ہوگا۔ مسٹر اینڈرسن کہتے ہیں: ”چاہ زنگ“ کا مطلب زمین کا مالک طبقہ ہے اور تبت، لداخ و زنگار کی طرف والے لوگ چاہ زنگ کہلاتے ہیں۔ یہ تمام بھوتی بولی بولنے والوں کے حوالہ سے ایک وسیع مفہوم میں مستعمل لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ”مونپا“ کا مطلب انجان لوگ، یعنی کہ ہندو ہے۔

کنچن (ذات نمبر 96)

کنچن کو بھی ذات قرار دینا مشکل ہے۔ اس کا سیدھا ساوہا سا مطلب مسلمان کسی یا دلال ہے، اور پنجاب کے کنچر کا مترادف ہے۔ دہلی، حصار اور انبالہ ڈویژنوں کے علاوہ کنچروں کی تعداد اس عنوان کے تحت شامل کی گئی۔ (دیکھیں ذات نمبر 135 ”کنچر“) لفظ کنچن کا مطلب ”خالص اور مشہور“ بتایا جاتا ہے۔ (16) ہندو کسی عام طور پر ”رام جی“ کہلاتی ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا اندراج درست ذاتوں میں ہی کروایا۔ (17) صوبہ کے مشرق میں کسی کے لئے رنڈی کا لفظ بھی مستعمل ہے لیکن سارے پنجاب خاص میں اس کا مطلب ”بیوہ“ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کنچنوں میں سے 2/5 مرد ہیں۔ یہ افراد ایک علیحدہ شاخ کی صورت میں ہیں۔ تاہم نہ صرف ان کی ناجائز اولادیں بلکہ شیرخواری میں خریدی گئی لڑکیاں، یا جو بعد کی زندگی میں اس برادری میں شامل ہو کر خود کو جسم فروشی کے لئے وقف کر دیتی ہیں، کنچن کہلاتی ہیں۔

ذات کے جدول کی متفرق ذاتیں

میں نے ”پنجاب ۱-تہنہ گرافی“ میں دیئے گئے جدول VIII بی (مردم شماری رپورٹ کے جدول VIII اے اور بی اس کتاب میں شامل نہیں، تاہم انہی کی بنیاد پر ذاتوں کے نمبر بھی لگائے گئے۔ مترجم) میں متفرق ذاتوں کی ایک تعداد کے لئے اعداد و شمار دیئے ہیں جسے جدول

VIII اے میں دکھانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ متعدد کی میں شناخت نہیں کر پایا، اور حتیٰ کہ یہ بھی قطعی نہیں کہ میں نے ان کے نام درست طور پر سمجھ کر لکھے ہیں یا نہیں۔ دیگر بہت سی ذاتیں ان گروپوں کی ذاتوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو گئیں جو میں نے اس کتاب کی خاطر بنائے تھے۔ لیکن ان کی تعداد اس قدر کم اور وقت اس قدر قلیل ہے کہ میں انہیں جدول VIII بی کے مطابق جوں کا توں ہی لوں گا، اور ان سے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہے اسے آپ تک منتقل کروں گا۔ ان میں بہت سی تو ”ذاتیں“ ہیں ہی نہیں، بلکہ صرف پیشہ ورانہ یا جغرافیائی اصطلاحات ہیں۔

ٹوبہ (ذات نمبر 186)

اس کا مطلب ”غوطہ خور“ ہے، لیکن اس کا استعمال ان لوگوں کے حوالہ سے ہوتا ہے جو کنوئیں کھودتے اور صاف کرتے ہیں اور اس کے لئے غوطہ لگانا ضروری ہے۔ وہ بالعموم بخینور اور ماچھی ذاتوں سے تعلق رکھتے اور عموماً ”مچھلیاں پکڑنے والوں کے ساتھ ساتھ کنوئیں کھودنے والے بھی ہیں۔

پنوا (ذات نمبر 187)

پٹ یا ریشم سے ماخوذ اور اس کا مطلب کوئی بھی ریشم کا کام کرنے والا شخص ہے، لیکن عام طور پر صرف ان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو ریشمی ڈوریاں، کمر بند، بھالریں اور ریشم وغیرہ بناتے ہیں۔ مغرب میں انہیں ”پنوی“ کہا جاتا ہے۔ وہ اکثر کھتری بنائے جاتے ہیں۔

باگڑی (ذات نمبر 188)

باگڑ یا بیکانیر کی پریز سے تعلق رکھنے والا، لیکن عام طور پر ان علاقوں کے جنوں کے لئے مخصوص ہے۔

گوالپا (ذات نمبر 189)

یہ افراد بدیہی طور پر تہی ہیں لیکن میں اس نام کے معنوں کی تشریح نہیں کر سکتا۔

خراسیہ (ذات نمبر 190)

پن چکیوں میں کام کرنے والے، جو کہ پہاڑیوں میں کافی عام ہیں۔ انہیں اکثر داؤلی بتایا جاتا ہے۔

پچھاڈا (ذات نمبر 192)

بالکل اسی طرح بھٹیانہ اور ہریانہ میں ستلج علاقہ سے مغرب (پچھم) میں آنے والے مسلمان جٹ اور راجپوت مہاجرین، جیسے باگڑی کا استعمال انہی جیسے جنوب سے آنے والے ہندو مہاجرین کے لئے ہوتا ہے۔

تراوڑا (ذات نمبر 193)

یہ افراد ہزارہ میں امب اور نیرو پنفرزہ پہاڑیوں سے آئے۔ وہ اپنا سلسلہ نسب اسلام قبول کر لینے والے ڈومن نامی کافر سے ملاتے ہیں۔ وہ سب پٹھے کے اعتبار سے زراعتی ہیں۔

پلے دار (ذات نمبر 194)

ایک قلی، عموماً بازاروں اور منڈیوں میں ملتا ہے۔

کماچی (ذات نمبر 196)

سیلانی گوئیے جو شادیوں کے موقع پر گاتے اور مانگتے ہیں۔

کوچ بند (ذات نمبر 197)

کوچ یعنی جولہ کے برش بنانے والے۔ ان کا تعلق اچھوت اور سیلانی طبقوں سے ہے۔

داروگر (ذات نمبر 198)

بارود بنانے والے۔ ان میں آتش باز بھی شامل ہیں، جو آتش بازی کا سامان تیار کرتے ہیں۔

پالی (ذات نمبر 199)

پالی پنجاب کے مشرق میں ایک گوالے کے لئے عام دیہاتی لفظ ہے، لیکن ملتان میں ایک علیحدہ پالی ذات ہے جس نے ہندو مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کیا اور ابھی تک اپنی کئی ہندو روایات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وہ تمام قسم کے ہاتھ کے کام کرتے ہیں، خصوصاً "تیل نکالنے کا" اور چھوٹی سطح پر تجارت سے وابستہ ہیں۔

جراح (ذات نمبر 200)

دبئی سرجن، جو پلاسٹر لگاتا، دانت نکالتا اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑتا وغیرہ ہے۔ وہ تقریباً ہمیشہ ایک ٹائی ہے۔

کاپڑی (ذات نمبر 201)

یہ ذات برہمن نسل کی دعویدار ہے، اور اس کا پیشہ شادی کے موقع پر دولہا کے پہننے کے لئے زیورات، نقلی پھول اور ایسی ہی دیگر اشیاء بنانا ہے۔ وہ واضح طور پر (کم از کم دہلی میں) جین مندروں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں پر وہ پروہت کے فرائض سرانجام دیتے اور نذرانے وصول کرتے ہیں۔ وہ شادیوں کے موقع پر بطور بھات بھی کام کرتے ہیں۔ انہیں راجپوتانہ سے آئے ہوئے بتایا جاتا ہے۔

پانڈا (ذات نمبر 202)

یہ نام عام طور پر کسی پڑھے لکھے برہمن کو دیا جاتا ہے جو پڑھاتا اور مذہبی تقریبات پر فرائض سرانجام دیتا ہے۔ غالباً "پنڈت سے ماخوذ۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑیوں میں یہ لفظ ڈاکوٹ برہمنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

سیلا / سپیرا (ذات نمبر 203)

سانپ پکڑنے، مسکور کرنے والا۔ اس کا تعلق بالعموم سیلائی قبائل سے ہے۔

مراثا (ذات نمبر 204)

مراثا علاقہ یعنی مہاراشٹر کا رہنے والا۔

اخوند زادہ (ذات نمبر 205)

دیکھیں ”علماء۔“

سپاندی (ذات نمبر 206)

غالباً یہ بھی ذات نمبر 203 ”سپیرا“ ہی ہیں۔

دیوان (ذات نمبر 207)

یہ نام کسی دیسی ریاست میں وزیر مالہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ”دیوانا“ نام کا ایک مکھ سلسلہ بھی ہے۔

ہیسی (ذات نمبر 208)

اس کو کتاب کے اگلے حصے میں سیلانی قبائل کے تحت ذات نمبر 167 میں بیان کیا گیا ہے۔

آریہ (ذات نمبر 209)

غالباً ”آریہ سماج کے پیروکار۔“

عطار (ذات نمبر 210)

ادویات کے نسخے تیار کرنے والا۔ یہ پنساری (جس سے ادویات خریدی جاتی ہیں) اور گاندی (خوشبوئیں تیار کرنے والا) سے علیحدہ ہے۔ تاہم عطار شربت اور نعیمہ بناتا ہے۔

قرول (ذات نمبر 211)

یہ دہلی میں پرانے مغل دربار کے شکاریوں اور سفری چیزیا گھر رکھنے والوں کی نسل ہیں۔ وہ کئی ذاتوں کے ہیں، غالباً سب سے زیادہ پٹھان۔ لیکن اب انہوں نے ایک علیحدہ ذات کی شکل اختیار کر لی ہے اور صرف دروں زواجی ہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے

زراعت کا پیشہ اپنا لیا۔ ان کا نام ان کے شکاری چاقو ”قروں“ کی نسبت سے ہے۔
مرہجھا (ذات نمبر 212)

آوارہ گدا گروں کا ایک طبقہ جو راجپوتانہ اور سندھ سے آئے۔

مارواڑی (ذات نمبر 213)

مارواڑ کے باشندے۔ لیکن پنجاب میں بالعموم برہمن سودخور یا اس خطے کے بوہروں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

لاہوری (ذات نمبر 214)

لاہور کے رہنے والے، لیکن شاید کھتری، جس کی ایک بہت بڑی لاہوری شاخ ہے۔

لونیا (ذات نمبر 215)

غالبا نمک بنانے والے، اور انہیں نون گر (نمبر 176) کے ساتھ شمار کیا گیا ہے۔

گرگجے (ذات نمبر 216) :

فقیروں کا ایک طبقہ ”گر زمار“ ہی ہیں جو اپنے گوشت میں لوہے کی میخیں پیوست کرتے ہیں۔

بودھی (ذات نمبر 217)

اس کا مطلب بدھ مذہب کا ماننے والا ہے۔ لیکن شاید یہ بھوتی کا غلط تلفظ ہے جو کہ بھوت یا تبت کا باشندہ اور بدھ مت کا ماننے والا بھی ہے۔

نانبائی (ذات نمبر 218)

بیکری والا۔

جکوجھا (ذات نمبر 219)

ایک پوربی ذات کے افراد جو دودھیل گائیں پالتے ہیں۔

منہ بند (ذات نمبر 220)

جین مرتاض جو اپنے منہ پر ایک کپڑا ڈالے رکھتے ہیں۔

بساطی (ذات نمبر 221)

چھوٹا موٹا دھاتی سلمان بیچنے والے جو اپنے آگے چٹائی یا بساط بچھا کر چیزیں اس پر لگاتے ہیں۔

پھاڑی (ذات نمبر 222)

کسی بھی پھاڑی آدمی کے لئے ایک نسلیاتی اصطلاح۔

ہجڑہ (ذات نمبر 226)

خواجه سرا۔ یہ ہجڑا سے بالکل الگ اور ایک بہت بڑا جٹ قبیلہ ہے جسے بیان کیا جا چکا ہے۔

ساہنسر (ذات نمبر 227)

ہو شیار پور میں ایک چھوٹی سی ذات جو کچھ پشتوں پہلے پنوار راجپوت تھے لیکن غربت کی وجہ سے سبزیوں کی کاشت اور گھاس کا کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ کوئی علیحدہ ذات نہیں۔ انہیں اراچیوں کے ساتھ شمار کرنا چاہئے۔

گھرامی (ذات نمبر 229)

چھپر بنانے والے، بالعموم ہندو۔

چھتر ساز (ذات نمبر 231)

چھتریاں بنانے والے۔

سنگتراش (ذات نمبر 233)

پتھر تراشنے والے۔

چڑی مار (ذات نمبر 234)

پرندے پکڑنے والے، جن کا تعلق برصورت خانہ بدوش قبائل سے ہے۔ (یہ کام
بھینور بھی کرتے ہیں)

ستھار (ذات نمبر 259)

ترکھان کے لئے بمبئی میں استعمال ہونے والا لفظ۔

ڈھائی سرکی بند (ذات نمبر 263)

وہ افراد جو "سرکی" یا چھت کی گھاس سے مینڈھ بناتا ہے۔ ان کا تعلق سیلانی طبقات
سے ہے۔

ہندکی (ذات نمبر 271)

بالائی سندھ پر انڈین نسل کے تمام مسلمانوں کے لئے ایک نسلیاتی اصطلاح جو پنجابی
بولی بولتے ہیں۔

کمیرا (ذات نمبر 280)

ایک مزارع جسے دیساڑی، مہینے یا سال بھر کے لئے مقررہ تنخواہ پر رکھا جاتا ہے۔ اسے
پیداوار میں سے حصہ نہیں ملتا۔

گرو (ذات نمبر 297)

ہندو روحانی تاسع / استاد۔

کراڑ (ذات نمبر 300)

یہ کافی ممکن طور پر کراڑ ہیں، یعنی مغرب یا پہاڑیوں میں ہندو تاجر۔

ازبک (ذات نمبر 301)

یہ ایک ترک قبیلہ ہیں اور اسے "ترک" (نمبر 126) میں ہی شامل کر لیا گیا ہوگا۔

طباخیا (ذات نمبر 306)

ایسا آدمی جو دکان پر اور گلیوں میں گھوم پھر کر کھانا بیچتا ہے۔

کھروں (ذات نمبر 317)

یہ کافی ممکن طور پر قروں ہی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

حواشی:

1۔ پنجابی میں یہ لفظ "ستناج" ہے، یعنی سات قسم کے ملے ہوئے اناج۔ دھان، موگلی، مانہ، گندم، سرسوں، قل اور جو کو لوہے سے کوٹ کو ملایا جاتا ہے۔ اس کا نذرانہ نہ لینے کی وجہ یہی ہے۔ (مترجم)

2۔ مردہ جانے سے پہلے کی آخری رسومات "سنگار" کہلاتی ہیں۔ (مترجم)

3۔ ولسن کا کہنا ہے کہ وہ گورہ گوہند سنگھ جی کے پتاتی سری تیغ بہادر کو اپنا بانی کہتے ہیں۔ لیکن نرمپ کا کہنا زیادہ ممکن طور پر درست ہے جن کا اقتباس متن میں دیا گیا ہے۔

4۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ فارسی کا ننگ ہو جس کا مطلب گھر مجھ ہے۔ (مترجم)

5۔ مسٹر ولسن کی "یکٹس آف ہندوؤں" کے صفحہ 130 اور اس سے آگے جویوں کے دونوں طبقات کا دلچسپ بیان اور مزید مستند حوالے دیئے گئے ہیں۔

6۔ پندرہ سال پہلے تک لاہور کے پرانے علاقوں میں بھی واقعی ایسے بہروپے دیکھنے کو مل جاتے تھے۔ لیکن اب کم از کم شہروں میں تو نہیں ملتے۔ اور اس نام کی ذات کا یقیناً اب کوئی وجود نہیں۔ (مترجم)

7۔ ہندی اردو لغت میں بھانڈ کا مطلب مسخرہ، غفال، باسن، برتن، سرمایہ درج ہیں۔ (مترجم)

8۔ "پنجابی اکھان" میں عین الحق فرید کوئی مرحوم لکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کسی وقت ہندو بننے کو ایک اہم شخص خیال کیا جاتا تھا اور وہ اپنے لالچ اور چالاکی کے لئے بڑا مشہور تھا۔ یہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ: "چڑی جائے پر دمزی نہ جائے۔" ایسا ہی ایک اور محاورہ ہے:

"جے کھوکھا سر کھیر پاوے۔۔۔۔۔ تاں وی کھوکھا کھٹ لیاوے"

یعنی کھوکھا (بننے کا نام) سر پر خاک بھی ڈالے تو پھر بھی کھوکھا کچھ نہ کچھ کما لیتا ہے۔ شاید ڈچرل صاحب نے کھوکھا کو ہی کھوکھ لکھا ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ

کی اصل صورت کھکھ ہی ہو۔ (مترجم)

9۔ مسٹر بٹز (Beames) لفظ کی اصل صورت Wohora وہورا بتاتے ہیں۔

10۔ اس حوالے سے گرانقدر معلومات بہم پہنچانے پر میں لدھیانہ کے سٹیلمنٹ آفیسر مسٹر گورڈن واکر (Gordon Walker) کا شکر گزار ہوں۔

11۔ کمسریٹ (Commissariat) کا مطلب رسد رساں یا فوج کا محکمہ رسد ہے جو سپاہیوں کو ساز و سامان اور اشیائے خوردنی فراہم کرتا ہے۔ 1946ء تک روس کی اشتراکی جمہوریہ کا کوئی بھی سرکاری محکمہ کمسریٹ کہلاتا تھا۔ (مترجم)

12۔ بمبئی کے کھوجے اپنی دولت اور تجارتی مہم جوئی کے لئے خاص مشہور ہیں۔

13۔ ہندی اردو لغت کے مطابق ”بج“ (ونج) کا مطلب بیوپار، تجارت، سوداگری، لین دین، جبکہ ”بخارہ“ (ونجارہ) کا مطلب بیلوں پر اناج لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے والا درج ہے۔ (مترجم)

14۔ نانڈہ موٹا نام کے دو گاؤں ضلع گجرات میں جالپور جٹاں سے پندرہ کلومیٹر آگے بھی واقع ہیں۔ (مترجم)

15۔ ”کاستھا“ - تھنا لوجی“ (لکھنؤ 1877ء) نامی پمفلٹ میں اس بات کے خلاف دلائل دیئے گئے ہیں۔

16۔ ہندی اردو لغت میں کنجن کا مطلب سونا، طلا، زر، زیب، کنجی، لولی درج ہے۔ (مترجم)

17۔ لیکن دیکھئے شیرنگ کی کتاب کی جلد اول، صفحہ 274۔

سیلانی، خدمتگار اور دستکار ذاتیں

موضوع کی تقسیم:

زمیندار و زراعتی، اور مذہبی، تجارتی اور پیشہ ورانہ ذاتوں پر بات کرنے کے بعد اب میں پنجابی معاشرے کے پست ترین طبقات کی طرف آتا ہوں، یعنی سیلانی اور جرائم پیشہ قبائل، خانہ بدوش، خدمتگار اور دستکار۔ یہ طبقات کئی حوالوں سے معاشرے کا ایک انتہائی دلچسپ حصہ ہیں۔ سیاسی اعتبار سے وہ غیر اہم ہیں، لیکن ان میں ایسا قدیمی عنصر کا ایک انبوہ کثیر شامل ہے جو پنجاب میں اب بھی موجود ہے۔ ان کی روایات نہ صرف انتہائی مخصوص بلکہ نہایت دلچسپ بھی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دیگر قبائل کی روایات میں غیر آریائی عنصر علیحدہ کرنے کا حوالہ فراہم کرتی ہیں۔ اور جبکہ صوبہ کی تقریباً تمام تر صنعتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اس لئے وہ کھیت مزدوری کا کٹھن ترین کام بہت زیادہ سرانجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بے کم و کاست ایسے طبقات ہیں جن کے بارے میں قابل بھروسہ معلومات کا حصول بہت مشکل ہے۔ وہ برتاؤ میں خوشگوار لوگ نہیں اور ہمارا ان سے بہت کم واسطہ پڑا، جبکہ دس گروپوں (بیشتر کے ایک یا دو نسلیاتی نام ہیں، مثلاً چوہڑا، ڈوم اور نٹ) کے بہتر طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی قریبی شناخت کا اظہار کرنے سے ان کی تحقیر ہوگی۔ میں نے ان ذاتوں کے گیارہ پییدہ پییدہ گروپ بنائے ہیں: سب سے پہلے سیلانی (آوارہ گرد)، شکاری اور جرائم پیشہ قبائل، پھر خاکروب طبقات، چڑا ساز اور جولاہے، ماشکی، ماچھی اور ملای، ترکھان، لوہار، پتھر کے مستری اور ظروف ساز، سنار اور نمک بنانے والے، دھوبی، رنگساز اور درزی، تیل والے، قصاب، کتان کوب، شراب کشید کرنے والے اور دیگر متفرق

دستکار، پہاڑیوں کے مخصوص خدمت گار، اور سب سے آخر میں اپنی چھاؤنیوں کے پوربی خدمتگاروں کو لیا گیا ہے۔

ان طبقات کی گروپ بندی دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ان کی نسلی اور پیشہ ورانہ قربتوں، یا علاقہ کی صنعتی معیشت میں حیثیت کی بنیاد پر۔ پہلے میں اول الذکر نکتہ نظر کے تحت ان پر غور کروں گا۔

پست خدمتگاروں کا ماخذ اور ارتقاء:

مجھے لگتا ہے کہ ایک قدیمی اور سیلانی نسل سے شروع کرتے ہوئے تدریج کے دو متواتر سلسلے ہیں جو کم از کم ایک طرف تو اس نسل کو جولاہوں تک لے جاتے ہیں اور دوسری طرف غالباً "مانگیوں تک۔ اور یہ کہ ان دو سلسلوں میں کہیں بھی کوئی واضح خط نہیں کھینچا جا سکتا جو اوپر والوں کو نیچے والوں سے جدا کرتا ہو۔ اس طریقہ کی مخصوص مثالوں کے لئے، جس میں یہ پیشے ایک دوسرے کی حدود مندمل کرتے ہیں، میں قاری کو آئندہ صفحات سے رجوع کرنے کا کہوں گا۔ لیکن میں مفروضاتی سلسلے کے ذریعہ اپنے مفہوم کو مثال دیکر واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرض کریں سیلانی عادات و خصائل والا ایک قدیمی قبیلہ، جو جنگل سے جنگل اور گاؤں سے گاؤں خوراک کے لئے چھوٹے موٹے جانور پکڑنے کے لئے سرگرداں ہے (جن میں کثرت گیدڑوں، لومڑوں اور ریگنے والے جانوروں کی ہے) اور راہ میں مل جانے والی نعشیں بھی کھا لیتا ہے، جو ہڑوں کے کنارے اگی ہوئی گھاس گوندھ کر اپنے لئے بھدے سے چھپر اور عام استعمال کی اشیاء بناتا ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ سانجھے داری میں رہتا اور جب بھی موقع ملے ان کا جسم فروخت کرنے کو تیار ہے، اور ہمیشہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنے کے مواقع کی تاک میں ہوتا ہے۔ پنجاب میں ہمیں جو خانہ بدوش اور سیلانی قبائل ملے وہ ان کی ادنیٰ ترین قسم ہیں۔ اب کسی ایسے ہی قبیلے کا تصور کریں جو اپنی سیلانی عادات ترک کر کے بطور خدمتگار گاؤں میں آباد ہو رہا ہے۔ آوارہ گرد نہ رہ جانے پر اس نے چھوٹے موٹے جانور کھانا اور ان کا شکار بھی چھوڑ دیا، لیکن نعش کھاتے، گھاس گوندھتے اور بدستور پہلے جیسے ہی رہتے ہیں، اور ان کے حصہ میں کرنے کے لئے غلیظ ترین کام آیا جس کا نام خاکروبہ ہے۔ تب وہ خاکروب یا چوہڑا ذات ہو گئے

کیونکہ وہ ہر گاؤں میں موجود تھے۔ ایک مرتبہ پھر فرض کریں کہ زندگی میں سرفرازی کی متمنی ان کی ایک شاخ نے گھاس گوندھنا اور خاکروبی چھوڑ کر چڑا رنگنے اور اس سے متعلق ایسے دیگر کام بطور پیشہ اپنا لئے (جو پہلے کی نسبت کم غلیظ دستیاب کام ہے) اور اپنے پرانے عقیدے کو ہندو پڑوسیوں جیسا ظاہر کرنے کے لئے اس کی تجدید کی، لیکن مردہ جانوروں سے تعلق ہونے کے سبب مردار خوری کرتے رہے، تب ہمیں چمار یعنی چڑے کا کام کرنے والا ملا۔ اور بالاخر صاف ستھرا رہنے کی خواہش میں اگر انہوں نے مردار خوری اور چڑے کا کام چھوڑ کر کپڑا بننے کا پیشہ اپنا لیا جو محض کم تحقیر آمیز خیال کیا جاتا ہے (وجہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ جولاہے کے اوزار اور سامان گھاس کا کام کرنے والے اچھوت طبقات گھاس سے ہی تیار کرتے ہیں) اور ہمارے قصبات و دیہات کے جولاہے بن گئے، اور انہیں کچھ پس و پیش کے بعد ہندو مذہب کے دائرہ میں شامل کر لیا گیا۔ یا ممکن ہے وہ چڑے کے کام کے مرحلے سے گزرے بغیر براہ راست خاکروبی سے کپڑا بننے میں آگئے ہوں۔ اب اگر یہ سب ایک "امکان" کی بناء پر لگائے گئے اندازے ہیں تو اس کا مطلب بہت کم یا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی تبدیلیاں واقعی رونما ہو رہی ہیں تو مجھے اس رائے میں کافی وزن لگتا ہے۔ ہم باوریا اور انہیری جیسے سیلابی طبقات کو دیہات میں آباد ہونے اور گھنیا نوعیت کے کام سرانجام دینے پر راغب دیکھتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ دھانک جنگلوں کے شکاری سے تبدیل ہو کر خاکروب اور جولاہا بن گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ چوہڑے نے جاء الخلاء (Night - Soil) کو چھونے سے انکار کیا اور مصل بن گیا، یا چڑے کا کام چھوڑ کر خاکروبی اختیار کی اور رنکرٹا بن گیا، کھتیک جو مشرق میں خاکروب ہے مغرب میں آکر چڑا رنگنے والا بن گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چمار نے چڑے کا کام ترک کر کے جولاہے کا پیشہ اختیار کیا اور یوں تبدیل ہو کر چمار-جولاہا یا یونیا ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ پستی میں سیلابی پن اور خاکروبی کے درمیان اور اوپری سطح پر کپڑا بننے کے درمیان کہیں بھی کوئی قطعی خط تفریق کھینچنا ناممکن ہے، یا یہ کہنا کہ فلاں ذات اس حد سے اوپر اور فلاں نیچے ہے، لیکن ہر ذات اپنے سے اوپر والے درجے میں شاخص نکالتی رہی جو اس کے ارکان کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہے۔

پانی بردار طبقات کا ماخذ:

تبدیلیوں کے دوسرے تسلسل میں ہمارے پاس متوسط مراحل کی زیادہ مثالیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات قدرتی ہے کہ سماجی درجہ بندی میں اوپر کی طرف حرکت (جس کے لئے ہر قبیلہ ہر ممکن طور پر آمادہ ہے) صرف ایک ہی واضح سمت میں نہیں ہوئی ہوگی۔ کچھ سیلانی ذاتوں مثلاً باوریوں نے مردار خوری چھوڑ دی کیونکہ وہ زیادہ اعلیٰ شکاری بن گئے، تاہم انہوں نے مردار خوری کے لئے اپنی رغبت کو شاید بالکل ختم نہیں کیا۔ کچھ نے اپنی خانہ بدوش عادات برقرار رکھتے ہوئے مزدوری کی مخصوص صورتیں اپنائیں مثلاً اوڈیا چنگل۔ کچھ دیگر کاشتکاری کرنے لگے، مثلاً ماتم، یا جرائم پیشہ ہو گئے، مثلاً ماتم۔ جبکہ کچھ اور نے پھر سے بنجاروں کی کچھ شاخوں کی طرح تجارتی سامان کی نقل و حمل یا پھیری لگانے کا کاروبار شروع کر دیا لیکن ان قبائل کا ایک گروہ ممتاز طور پر پانی کے شکاری ہیں، جو ہرن یا گیدڑ نہیں بلکہ مرغابی، مچھلی اور گرگھ یا کھوے پکڑتے، نشیبی علاقوں یا دریا کے کناروں پر رہتے، پودوں کی لچیلی خمیدہ شاخوں سے جھونپڑے بناتے اور دریائی کناروں پر آگے گھاس سے اپنے جالوں کے لئے رے اور ستلیاں بنتے ہیں۔ کیسل، مور اور بھیل اسی قسم کے ہیں، گرگھ اور کچھوا خوری ترک کرتے ہوئے خود کو صرف مچھلی کھانے تک محدود کر لینے پر ان افراد کو معاشرے میں جوں کا توں قبول کر لیا گیا، جیسا کہ کیسلوں کے معاملے میں نظر آتا ہے۔ بھیل ایک قدم آگے بڑھ گئے اور ملاحوں اور مچھیروں کا ایک باعزت طبقہ ہیں۔ اب بھینور، کمار اور ماچھی ذات نوکری ساز، کشتی ران، مچھلیاں پکڑنے والے اور پانی بردار ہیں اور مسلمان آبادی کے درمیان علاقہ کے کھانا پکانے والے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بھیل سے ایک قدم (شاید بہت بڑا) مزید آگے بڑھ گئے ہوں؟ پہاڑیوں میں جہاں ہندو روایات نے شاید اپنی قدیم پختگی نہایت مکمل طور پر محفوظ رکھی ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ برہمن ایسے بہت سے لوگوں کے ہاتھ سے لے کر کچھ پی تو لیں گے، لیکن کھائیں گے نہیں، اور سنسکرت صحائف مچھیروں کو برہمن باپ کی اولاد بتاتے ہیں جو شودر عورت کے بطن سے پیدا ہوئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ رام داسیہ یا سکھ چماروں نے بہت وسیع پیمانے پر کماروں یا بار برداروں کا پیشہ اختیار کر لیا، غالباً اس میں پانی برداری شامل نہیں ہوگی اور ہے بھی نہیں۔ مراحل کا تسلسل سابق معاملے جتنا قریبی نہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے متعلق مزید جانچ پڑتال ہونی چاہئے۔

پیشے پر مذہب کا اثر:

میں نے نشاندہی کی تھی کہ سماجی حیثیت میں بڑھوتری کے ساتھ حقیقی مذہب کے درجے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے تاکہ اسے باعزت طبقات کے مذہب سے زیادہ ہم آہنگ کیا جاسکے۔ یہ امر حقیقت یہ حیران کن ہے کہ اگر خدمتگاروں کا حقیقی مذہب نہیں تو اس کے قاعدے قوانین کس قدر عمومی طور پر ان گاؤں والوں کے قاعدے قوانین سے مطابقت اختیار کرتے جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہے۔ مسلمان گاؤں میں چوہڑے اپنے مردوں کو دفن کریں گے جبکہ ہندو گاؤں میں چتا جلائیں گے، تاہم ان کے مسلمان یا ہندو دونوں مالک انہیں اپنے میں قبول نہیں کرتے۔ لیکن یہ معاملہ غیر معمولی نہیں ہے کہ ایک خاص عقیدے کی کھلی پیروی، نصف ہندو، نصف قدیمی مذہب (جو بیشتر اچھوت طبقات کو جدا کرتا ہے) کی اسلام یا سکھ مذہب کے ساتھ تبدیلی ان کی جدوجہد سرفرازی کا اولین قدم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت عموماً پرانا پیشہ ترک کر کے ذرا بہتر رتبے والا پیشہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ مسلمان ہو جانے والا خاکروب فضلہ اٹھانے سے انکار کر دے گا اور سکھ ہونے پر چڑے کا کام اپنا لے گا۔ کوئی چمڑا مزدور مسلمان ہونے کے بعد یہ کام چھوڑ دے گا، اور سکھ پاہل لینے کے بعد کھڈی پر کام کرنے لگے گا، اسی طرح دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے ایک دیسی سویلین سردار گوردیال سنگھ کا ایک انتہائی دلچسپ اقتباس میں یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں:

”بھگت بانیوں میں بیان کردہ بھگتوں میں سے کئے گئے کئی ایک پست ذاتوں سے ہیں۔ وہ سب ہندوستان کے تاریک ادوار کے اصلاح کار تھے۔ انہوں نے اپنی مقامی بولیوں میں لوگوں کو مخاطب کیا، برہمنی تعلیمات میں دکھائی دینے والی حقیت کو دور کیا اور اس طرح اصلاح کاری کی راہ میں زبان (سنسکرت) کی وجہ سے حائل رکاوٹ دور کی، جس میں برہمن اپنے نظام مذہب کا درس دیتا تھا۔ دیگر میں کیر ایک بولا، سوہنا ایک قصائی، نام دیو ایک پنجمبا اور روی داس چمار تھا۔ آدمی گرنٹھ (سکھ صحیفہ) میں ان تحریروں کا ذکر

ہے۔ سکھ مذہب کے ذریعہ کی جانے والی اصلاحات میں سے ایک ارادی اور ایک حد تک نفاذ کردہ اصلاح ذات کے نظام کا خاتمہ اور دینیات و صحائف (ہندو) کو ہر طبقہ کے مطالعہ کے لئے کھولنا تھا، حتیٰ کہ چوہڑوں اور چماروں کے لئے بھی، جن کا کوئی ادھیکار (استحقاق) نہیں تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پست طبقات نے سکھ بھتسمہ (پاہل) حاصل کیا اور سکھ بن گئے۔ انہوں نے اپنے ادنیٰ پیشے چھوڑ دیئے اور دیگر ذرائع روزگار اپنا لئے۔ اپنے نام بھی تبدیل کئے اور قبیلہ کے غیر سکھ ارکان کے ساتھ سماجی میل جول ہر ممکن حد تک ختم کر دیا۔ چنانچہ سکھ مذہب قبول کرنے کے بعد چماروں نے یہ دکھانے کے لئے قبیلے کے پہلے بھگت روی داس کا نام اختیار کیا کہ وہ اس کے پیروکار ہیں۔ لفظ کی درست صورت ”روداسیا“ ہے۔ لیکن یہ نام جلد ہی رام داس نام کے ساتھ گنڈ ہو گیا، جو چوتھے سکھ گورو تھے، اور بطور رام داسیا مشہور ہو گئے۔ (۱) بیشتر سکھ اب بھی اس لفظ کو روداسیا ہی بولتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پنجاب سکھ نام دیو کی نسبت سے خود کو نام بنی کہتے ہیں۔

”چوہڑوں نے سکھ ہو جانے پر بالکل اسی طرح مذہبی اور رنگرٹا نام اپنا لئے جیسے اسلام قبول کرنے پر دین دار کا نام اپنایا گیا۔ کوئی رنگرٹا چوہڑے کا کام نہیں کرتا، لیکن انہیں درست طور پر چوہڑے شمار کیا گیا۔ اسی طرح اگر رام داسیا چمار کا پیشہ نہیں اپناتا تو یہ انہیں اس ذات سے الگ کر دینے کی وجہ نہیں۔ سو اگر کوئی رام داسیا جولاہا ہے یعنی کپڑا بننے والا اور اگر وہ ایک بزاز ہے یعنی کپڑے بیچنے والا، تو اس کی ذات وہی رہتی ہے۔ کوئی چمار سکھ ہونے کے بعد اگر آج ”پاہل“ لیتا ہے تو وہ فوراً رام داسیوں میں شامل ہو جائے گا۔ رام داسیئے عام چماروں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں، لیکن ہم بستی سے قبل انہیں پاہل دیتے ہیں۔ رام داسیئے کسی چمار

کے ہاتھوں سے اس وقت تک پانی نہیں پیتے جب تک وہ سکھ نہ ہو جائے۔ مذہبی (مذہبی) سکھ خود کو چوہڑوں سے بالکل الگ تھلک بھی رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہماروں سے رام داسیئے۔“

سردار صاحب کی بات کی روشنی میں یہ بالکل درست نظر آتا ہے کہ رام داسیاد ستور ایک چمار اور رنگریٹا بد ستور چوہڑا ہے۔ تبدیلی حالیہ اور ابھی تک جاری و ساری ہے۔ لیکن وہ کتنے عرصہ تک یونہی رہیں گے؟ ان کا ماخذ شدید متنازعہ اور اکثر برہمی کے ساتھ رد کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ نئے داخلوں کی حقیقت اسے شبہ کے امکان سے ماورا کر دیتی ہے، لیکن اس بارے میں شک کی گنجائش بہت کم ہے کہ وہ بھی ایک ایسے رتبے کی حامل علیحدہ ذات بن جائیں گے جو اس ذات سے برتر ہوگی جس سے وہ نکلے، اور شاید زیادہ ممکن طور پر یہ کہ وہ ترقی کر کے اس ذات کے نسلیاتی نام میں شامل ہو جائیں جس کا موروثی پیشہ انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن ان کے ماخذ کی روایت ذات کے حافظہ سے مندرج ہو جانے کے بعد بھی ان ذاتوں کی علیحدہ شاخیں بنائیں گے اور علیحدہ شاخوں کے نام سے جانے جائیں گے۔ میرے خیال میں اس کے متعلق کچھ شک کیا جا سکتا ہے کہ اب ان پست پیشہ ورانہ ذاتوں کے مکمل حصے متشکل کرنے والی شاخوں میں سے کچھ (اگر ان کی تاریخ کا سلسلہ دیکھا جا سکتا ہو) بالکل اسی انداز میں تفکیک پاتی ملیں گی۔ کمتر نسل اور رتبے کی روایت زندہ رہی ہے اور غالباً خود بھی اسی لیکن ایک بہت دور دراز ماخذ سے نکلی ہوئی دیگر شاخیں ان کے ساتھ بھائی بندی نہیں رکھیں گی۔ لیکن اس فرق کی بے کم و کاست وجہ بھلا دی گئی ہے۔ سرحد کے لوگوں میں پٹے کے موروثی نظریہ کی غیر موجودگی اور مغربی میدانی علاقوں کے افراد پر اس کے اثرات سے متعلق پیچھے بات ہو چکی ہے۔

خدمت گار ذاتوں میں شاخوں کی نشوونما:

لیکن اگر ان پیشہ ورانہ ذاتوں میں نیچے سے اوپر آنے والی شاخوں سے بھرتی ہوئی ہے تو انہوں نے اوپر سے بھی اضافے وصول کئے۔ خصوصاً جولاہوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ اور ادنیٰ دستکار ذاتوں کے درمیان ایک قسم کی قابل بحث صورت رکھتی ہیں، کیونکہ غربت یا دیگر حالات و واقعات کے باعث نشیب میں چلی جائیوالی کسی اعلیٰ ذات

کا شخص اکثر جولاہے کا پیشہ اختیار کرتا ہے۔ تاہم وہ شاذ و نادر ہی اس سے زیادہ بہتی میں جاتا ہے۔ سرسا میں حجام، ترکھان اور لوہار طبقات موجودہ نسل کے حافظہ میں ہی زراعتی ذاتوں سے بھرتی ہوئے۔ اور یہ بمشکل ممکن ہے کہ کچھ ہی عرصہ قبل ہونے والا واقعہ پہلے کہیں بھی واقع نہیں ہوا ہوگا۔ جب تمام سمتوں سے امنڈ کر آنے والے تمام طبقات اس وقت تک غیر آباد خطہ میں بطور مہاجرین آباد ہوئے (جیسا کہ گزشتہ پچاس برس کے دوران سرسا میں ہوا) حالات غالباً بالخصوص سماجی تبدیلی کے لئے سازگار ہوں گے۔ جو لوگ اب فاصلے کے باعث اپنے اصلی وطن سے الگ ہو چکے ہیں لیکن جن کی ذات کا نام یا پیشہ ایک ہی جیسا ہے، وہ اپنے ساتھ نواحی علاقوں کی متعدد روایات و امتیازات سمیت ایک جگہ پر آن اکٹھے ہوئے۔ اصولی طور پر وہ آپس میں مدغم نہیں ہوئے لیکن ایک مشترک ذات کے نام کے تحت بدستور علیحدہ علیحدہ شاخوں کی حیثیت میں شامل رہے۔ تاہم وہ یہ ماننے میں اکثر متذبذب ہیں کہ ان کی نسل یا حتیٰ کہ ذات کی کوئی برادری ہے۔ اور وہ آپس میں میل جول یا شادی بیاہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ زرعی مزدوری کی مانگ بہت زیادہ ہے، اور دستکار ایک کاشتکار بن جانے پر مائل رہتا ہے۔ کبھی کبھار پرانے امتیازات کو محو کر دیا گیا اور نئی شاخیں متواتر معرض وجود میں آتی رہیں۔ کمپنی لحاظ سے کہا جائے تو سماج زیادہ قدیم آباد خطوں کی نسبت زیادہ اختلافی ہے، جہاں امن و سکون کے متقاضی عمل تسلیم زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور انتشار و انجذاب کے ساتھ زیادہ آسان اور مستعدانہ ہے۔ لیکن سرسا میں جو کچھ آج وقوع پذیر ہے وہ کسی نہ کسی دور میں کہیں اور بھی ضرور واقع ہوا ہوگا۔ تقریباً تمام دستکار اور خدمتکار ذاتیں ایسی شاخوں میں تقسیم ہیں جو روایت اور رتبہ میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور متعدد صورتوں میں یہ امتیازات غالباً جغرافیائی تقسیم اور اس کے نتیجہ میں روایات میں تغیر کی بنیاد پر ہیں۔ تاہم کچھ دیگر صورتوں میں ان کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ ایک شاخ اپنی موجودہ حیثیت میں بلند اور دوسری پست ہو گئی ہے۔

بالائی اور پہاڑی خدمت گار:

جہاں تک مجھے دکھائی دیتا ہے بالائی خدمتکار طبقات درجہ بندی کا ایسا کوئی تسلسل پیش نہیں کرتے جو ہم اچھوتوں میں دیکھتے ہیں۔ کھمار یعنی ظروف ساز (اپنے گدھے کے ساتھ)

شاید ان میں پست ترین ہے، اور غیر ممکن طور پر ان طبقات کے ساتھ نسل اور قربت داری میں کوئی تعلق نہیں رکھتا جن پر ابھی بات کی گئی ہے۔ لوہار، ترکھان اور سنگ تراش طبقہ ایک انتہائی الگ گروپ کو مشتمل کرتا ہے۔ اسی طرح دھوبی اور رنگریز بھی۔ تیلی اور قصاب شاید ان سب سے پست ہے اور لگتا ہے کہ اسے جولاہوں کے ساتھ گروہ بند کرنا چاہئے تھا۔ تاہم میں یہ نہیں جانتا کہ ان دو طبقات میں فی الحال کوئی تعلق موجود ہے یا نہیں۔ سنار بالکل علیحدہ کھڑے اور بالائی درجوں سے نیچے دستکار طبقات میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غالباً وہ نسل میں تجارتی ذاتوں کے ساتھ قربت رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس پہاڑیوں کے خدمتگاروں کے درمیان زیر غور طبقہ کا سارا سلسلہ ایک طرح سے بالکل غیر منقطع ہے۔ زیریں پہاڑیوں میں اچھوت طبقات درحقیقت بالائی اعلیٰ دستکاروں سے الگ ہیں۔ لیکن جوں جوں ہم ہمالیہ میں آگے بڑھتے ہیں خاکروب طبقہ کو ترکھانوں اور لوہاروں کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سارے گروہ کی تشکیل کو ان کے موجودہ انفرادی پیشوں کے علاوہ کسی اور بنیادوں پر شاخوں میں تقسیم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔

خدمت گار طبقات کی معاشی تقسیم:

ان خدمتگار اور دستکار ذاتوں کو جن دوسری یا معاشی بنیادوں پر درجہ بند کیا جا سکتا ہے، انہیں چند الفاظ میں ہی مسترد کر دیا جائے گا۔ وسیع مفہوم میں اس سارے گروپ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سیلانی طبقات، دیہی خدمتگار اور آزاد دستکار۔ سیلانی طبقات کسی شخص کی خدمت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی طے شدہ پیشے ہیں۔ آزاد دستکار یورپ کے دستکاروں کی طرح دیہاتی پر یا مقدار کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور شہری آبادیوں میں دیہی آبادی (جو اکثر ایسے قصبے میں ملی جس سے ملحق زمینوں کے وہ مالک ہیں اور ان پر کاشت کرتے ہیں) سے مختلف طور پر تمام صنعتی طبقات اور سلسلے شامل ہیں۔ لیکن دیہات میں ایک دیہی خدمتگار اور آزاد دستکار کے درمیان فرق بہت وسیع ہے۔ ترکھان، لوہار، ظروف ساز (کسار)، خاکروب، چمڑا مزدور، پانی بردار، اور گاؤں میں جہاں عورتیں خانہ نشین ہیں وہاں دھوبی کو کام کا معاوضہ نہیں بلکہ رواج کے مطابق فصل کی پیداوار میں سے ایک مخصوص حصہ دیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو اکثر مقدار نہیں بلکہ

نوعیتی پیمانے سے ناپا جاتا ہے (پنجابی زبان میں ان کے لئے ایک لفظ مخصوص ہے ”سبھی“)۔۔۔۔۔ یہ سب طبقات دراصل وہ ہیں جن کی خدمات کی کاشتکاری یا روزمرہ کی گھریلو زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ لہذا کھسار کو وہ تمام مٹی کے برتن اور چمڑا مزدور کو چمڑے کی تمام اشیاء فراہم کرنا پڑتی ہیں جن کی گاہکوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم چند دستکاروں کی خدمات کبھی کبھار ہی درکار ہوتی ہیں، مثلاً جولاہا، تیلی اور رنگریز، کو تنخواہ دی جاتی ہے، عموماً ”نقدی میں نہیں بلکہ اناج کی صورت میں یا کام کے لئے فراہم کردہ خام مال کا مخصوص حصہ رکھ لینے کی اجازت دے کر۔ سار کو گاؤں میں ایک نیم تجارتی حیثیت حاصل ہے اور وہ دستکاری کے ساتھ ساتھ اشیاء رہن رکھ کر روپیہ بھی سود پر ادھار دیتا ہے۔ البتہ دیہی آبادیوں میں دیگر حرفتوں کی نمائندگی بمشکل ہی نظر آتی ہے۔

خدمت گار طبقات کی اندرونی تقسیم:

خدمت گار اور دستکار طبقات کی واضح تنظیم کی بنیاد چاہے زراعتی آبادیوں کی قبائلی تنظیم پر ہے (جن کی وہ خدمت کرتے ہیں) یا قبضات کی تجارتی انجمنوں کی نوعیت کے مطابق (جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے)۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت کم معلوم ہے۔ تاہم تنظیم کی ان دو اقسام کی تفصیل کے بارے میں زیادہ درست اور مکمل معلومات ذات کے ارتقاء پر کافی روشنی ڈالنے میں مدد دیں گی۔ خصوصاً وہاں پر بالترتیب نظاموں کے درمیان مشابہت اور فرق کے نکات ڈھونڈنا دلچسپ ہو گا جہاں پیشہ موروثی اور دیگر ذاتوں کے رنگ ڈھنگ و نوعیت کا ہے، اور جہاں اس منفرد اور تجارتی انجمن کی حیثیت ایک رضائی تنظیم کی سی ہے۔ یہ سوال کہ ذات اور تجارتی انجمن کے اصول قاعدے ان صورتوں سے ہم آہنگی کیسے پیدا کرتے ہیں جہاں انجمن بہت سی ذاتوں کے افراد پر مشتمل ہے، اور یہ بھی باعث دلچسپی ہے کہ جھگڑا پیدا ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ امر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ تنظیم عدیم المثال طور پر مکمل اور اسے حاصل حاکمیت بہت زبردست ہے۔ عام مشاہدہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان طبقات کے ارکان کے درمیان جھگڑے ہماری عدالتوں میں تصفیہ کے لئے کبھی کبھار ہی آتے ہیں، اور ذات یا انجمن کی انتظامی تنظیم ہی ان کا فیصلہ بلا تغیر کرتی ہے۔ یہ پرانے وقتوں سے چلی آرہی ہوگی

جب موجودہ دور جیسی عدالتیں یا منصف افسران پست ذات افراد کے جھگڑے نمٹاتے تھے۔

سیلانی اور جرائم پیشہ قبائل

سیلانی اور جرائم پیشہ قبائل کے اعداد و شمار آگے جدول نمبر 33 میں دیئے گئے ہیں۔ یہ اور انکے بعد زیر غور لایا جانے والا خانہ بدوش قبائل کا گروپ اس قدر قریبی مشابہت رکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی خط امتیاز کھینچنا ناممکن ہے۔ پہلے گروپ میں نے سیلانی، جرائم پیشہ اور شکاری قبائل اور دوسرے میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو رقص، گانگی، بازیگری اور ایسے ہی دیگر مختلف مظاہروں کے ذریعہ روزگار کماتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر آبادی کا ایک نہایت دلچسپ حصہ تشکیل دیتے ہیں، لیکن ان سے متعلق مجھے انفرادی معلومات بہت کم حاصل ہو سکیں۔ وہ نہ صرف اس وجہ سے خصوصی دلچسپی کے حامل ہیں کہ ان گروپوں میں تقریباً ہر قبیلہ شامل ہے (شاید اپنے انتہائی ماضی میں قدیمی نوعیت) کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جٹ قبائل کے حوالہ سے بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک خصوصی حد تک اپنی قدیمی روایات و اعتقادات کو بدستور قائم رکھے ہوئے ہیں، اور درحقیقت اس وقت وہ صوبہ کے دیسی باشندوں کے پنجابی نمائندے ہیں۔ ان کی عادات و اطوار اور روایات کا ایک مکمل ریکارڈ پنجاب کی نسلیات پر کافی روشنی ڈالتا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ ہم مقامی روایات اور آریائی روایات میں تمیز کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس ماضی کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے مشکوک ماضی والی متعدد ذاتوں کے ماضی کا حوالہ ملے گا۔

زیر بحث قبائل میں زیادہ تر اچھوت ہیں، بنیادی طور پر اس لئے کہ ان کی خوراک میں لومڑ، گیدڑ، چھپکلیاں، کچھوے اور ان جیسے دوسرے گندے جانور شامل ہیں۔ خاکروبوں کی طرح وہ گھاس، بھوسے، نرسل وغیرہ میں کام کرنے والے موروٹی مزدور ہیں۔ ان میں متعدد ہمیں اپنی مخصوص بولی بولتے نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں ڈاکٹر لیتنر (Leitner) نے کچھ معلومات انکشی کی ہیں، جبکہ لاہور سنٹرل جیل کے داروغہ نے ایک قسم کی گاسری

جدول نمبر 33- آوارہ اور جرائم پیشہ قبائل

ذات نمبر	85	129	64	71	91	100	72
	اوڈ	بیلدار	پنگوہ	بادریا	اتیری	تھوری	سانی
دہلی	223	-	-	-	88	-	53
نڑوٹھوٹوں	113	-	-	618	529	-	2
کرناٹ	629	-	-	3	109	-	1309
حصار	202	356	-	788	4487	1550	179
روٹنگ	776	-	13	242	843	3	140
سرسا	198	-	39	3335	527	2841	92
انبال	84	155	-	-	292	27	905
لدھیانہ	101	-	323	265	-	-	1330
جائندھ	-	2	4499	-	-	-	403
نوسیاہ پور	-	515	164	-	-	-	159
کاکڑوہ	47	475	336	-	-	-	18
امرتسر	22	-	4712	-	-	-	2853
گورداستھور	-	-	3082	-	-	-	1973
سیانگوت	-	173	7139	-	-	-	1736

2163	1	-	2000	4279	791	1873	لاہور
2887	-	-	2	741	-	29	گوجرانوالہ
492	1	-	8130	1513	2	156	فیروزپور
5	-	-	-	474	376	-	راولپنڈی
1690	-	-	-	64	279	-	گوجرات
491	-	-	-	63	110	6	شاہ پور
115	-	-	-	79	38	3459	مٹان
151	-	-	-	87	-	2	جھٹک
436	-	-	-	243	-	706	شکری
18	-	-	-	-	79	1862	منظر نژدہ
-	-	-	-	-	17	602	زیرہ اسماعیل خان
-	-	2	-	-	-	1352	زیرہ عازلی خان
19035	4535	6928	15394	28011	3409	12470	برطانوی علاقہ
1121	1579	3998	2184	84	-	457	پٹنالہ
223	-	98	482	13	-	36	ٹاہیا
68	-	-	-	614	-	-	کپورتھلہ
198	-	1983	122	8	-	214	ہنڈہ
128	-	-	3072	105	-	470	فریدکوٹ

آوارہ اور جرائم پیشہ قبائل (اختلاف اور ریاستوں میں)

72	100	91	71	64	129	85	ذات نمبر
سانی	تھوری	امیری	باوریا	پنگڑ	یلدار	اوڈ	
2032	1579	6158	6121	826	-	1184	کل مشرقی میدان
162	1408	-	509	20	-	1973	ہمالپور
7	781	-	-	25	-	-	ٹانکن
32	268	-	-	-	25	-	پلاپور
-	572	-	-	-	-	-	نشر
18	175	-	-	4	15	-	نالہ گڑھ
80	3072	-	-	29	40	-	کل پھاڑی ریاستیں
19035	4535	6928	15394	28011	3409	12470	برطانوی علاقہ
2274	6039	6158	6630	875	40	3157	دیسی ریاستیں
21309	10594	13086	22024	28886	3449	15627	صوبہ

آوارہ اور جرائم پیشہ قبائل (اضلاع اور ریاستوں میں)

159	166	133	161	107	117	
ہائی	پٹا	نگرہ	کیل	جھیل	پنجی دارا	
41 691 7	28	49	49	987	29	دہلی میرٹھ کرنال حصار روہتک سرہا انبالہ لداخیاہ جانبدرہ ہوشیارپور فکڑہ امرتسر گورداسپور سیالکوٹ لاہور
150	22	108	169	200	52	
342	186	49	115	546	190	
424	1	368	15	2441	450	
1		426	570		29	

آوارہ اور جرائم پیشہ قبائل (اضلاع اور ریاستوں میں)

159	166	133	161	107	117	
ہائی	ہیٹا	ہاگرہ	کیل	جھیل	بکھی وارا	لوہ
37	-	677 54	-	1876	175	کوہر انوالہ
-	-	-	-	-	-	فیروز پور
-	-	-	-	-	-	راولپنڈی
-	-	-	-	-	213	گوجرات
-	-	-	-	-	25	شاہ پور
-	-	-	-	-	727	ملتان
-	-	-	232	1868	7	بھٹک
-	-	-	142	7	-	-
-	-	-	123	318	8	ہضری
-	-	-	723	1351	-	منظر نژدہ
-	-	-	-	-	-	ذیرہ اسماعیل خان
-	-	-	23	17	1	ذیرہ عازی خان
1162	768	2759	1243	7754	4311	برطانوی علاقہ
9	206	46	-	-	-	پٹالہ

(فرہنگ) شائع کی ہے۔ کچھ صورتوں میں یہ بولی ایک حقیقی زبان یا لہجہ نظر آتی ہے جو قبیلے سے مخصوص ہے، جبکہ کچھ دیگر صورتوں میں محض ایک ٹھک بولی (آرگوت) ہے جو تھوڑی بہت تبدیل شدہ شکل میں عام علاقائی بولی پر مشتمل ہے لیکن کافی حد تک ایسی کہ عام سامع کے لئے قابل فہم ہو۔ بتایا گیا ہے کہ ”سلیکشن فرام دی ریکارڈز آف دی آگرہ گورنمنٹ“ جلد اول کے طور پر 1835ء میں چور طبقات کی راماسی یا مشترکہ بولی (Lingua Franca) کی ایک فرہنگ شائع ہوئی تھی۔ جرائم پیشہ قبائل سے متعلق کافی زیادہ معلومات ”ٹھکی اینڈ ڈیکائی ڈیپارٹمنٹ“ کی شائع شدہ رپورٹوں اور خصوصاً 1849ء میں شائع ہونے والی کرنل سلی مان (Sleeman) کی رپورٹ سے جمع کی جاسکتی ہیں۔ زیر بحث گروپ میں شامل آوارہ گرد قبائل کو تین طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے میں اوڈ، بیلدار اور پنڈل شامل ہیں جن کا پیشہ مخصوص ہے، تاہم مقام رہائش متعین نہیں۔ آخری مینوں اور ہارنیوں پر مشتمل ہے جو شکاری نہیں بلکہ جرائم پیشہ اور آوارہ گرد ہیں۔ صرف ان کے کنبے مخصوص مسکنوں میں رہتے ہیں اور مرد چوری کے مواقع کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ درمیانے گروپ میں باوریا، ابیری، تھوری، سانی، چکھی وارا، بھیل، کیہل اور گاگڑا شامل ہیں جو جنگلوں میں اور دریاؤں کے کناروں پر کم و بیش خانہ بدوش زندگی بسر کرنے والے شکاری اور مچھیرے ہیں۔ یہ ہر صورت میں تو نہیں البتہ عموماً جرائم کے عادی ہیں۔ ہر قبیلے کی تقسیم پر اس کے نام کے تحت غور کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ اضلاع میں صرف ایک قبیلے کے خلاف (دوسروں کے نہیں) نافذ العمل ”کرسٹل ٹرایس ایکٹ“ نے انہیں ان اضلاع کے اول الذکر سے موخر الذکر طبقہ میں چلے جانے پر مائل کیا، جس سے ان کی تقسیم میں غالباً تبدیلی و تجدید ہوئی ہے۔ کتاب کے اس حصہ کے آخر میں میں نے جرائم پیشہ عادات والی مختلف ذاتوں پر غور کیا ہے جنہیں ہمارے جدولوں میں الگ الگ نہیں کیا گیا، یا کہیں اور شامل کر لیا گیا۔

اوڈ اور بیلدار (ذات نمبر 85 اور 129)

ان دو علیحدہ اعداد و شمار کو غالباً ایک ہی جگہ پر لیا جانا چاہئے تھا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات سے متعلق لگتے ہیں۔ درحقیقت کئی ڈویژنل دفاتر میں ان دونوں اصطلاحات کا استعمال

مترادف معنوں میں کیا گیا۔ بیلدار محض ایک پیشہ کا موزوں نام ہے، یہ نیل (یعنی کدال) سے مشتق، اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن صوبہ میں عام مزدور کھدائی کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اوڈ پنجاب کا ”پیشہ ور“ تعمیراتی مزدور ہے۔ کم از کم ایک قبائلی نام کی حیثیت میں لفظ بیلدار کسی بھی دوسری ذات کے ارکان کے لئے شاذ و نادر ہی استعمال ہوتا ہے، تاہم مشرق میں زیادہ عام نظر آتا ہے۔ وہاں مغرب کے اوڈ کو بالعموم بطور بیلدار جانا جاتا ہے۔ (2)

اوڈ یا اوڈھ ایک آوارہ گرد قبیلہ ہے جس کا اصل گھر مغربی ہندوستان اور راجپوتانہ نظر آتا ہے۔ کم از کم پنجاب کے اوڈ بالعموم ان علاقوں سے آئے۔ وہ اپنے کنبوں کے ہمراہ کھدائی کے کام کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے والے سیلانی ہیں۔ اصولی طور پر وہ چھوٹے موٹے کام نہیں لیں گے لیکن شاہراہوں، نہروں، ریلویز وغیرہ پر چھوٹے معاہدوں یعنی کوئی رہائشی مکان تعمیر کرنے، تالاب کھودنے یا حتیٰ کہ ایک کنواں کھودنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مرد کھدائی کرتے ہیں، اور عورتیں گدھوں پر (جو ان کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں) مٹی لاد کر لے جاتی ہیں اور بچے گدھوں کو مٹی پھینکنے کے لئے ہانک کر لے جاتے ہیں۔ خطہ کو ہستان نمک میں وہ کانٹنی اور پتھر نکالنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور شمال مغربی صوبوں کے علاقوں میں انہیں خوانچہ فروش بھی بتایا گیا۔ وہ ہر کوئی شے کھا لیتے ہیں، اگرچہ بالعموم مسلمان لیکن خصوصاً مغرب میں ہر صورت اچھوت ہیں۔ ان کی بولی ”اوڈکی“ ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ شاید ان کے آبائی مقام کا ایک عام لہجہ ہی ہوگا۔ وہ اونی کپڑے پہنتے ہیں، یا کم از کم ایک اونی کپڑا۔ وہ بھاگیرت کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ ایک کنوئیں سے دو مرتبہ پانی نہیں پیئے گا۔ لہذا وہ ہر روز ایک نیا کنواں کھودتا، یہاں تک کہ ایک دن وہ کھودتا رہا اور کھودتا رہا اور کبھی واپس نہ آیا۔ اسی کے افسوس میں وہ اونی پہنتے اور اس کی تقلید میں (حتیٰ کہ ہندو ہونے کی صورت میں بھی) اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، تاہم شادی ہندو رسومات کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھاگیرت کے ظہور نو تک وہ اچھوت ہی رہیں گے۔ وہ راجپوت یا کشتریہ اور مارواڑ سے آئے ہوئے ہونے کے دعویدار ہیں اور ہشکارنا (ہشکارنا) برہمنوں کے رام اور شیوا کی پوجا کرتے ہیں۔ (دیکھئے مسرولسن کی ”انڈین کاسٹس“ جلد دوم، صفحات

114 '139 اور 169)۔ ایک سیلانی قبیلہ ہونے کے باوجود وہ عدیم المثال طور پر جرائم کے تمام الزامات سے پاک ہیں۔ وہ صوبہ بھر میں کافی عمومی سطح پر تقسیم ہیں، لاہور میں اور زیریں سندھ و چناب کے ساتھ ساتھ کافی تعداد میں، اور پہاڑیوں و دامن کوہ اضلاع میں سب سے کم ہیں۔

چنگڑ (ذات نمبر 64)

چنگڑ غالباً قدیمی نسل کے اچھوت ہیں جو امرتسر ڈویژن، لاہور، فیروزپور اور فرید کوٹ لیکن خصوصاً سیالکوٹ میں کثیر تعداد میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد جموں کی پہاڑیوں سے آئے تھے۔ وہ بالاصل ایک سیلانی قبیلہ ہیں جو کام کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں رہتے ہیں، لیکن بڑے شہروں کے نواح میں باقاعدہ آبادیوں میں ملے۔ وہ تقریباً ہر قسم کا کام کر لیں گے، لیکن زراعت میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، خصوصاً فصل کٹائی کا۔ جبکہ ان کی عورتیں اناج کے تاجروں کے لئے اناج صاف کرنے اور چھاننے کا کام کرتی ہیں۔ وہ سب مسلمان اور نکاح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ملتان کے شمس تبریز نے انہیں مسلمان کیا تھا۔ ان کی عورتیں ابھی تک پٹنی کوٹ پہنتی ہیں شلوار نہیں، لیکن یہ سرخ کی بجائے نیلے ہیں۔ وہ انتہائی جفاکش ہیں اور جرائم بالکل نہیں کرتے۔ ان کی اپنی بولی ہے جس کے (اور قبیلے کے بھی) بارے میں ڈاکٹر یسٹر نے کچھ انتہائی دلچسپ معلومات شائع کی ہیں۔ وہ خود کو چنگڑ نہیں چوبتا کہتے ہیں، جو ان کے مطابق ”چنگڑ“ نام ”چھاننا“ سے مشتق ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چنگڑ ”زنگاری“ کی ہی ایک اور شکل ہے، لیکن ڈاکٹر یسٹر اس سے متفق نہیں۔

باوریا (ذات نمبر 71)

باوریا ایک شکاری قبیلہ ہیں، جن کا نام ”باور“ یعنی پھندے کی نسبت سے پڑا جس کے ساتھ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ (3) وہ جنگل کی گھاس میں ان پھندوں کی قطار لگا دیتے ہیں۔ اس قطار سے وہ کپڑے کے چیتھڑوں پر مشتمل بڑاؤں کی دو قطاریں لگاتے ہیں اور اسی طرح کے بڑاؤں درختوں اور گھاس میں باندھ کر جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ بڑاؤں کی قطاروں کے درمیان بھٹک آئے خوفزدہ ہرن اور دیگر جانور پھندوں کی لائن عبور

کرتے ہیں جس میں ان کے پاؤں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ باورے شکار کرنے کے علاوہ گھاس، پیال اور نرسل کی اشیاء بنا کر دیہاتیوں کے ہاتھ بیچتے ہیں۔ وہ ایک سیلانی قبیلہ ہیں جس کا اصل مسکن میواڑ، اجمیر اور جودھ پور لگتا ہے، پنجاب کے اندر وہ بالخصوص سرسامیں وسطی وادی ستلج کے ساتھ ملے۔ فیروزپور، فرید کوٹ، لاہور اور پٹیالہ کے علاوہ حصار، روہنگ اور گڑگاؤں میں بھی ان کی کچھ تعداد پائی گئی۔ یہ سب علاقے راجپوتانہ سرحد پر واقع ہیں۔ وہ کالی رنگت اور ادنیٰ قد و قامت والے ہیں۔

بہر حال اگر وہ بنیادی طور پر سیلانی ہیں، اور کچھ علاقوں میں آباد ہوئے، اور خصوصاً ضلع فیروزپور میں یہ تعداد کثیر دیکھی مزدوری اور حتیٰ کہ بطور مزارعین کاشتکاری کرتے ہیں۔ مل جوتے کی مہارت میں ان کا بڑا نام ہے۔ وہ کسی بھی لحاظ سے کم از کم صوبہ کے اندر جرائم پیشہ نہیں۔ لاہور اور سرسامیں وہ کافی ناقابل اعتراض ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے متعدد حصوں اور راجپوتانہ میں بالعموم وہ جرائم کے کافی عادی ہیں۔ آگے دیئے گئے جدول نمبر 34 کے اعداد و شمار فراہم کرنے کے لئے میں پرسل اسٹنٹ آئی جی پولیس مسٹر میک کریکن (Mac cracken) کا مشکور ہوں۔ اس جدول میں ”کریمل ٹرا براؤ ایکٹ“ کے تحت پنجاب کے ہر ضلع میں درج کی گئیں مجرمانہ ذاتوں کی تعداد دکھائی گئی ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ نظر آتا ہے کہ باورے بطور پیشہ ور مجرم صرف فیروزپور اور لدھیانہ میں رجسٹرڈ ہیں، اور یہ کہ فیروزپور میں ذات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی اس طور رجسٹرڈ ہے۔ جہاں وہ جرائم پیشہ ہیں وہاں بھی صرف چھوٹی موٹی چوریاں کرتے اور کبھی کبھار ہی تشدد پر اترتے ہیں۔ ان کا صرف ایک دہائی حصہ بطور سکھ درج ہوا، لیکن شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا۔ وہ سور اور چھکلی سمیت تمام جنگلی جانور کھاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر تو مردار بھی کھالیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عام برہمن ان کی شادی کے مواقع پر رسومات ادا کرتا ہے، اس لئے انہیں اچھوت قرار دینا مشکل ہے۔ اکثر چور طبقات کے مانند وہ دیوی پوجا کرتے اور اس پر بھینٹ کئے جانے والے بکروں اور بھینسوں کے خون سے اپنے ماتھے پر نشان لگاتے ہیں۔ وہ گائے کا احترام کرتے، چوٹی رکھتے، چتا جلاتے اور راکھ گنگا میں بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قبیلے کا جرائم پیشہ حصہ معاوضہ وصول کر کے دیگر ذاتوں کے افراد کو اپنی برادری میں شامل کر لیتا ہے۔ ان کی اپنی ایک زبان ہے، جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی بولتے

ہیں۔ ان کی تین شاخیں بتائی گئی ہیں : اپنا سلسلہ جے پور میں بد اوڑ سے ملانے والے بید اوڑی جو مردار نہیں کھاتے، چھوٹی چوریوں سے احتراز کرتے لیکن تشددانہ جرائم میں خوش ہوتے، گامیں یا نیل نہیں چراتے اور باقیوں پر برتری رکھتے ہیں۔ جنگلی یا کال کمالیا (4) اکثر سکھ ریاستوں، فیروز پور اور سرسا کے جنگل دیس میں ملے اور ان کی عورتیں کالے کبل (کلی) اوڑھتی ہیں۔ کاپڑیا، جن کی تعداد دہلی کے نواح میں سب سے زیادہ اور بدنام جرائم پیشہ قبیلہ ہیں۔ یہ تینوں شاخیں باہم ازدواج کرتی اور نہ ہی اکٹھا کھاتی ہیں۔ کال کمالیا واحد شاخ ہے جن کا پیشہ ابھی تک شکار کرنا ہے، دیگر شاخیں اس پیشے کو بنظر تحقیر دیکھتی ہیں۔ کاپڑیا زیادہ تر سیلانی ہیں، جبکہ بید اوڑی عموماً "مستقل مساکن میں رہتے ہیں۔"

ابھیری اور تھوری (ذات نمبر 91 اور 100)

جہاں تک پنجاب کے میدانی علاقوں کا تعلق ہے تو ان دو علیحدہ اعداد و شمار کا تعلق ایک ہی ذات سے ہونا یقینی لگتا ہے اور انہیں اکٹھا ہی لینا چاہئے۔ پہاڑی علاقوں میں سامان تجارت جانوروں پہ لاد کر لے جانے والے افراد تھوری کہلاتے ہیں۔ اور یہ امکان غالب ہے کہ پہاڑی علاقوں کے لئے اندراج کردہ تھوری اس پیشے سے وابستہ افراد ہی ہوں کیونکہ راجپوتانہ کے ابھیری کا شملہ کی پہاڑیوں میں ملنا بعید از امکان ہے۔ ذات سے قطع نظر اس لفظ کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو لدو جانوروں پر سامان لے کر جاتا ہے۔ تب تھوریوں کا تعلق بنجاروں کے ساتھ لگتا ہے۔ ٹاڈ نے انہیں راجپوتانہ ریگستان میں ممال بتایا اور تھوریوں و بنجاروں دونوں کے سردار ٹانک کہلاتے ہیں۔ یہ نکتہ مزید جانچ پڑتال کا متقاضی ہے۔ تھوری کا بنجاروں کے پست طبقہ سے وابستہ یا ان جیسا ہی ہونا قطعی ناممکن نہیں، جبکہ ابھیری حقیقی شکاری ہیں۔ لیکن پنجاب کے میدانوں میں دونوں الفاظ بلا تفریق استعمال ہوتے نظر آتے ہیں اور فی الحال میں انہیں مترادف خیال کروں گا۔ مسٹر ولسن کے مطابق ابھیری کو وقار کی اصطلاح اور تھوری کو تحقیر کی اصطلاح میں "ٹانک" کہا جاتا ہے۔

ابھیری یا بھیری یا تھوری موروثی شکاری اور چڑی مار ہیں۔ سرہنری ایلیٹ کہتے ہیں کہ وہ دھانکوں سے بنے ہیں، تاہم وہ دھانکوں کی طرح نعشیں نہیں کھاتے۔ ان کا نام "گوالے" یعنی بھیر کے حوالے سے لگتا ہے، جس کا مطلب "مویشیوں کا ریوڑ" ہے۔ ان کی عادات

سیلانی ہیں لیکن اکثر وہ ایسے گاؤں میں آباد ہو گئے جہاں انہیں کام میسر آیا۔ وہ پاک و نپاک ہر قسم کے جنگلی جانور پکڑتے اور کھاتے، نرسل اور گھاس میں کام کرتے ہیں۔ ان مشاغل کے علاوہ وہ کھیتوں میں کام کرتے اور خصوصاً کٹائی کے وقت گروہوں کی صورت میں کٹائی کا کام ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لکڑی اور گھاس کاٹتے اور عام مزدوروں کی حیثیت میں شاہراہوں پر مٹی کے اور دیگر کام بھی کرتے ہیں۔ سرسامیں وہ اکثر کاشتکاری کرتے ہیں، جبکہ کرنال میں عموماً "قلمی شورہ تیار کرتے ہیں۔ راجپوتانہ میں انہیں گھر سے باہر کے کاموں اور حتیٰ کہ بطور مغنی بھی ملازم رکھا جاتا ہے۔ ان کا گھر راجپوتانہ ہے، بالخصوص جودھ پور اور بیکانیر کی پریز۔ پنجاب کے اندر وہ صرف دہلی و حصار ڈویژنوں، جنڈ اور پٹیالہ میں پائے گئے۔ شکل و شبہت اور قد و بشت میں اوپر بیان کردہ باوریوں جیسے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی مخصوص لسانی لہجہ نہیں۔ سکھ ریاستوں سے چند ایک کا اندراج بطور سکھ ہوا، لیکن باقی ماندہ ہندو ہیں۔ انہیں اچھوت خیال کیا جاتا ہے اور گاؤں کی خندق سے پرے ہی رکھا جاتا ہے۔ وہ گدھے نہیں رکھتے اور نہ ہی بڑا گوشت یا مردار کھاتے ہیں۔ وہ عام دیہاتی دیویوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن خصوصاً "جودھ پور میں کوئمنڈ کے باباجی اور جودھ پور میں کھیرپال کی۔ ان کی شادی وغیرہ جیسی تقریبات میں چروا برہمن رسومات ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے مردوں کو جلا کر راکھ گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ مسٹر کرشنی کہتے ہیں: "ایک ہندو کے لئے جو کچھ بڑا گوشت اور مسلمان کے لئے سور کا گوشت ہے، اہیری کے لئے وہی کچھ گھوڑے کا گوشت ہے۔" ان میں راجپوت ناموں والے قبیلے ہیں جو سب آپس میں شادیاں کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں انہیں عادی چور بتایا گیا، لیکن یہ ان کا عمومی کردار نہیں۔

سانسی (ذات نمبر 72)

سانسی (سانہی) کی سب سے زیادہ تعداد لدھیانہ، کرنال، اور گوجرات میں ہے۔ وہ اپنا سلسلہ نسب مارواڑ اور اجیر میں ملاتے ہیں جہاں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ وہ بالخصوص ایک سیلانی قبیلہ ہیں۔ ایک جگہ پر زیادہ عرصہ کے لئے کبھی نہیں یا شاذ ہی آباد ہوتے ہیں۔ وہ زبردست شکاری اور تمام قسم کے جنگلی جانور پکڑتے اور کھاتے ہیں، پاک و نپاک دونوں طرح کے) وہ مردار خور بھی ہیں۔ سانسی بکریاں، بھینزیں، سور اور گدھے پالتے اور گھاس

پہال اور نرسل کا کام کرتے اور بھیک مانگتے ہیں۔ ان کی عورتیں عام طور پر گاتی، ناچتی اور جسم فروشی کرتی ہیں۔ وسطی پنجاب کے جٹ قبائل کے ساتھ ان کے کچھ انوکھے رشتے ہیں۔ بیشتر موروثی ماہرین انساب یا گوئیے ہیں اور حتیٰ کہ راجپوتانہ میں بھی وہ خود کو عموماً ”بھرت“ یعنی بھاٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فیروز پور کے ڈوگروں، ہوشیار پور و جالندھر کے راجپوتوں اور آنند پور کے سوڈھیوں کے ماہرین انساب کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تقریباً 11 فیصد کا اندراج بطور مسلمان اور چند ایک کا ہی بطور سکھ ہوا۔ باقی سب ہندو ہیں، لیکن یقیناً اچھوت۔ وہ اپنا سلسلہ نسب بھرت پور کے ایک سانس مل سے جوڑتے ہیں جس کی وہ ابھی تک بطور گور و تعظیم کرتے، اور ملنگ شاہ نام کے تحت اس کے سرپرست بزرگ کی پوجا کرتے ہوئے بتائے گئے۔ ان کی تقریب شادی کا ایک مخصوص انداز ہے۔ جب شادی کی رسومات ادا کی جا رہی ہوں تو دولہن کو ایک ٹوکری سے ڈھانپ دیا جاتا ہے جس پر دولہا بیٹھتا ہے۔ وہ دو بڑے قبائل کالا اور مالکا میں تقسیم ہیں جو باہم ازدواج نہیں کرتے۔ ان کا ایک مخصوص لہجہ ہے اور عورتیں خصوصاً بدکار ہیں۔

پنجاب میں سانس سب سے زیادہ جرائم پیشہ طبقہ ہیں۔ جدول نمبر 34 سے یہ نظر آتا ہے کہ ایکٹ کے تحت ان کو نو اضلاع سے رجسٹرڈ کیا گیا۔ پھر بھی ساری کی ساری ذات چھوٹی موٹی چوریوں کے لئے زیر شبہ ہے۔ وہ کسی بھی طرح ہر صورت میں پیشہ ور چور نہیں۔ دی پنجاب گورنمنٹ نے 1881ء میں لکھا: ”مختلف علاقوں میں ان کی عادات بہت زیادہ بدل جاتی ہیں۔ ایک پشت قبل لاہور میں انہیں جرائم پیشہ طبقہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لاہور میں انہوں نے زمیندار جنوں کے شجرۂ نسب رکھے اور زرعی مزدوروں کے طور پر کام کیا۔ دوسری طرف وہ گورداسپور میں بدترین جرائم پیشہ دروں کی بدنامی کے حامل ہیں۔“ جہاں وہ پیشہ ور مجرم ہیں وہاں پر وثوق اور بے دھڑک ہیں اور نقب زنی و ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ تاہم ان کے گروہ شاذ و نادر ہی بہت بڑے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چور پیشہ سانس دھیدوں اور منگوں کے سوا معاوضہ لے کر کسی بھی ذات کے شخص کو اپنی برادری میں شامل کر لیتے ہیں اور یوں شامل کیا جانے والا شخص عملاً سانس بن جاتا ہے۔

پکھی وارا (ذات نمبر 117)

پکھی واروں کو اکثر و بیشتر سانیوں کی ایک شاخ کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ وہ کئی لحاظ

سے مشابہہ ہیں، البتہ یہ کافی مشکوک ہے۔ ان کا نام لفظ ”کلمھی“ سے بنا، جس کا مطلب پرندہ اور تنکوں کی جھونپڑی بھی ہے۔ دونوں مطلب موزوں بیٹھتے ہیں کیونکہ ”کلمھی“ وارے شکاری و چڑی مار ہونے کے علاوہ تنکوں کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ وہ مرکزی طور پر امرتسر ڈویژن، گوجرات اور ملتان میں ملے، لیکن بالخصوص سیالکوٹ میں۔ وہ سب مسلمان ہیں لیکن نعشیں کھاتے اور اسی سبب سے اچھوت ہیں۔ وہ موروثی پیشے میں پرندوں کے شکاری اور چڑی مار ہیں، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے گلیوں میں صدا لگا کر ترکاری فروخت کرنے کا کام اپنا لیا ہے، اور کچھ علاقوں میں لفظ ”کلمھی“ وارے کا کافی حد تک ”کنجڑا“ یعنی سبزی والا کا مترادف ہے۔ وہ بہت زیادہ جرائم پیشہ قبیلہ ہیں۔ اور سیالکوٹ میں انہیں اسی طور رجسٹر کیا گیا۔ (دیکھئے جدول نمبر 34) اور حکومت نے انہیں چھوٹے دیہات میں آباد کر کے کاشت کے لئے اراضی دی۔ یوں بسائے جانے والے افراد کو چھوڑ کر ”کلمھی“ وارے اپنی عادات میں لازماً سیلانی ہیں۔

تھمیل (ذات نمبر 107)

تھمیل کو عام طور پر تھمیل کہا جاتا ہے۔ اس کا نام جمیل یا جمل (5) کے لئے پنجابی کے لفظ ”تھمب“ سے ماخوذ ہے۔ (6) مسٹر اوپرائن نے اپنی ”فرہنگ“ میں تھمیل کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک ”پنجیروں کا قبیلہ ہے جو اصل میں سندھ سے آئے اور ابھی تک آپس میں خالص سندھی بولتے ہیں۔ انہیں جام کے لقب سے مخاطب کیا جاتا ہے، جو ”پرنس“ کے لئے سندھی زبان کا مترادف لفظ ہے۔ وہ مسلمان ہیں اور کیسلوں اور دیگر پنجیرے قبائل کی طرح کھوے اور گرجھے نہ کھانے کی وجہ سے انہیں راج العقیدہ سمجھا جاتا ہے۔“ (7) اس کا تعلق ملتان کے نواح سے ہے جہاں وہ سیلانی عادات والی ایک خالصتاً پنجیروں اور شکاریوں کی ذات ہیں۔ لیکن وہ ستلج کے اوپر فیروز پور اور لاہور تک ملے۔ وہ دریا کے بالائی حصوں میں خصوصاً بطور ملاح کام کرتے ہیں، تاہم وہ اب بھی مچھلیاں پکڑتے اور بہت بڑے شکاری ہیں۔ درحقیقت مسٹر ولسن کہتے ہیں کہ سرسا کے تمام ملاح تھمیل ہیں اور یہ امکان ہے کہ اس ضلع میں اور شاید کہیں اور بھی متعدد تھمیلوں نے اپنا اندراج ملاح کے طور پر کرایا ہو۔

مرکز کاغذوں
کریان
انبار
لادھیانہ
فیروز پور
جٹاندر
ہوشیار پور

اصطلاح میں کوریجنل ٹرانسمیو ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ طبقات

[illegible]

4				3				
ہائی				ڈورہا				
مورقی		مرد		مورقی		مرد		
بچے	بالغ	بچے	بالغ	بچے	بالغ	بچے	بالغ	
-	-	-	-	-	-	-	-	گورہا پور
-	-	-	-	-	-	-	-	لاہور
-	-	-	-	-	-	-	-	سیالکوٹ
-	-	-	-	-	-	-	-	گوجرانوالہ
-	-	-	-	-	-	-	-	راولپنڈی
-	-	-	-	-	-	-	-	گوجرات
148	1145	153	1285	2	256	91	1063	کل

6		5				
پنجابی وارا		مانی				
مرد		عورتیں		مرد		
بچے	بالغ	بچے	بالغ	بچے	بالغ	
-	-	-	644	-	752	گورداپور
-	-	-	487	362	539	لاہور
-	587	-	538	-	711	سیالکوٹ
-	-	-	1030	-	1283	گوجرانوالہ
-	-	-	-	-	-	راولپنڈی
4	1	179	257	209	294	گوجرات
4	538	247	3923	626	4767	کل

[illegible]

7	6	
کورنگ	کھنکی مارا	
مورتن	مورتن	
مرد		
بچہ	بچہ	
بالغ	بالغ	
-	-	کورواپدر
-	-	لاہور
-	-	جاگوت
-	-	موجرانوال
-	-	رولپنڈی
20	23	موجرات
-	1	1
20	1	427
-	-	کل

ہوشیار پور، گورداسپور اور کپور تھلہ میں تحصیلوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، جو پھیرے، غوطہ خور اور کنواں کھودنے والے ہیں، اور کبھی کبھار چھوٹی موٹی اراضی کے مالک بھی۔ وہ ملال کے پیشے کو حقیر جانتے ہیں اور ستلج کے تحصیلوں کے ساتھ باہم ازدواج نہیں کریں گے۔ اس لفظ کے تحت گورداسپور میں کسی بھی ذات کے ایسے افراد شامل بتائے جاتے ہیں جو دلدلی زمینوں یا گلابہ میں کام کر کے روزی کماتے ہیں، لیکن مجھے اس بیان کی صحت پر شک ہے۔

کیہل یا مور (ذات نمبر 161)

کیہل اور مور باہم مشابہت کے حامل نظر آتے ہیں اس لئے میں نے ان کی تعداد کو یک جا کر دیا۔ یہ زیریں ستلج، چناب اور سندھ کے کناروں پر ملنے والا ایک سیلابی پھیرا قبیلہ ہیں۔ ان سے متعلق مسٹر اورائن اپنی ”فرہنگ“ میں رقمطراز ہیں:

”وہ اسلام کے پیروکار لیکن مگرچھ، کچھوے، سمندری کچھوے کھاتے ہیں۔ وہ اس کی توجیہ میں امام شافعی کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ (7) ان کا نام شیر کے لئے سندھی زبان کے لفظ ”کیہار“ سے نکلا، لیکن سنسکرت کا ”کیواوا“ یعنی پھیرا زیادہ ممکن اشتقاق ہے۔“ (8)

اور اپنی سینٹمنٹ رپورٹ میں انہوں نے لکھا:

”کیہلوں اور موروں کا ایک ہی قبیلہ بتایا جاتا ہے۔ ضلع کے شمال میں وہ مور کہلاتے، مگرچھ اور کچھوے کھاتے ہیں اور کوئی بھی مسلمان ان سے ناٹھ نہیں جوڑتا۔ جنوب میں وہ یہ جانور نہیں کھاتے اور اچھے مسلمان خیال کئے جاتے ہیں۔ کیہل اور مور مچھلیاں پکڑ کر گزارہ کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ اور اس کے علاوہ کچھ تحصیلوں نے بھی زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، اور ”سموکا“ کی کاشت کرتے پائے جاتے ہیں۔ ”سموکا“ وہ اناج ہے جو دریا اتر جانے پر رہ جانے والی کچڑ میں بویا جاتا ہے۔ یہ قبائل دریا کے قریبی

دسات میں الگ الگ رہتے اور ”میں“ کی نسبت سے ”میاں“ (ایک
 ٹمبھیرا) کہلاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود ایک بہت پرانی
 رپورٹ کہتی ہے کہ یہ تینوں قبائل آدم خور ہیں۔ لیکن جدید
 مشاہدات اس بات کی توثیق نہیں کرتے۔“

کیبل ریٹنگنے والے جانور پکڑتے اور کھاتے بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مگر مجھ بہت دور
 سے ہی مور کی بو پا کر بھاگ جاتا ہے۔ اس قبیلے کے ساتھ جن افسروں کا واسطہ پڑا انہوں
 نے مجھے بتایا کہ وہ اس بیان پر کافی حد تک یقین کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہی کرتے ہیں۔
 جدولوں میں درج کردہ 1251 کیسلوں میں سے 300 نے خود کو مور اور 861 نے کیبل بتایا۔

گاگڑا (ذات نمبر 133)

گاگڑا ایک چھوٹی سی ذات ہے۔ وہ زیادہ تر مسلمان ہیں اور خصوصاً ”وسطی اضلاع میں
 ملے۔ وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوئے چھوٹے موٹے جانور پکڑتے اور کھاتے ہیں، لیکن
 ان کا موروثی پیشہ جو نکمیں پکڑنا، پالنا اور لگانا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اکثر ”جوگیرا“ بھی کہا
 جاتا ہے۔ وہ عموماً ”گھاس اور پیال میں کام کرتے اور چٹائیاں بھی بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ
 کچھ علاقوں میں لدو جانوروں اور ایسے ہی دیگر مقاصد کے لئے استعمال ہونے والے تھیلوں
 کی تقریباً ساری موٹی بوریاں وہی بناتے ہیں۔ مسلمان گاگڑے نکاح کرتے ہیں۔ وہ شادی
 کے موقع پر ایک قسم کی تقریبات ادا کرتے نظر آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے مواقع
 پر فیس وصول کرتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ چوہروں کے گورو بالا شاہ کی پوجا کرتے
 ہیں۔“

مینا (ذات نمبر 166)

کم از کم پنجاب میں مینا بلا تغیر جراثم پیشہ ہے۔ تاہم اپنے گھرالور اور جے پور میں
 صورتحال ایسی نہیں لگتی۔ جے پور ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ”در اصل چھوٹی
 چھوٹی مینا ریاستوں سے مل کر بنی اور اب کچواہا راجپوتوں کی سرداری کے ماتحت ہیں۔“ گڑ
 گاؤں میں درحقیقت وہ زمین کاشت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس کے پیشہ ور چور ہونے کی
 راہ میں حائل نہیں ہوئی۔ اس ذات کی تفصیل بیان کرنے کے لئے میجر پاویٹ کے ”

”گز۔ شیر آف الور“ میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں:

”اس وقت جے پور سردار کے ماتحت علاقہ کے کافی بڑے حصہ پر قبل ازیں مینوں کی حکومت تھی۔ انہیں اب بھی ایک اچھی سماجی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ راجپوت ان کے ہاتھوں سے لے کر کھاپی لیتے ہیں، اور جے پور ریاست میں وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد محافظ ہیں۔ مینوں کے دو طبقات ہیں۔ ایک ”زمینداری“ اور دوسرا ”چوکیداری“۔ اول الذکر زبردست کاشتکار اور اچھے مہذب لوگ ہیں۔ کروٹی کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ان پر مشتمل اور جے پور میں ان کی کافی تعداد ہے۔

”اگرچہ چوکیداری مینوں کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے ہے جس سے زمینداری مینوں کا، لیکن وہ اس سے الگ ہیں۔ وہ خود کو پیشہ و دو سپاہی اور زراعتی برادری سے کچھ برتر خیال کرتے ہیں، جس سے وہ بیویاں تو لے لیتے ہیں لیکن اپنی لڑکیاں انہیں نہیں دیتے۔ متعدد چوکیداری مینوں نے زراعت کا پیشہ اپنا لیا اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کچھ حد تک اپنی ذات سے محروم ہو گئے۔ یہ چوکیداری مینے مشہور غارت گر ہیں۔ وہ ایک منتخب سردار کی قیادت میں جنوب کی طرف حیدر آباد دکن تک جتنوں کی صورت میں سفر کرتے اور وہاں پر بے دھڑک ہو کر ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ یہ وہ مرکزی طبقہ ہیں جس کے خلاف ”ٹھگی اینڈ ڈیکاٹی سپریشن ڈیپارٹمنٹ“ کو خصوصی اقدام کرنا پڑا ہے۔ اپنے دیہات میں وہ عموماً ”سخی“ ہیں، کیونکہ کامیاب لوٹ مار نے انہیں امیر و کبیر بنا دیا۔ آس پاس کے غریبوں کا ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس ”فائدہ“ کے نتیجے میں وہ مشہور ہو گئے۔ لیکن جن میں دور دراز کی مہمات کے لئے ہمت و حوصلہ نہیں وہ اپنے گھروں کے نزدیک ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ وہ کثیر تعداد میں ہیں اور انہیں بہت بڑی مصیبت خیال کیا جاتا ہے۔ کچھ

گاؤں انہیں اس بات کے لئے خاصا معاوضہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں پر لوٹ مار کرنے کی بجائے ان کی حفاظت کریں۔ وہ بطور ڈاکو اس قدر بدنام ہیں کہ الور کے آخری سردار بنی سنگھ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی زراعتی برادری کی عادات بھی نہ خراب کر لیں۔ لہذا انہیں دور رکھنے کی خواہش میں اس نے مذہب طبقہ کے ارکان کو ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنے اور حتیٰ کہ ساتھ بیٹھنے یا تمباکو نوشی کرنے سے بھی منع کر دیا۔

”اپریل 1863ء میں الور کے پولیٹیکل ایجنٹ میجر امپے (Impey) نے چوکیداری مینوں کی نگرانی کرنے کے احکامات جاری کئے، اور میجر کیڈل (Cadell) کی ہدایت پر ان کی فہرست تیار کی گئی، مخصوص عرصہ بعد گاؤں میں حاضری لگوانے کا طریقہ نافذ کیا گیا اور سرٹیفکیٹ کے بغیر گاؤں چھوڑے پر سزا مقرر کی گئی۔ تاہم عمومی لحاظ سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ یقین نہیں کہ مینے چوکیداری اور زمینداری حصوں میں تقسیم ہیں یا ان دونوں طبقات کے درمیان کوئی واضح اور قطعی خط امتیاز موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں ایک درمیانہ طبقہ بھی ہے، کیونکہ دونوں کو علیحدہ رکھنے کے لئے مہاراجہ بنی سنگھ کی کوششیں زیادہ بار آور ثابت نہ ہوئی تھیں۔

”مینوں کے 32 قبیلے بتائے گئے۔ ڈیکائی سپریشن ڈیپارٹمنٹ نے جن 59 مینوں کو پکڑا تھا ان میں حبیب قبیلہ کے 17 گلوٹ کے 9 سیرا کے 8 اور جروال و باگڑی کے پانچ پانچ رکن پائے گئے۔ مجھے یقین ہے کہ سوسائٹ پہلے انتہائی طاقتور قبیلہ تھا، جو اجیر پر قابض تھا۔“

ہمارے مجرم طبقات میں مینے سب سے زیادہ بے خوف ہیں۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو ان کا مرکزی مقام ضلع گڑگاہوں سے ملحق لیکن تمام اطراف سے راجپوتانہ علاقہ میں گھرا ہوا شاہ جہاں پور نامی گاؤں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہماری پولیس کا انہوں نے

مقابلہ کیا اور حتیٰ کہ مسلح قوت کے ساتھ مدافعت بھی کی۔ ان کی مہم جوئی بہت وسیع پیمانے پر ہے اور اگر ضرورت پڑے تو وہ ہمیشہ تشدد استعمال کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ مارواڑ میں وہ چھوٹے تیرکمانوں سے مسلح ہیں جو انتہائی مسلک ثابت ہوئے۔ وہ 12 سے 20 آدمیوں کے جتھے کی صورت میں طویل سفر کرتے اور دکن تک دور جا کر ڈاکہ زنی و لوٹ مار کرتے ہیں۔ جتھے عموماً دیوالی تموار کے فوراً بعد روانہ ہوتے اور اکثر سارا سال غیر حاضر رہتے ہیں۔ راجپوتانہ اور دکن میں موجود ان کے کارندے انہیں اطلاعات فراہم کرتے اور مارواڑ کی حمال ذاتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کئے ہوئے ہیں۔ کسی کامیاب مہم کے بعد وہ لوٹ کے مال کا ایک دہائی حصہ کالی دیوی کے مندر پر نذر کرتے ہیں۔ بحرمانہ مہینے تقریباً 65 میل لمبے اور 40 میل چوڑے خطے پر آباد بتائے جاتے ہیں، جو بے پور کے شمال میں شاہ پورہ سے چالیس میل سے لے کر روہتک کی سرحد پر گراوڑا تک ہے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر دیہات کوئی پتلی، بھیروڑ اور شاہ جہاں ہیں، جن میں سے ہر ایک 500 ڈاکوؤں پر مشتمل ہے۔ ان کا راجپوت نسل ہونے کا دعویٰ غالباً صحت مند بنیادیں رکھتا ہے۔ تاہم، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک راجپوت کے ناجائز بیٹے کی اولاد ہیں، اور عورتوں کی ضرب الامثال میں جب کوئی عورت دوسری کو ناجائز اختلاط کا طعنہ دیتا چاہے تو اسے ”میتا دینا“ کہتی ہے۔ (9) وہ بیوہ کی شادی نہیں کرتے۔ ان کی اپنی بولی ہے، یا اس کی بجائے شاید محاوراتی الفاظ اور جملوں کا ایک ایسا مجموعہ جو بحرمانہ طبقات میں عام ہیں۔ مہینے پنجاب میں ایک طرح سے گڑگاؤں اور پٹیالہ و نابھہ ریاستوں کے نواحی علاقوں تک ہی محدود ہیں۔ وہ تقریباً سبھی ہندو ہیں اور چوکیداری شاخ اور کلدھ تہیلچہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (مزید دیکھیے ”میو“ کے ضمن میں)۔

ہارنی / ہرنی (ذات نمبر 159)

یہ بھی صوبہ کی انتہائی بحرمانہ ذاتوں میں سے ایک ہیں، اور جیسا کہ جدول نمبر 34 میں آپ کو نظر آئے گا کہ کرمل ٹرایز ایکٹ کے تحت ان کی ایک بہت بڑی تعداد رجسٹرڈ ہے، سانس کے بعد سب سے زیادہ۔ وہ لدھیانہ سے سیالکوٹ تک پہاڑیوں کے دامن میں واقع اضلاع میں پائے گئے اور فیروز پور و فرید کوٹ میں بھی۔ کہتے ہیں کہ وہ قحط کے خوف میں محشر سے بھاگے ہوئے راجپوت ہیں، جنہیں رائے آف رائے کوٹ نے لدھیانہ میں

چوری چکاری اور دشمنوں کو پریشان کرنے کے لئے ملازم رکھا۔ انہیں راجپوتانہ کے ریگستان سے آنے والے بھیل اور گونڈ بھی بتایا جاتا ہے۔ ان کے خاص جرائم نقب زنی اور شاہراہوں پر لوٹ مار کرنا ہیں، اسی لئے وہ ہتھوں کی صورت میں اکثر لدو بیلوں کے ساتھ حملوں کے بھیس میں سفر کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی پھیری لگانے کے بہانے ادھر ادھر گھوم پھر کر جاسوسی اور معلومات حاصل کرتی ہیں۔ سب کا اندراج بطور مسلمان ہوا۔

بلوچی (ذات نمبر 18)

سرحد کے بلوچ کو پیچھے زیر بحث لایا گیا ہے، لیکن بلوچی نام کا ایک چھوٹا سا جرائم پیشہ قبیلہ بھی موجود ہے، جس پر ہم یہاں غور کریں گے۔ انبالہ اور کرنال میں اگر وہ مرکزی طور پر نہیں تو پیپہ پیپہ طور پر موجود نظر آتے ہیں۔ انبالہ میں 1000 اور کرنال میں 150 نفوس کی تعداد کے ساتھ وہ سرسوتی کے کناروں پر پیہو آ سے نیچے کی جانب آباد ہیں اور اس کے نواح میں چاچڑا یا گھنے ڈھاگ جنگل میں پھرے پڑے ہیں۔ مسٹر سنون لکھتے ہیں: ”موسم برسات کے دوران سارا علاقہ کئی ماہ تک غیر آباد رہتا ہے۔ گاؤں کی سڑکیں بہہ جاتی ہیں، خود رو گھاس انہیں نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے اور گھنے جنگلوں کے اندر کسی بھی طرف سے کچھ نظر نہیں آتا۔ کوئی اجنبی شخص رہنما کی مدد کے بغیر اس قسم کی بھول حلیوں میں سے گزر کر بلوچ گاؤں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مسافروں کے لئے واحد میسر راستہ تھا نیر اور پیہو آ کے درمیان کی ایک نسبتاً اونچی سڑک ہے، اس سڑک کو چھوڑتے ہی وہ گم ہو جاتا ہے۔ کسی جرائم پیشہ قبیلے کے لئے اس سے زیادہ موزوں ٹھکانہ تصور کرنا مشکل ہے۔“ ایک طرح سے وہ حقیقی بلوچ نسل ہیں اور اب بھی اپنے قبائلی نام مثلاً رند، لاشاری، جتوئی اور کورائی وغیرہ بتاتے ہیں، لیکن اپنی عادات میں وہ زمیندار بلوچ اور شتریان بلوچ دونوں سے بہت مختلف ہیں۔ جدول نمبر 34 میں پیشہ ور مجرموں کی تعداد دکھائی گئی ہے۔ انہیں گہری رنمت والے، اکھڑ شخصیت کے مالک اور الگ تھلگ جگہ پر رہنے والے بیان کیا جاتا ہے۔ اور مسروقہ زیورات وغیرہ جیسی دیگر جائیداد سے مالا مال ہونے کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جو انہیں خاکروب ذات سے الگ کرتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد کبھی ضلع لاہور میں قصور سے پرے آباد تھے (قصور شہر اور اس کے ارد گرد آج بھی بلوچوں کی ایک

بڑی تعداد آباد ہے شہر میں ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ بچے گھربنا کے رہتے ہیں ان کو دیگر پنجابیوں سے الگ کرنا مشکل ہے، مترجم) جہاں سے انہیں لوٹ مار کرنے کی عادات کے سبب نکال دیا گیا۔ مرد اب بھی اونٹ پالتے اور ظاہری پٹھے کے طور پر تھوڑی بہت زمین کاشت کرتے ہیں۔ لیکن سال کے بیشتر حصہ میں وہ اپنی سختی سے خانہ نشین عورتوں کو وہیں چھوڑ کر فقیروں کے روپ میں یا بھیڑ خریدنے کے لئے تلاش کرنے والے قصابوں کے طور پر ادھر ادھر پھرتے اور دراز علاقوں تک لوٹ مار کرتے ہیں، یقیناً انڈیا کے بھی حصوں میں۔ پنجاب گورنمنٹ ہوم پریسیڈنٹ گز نمبر 16، مورخہ 16 مارچ 1877ء میں مسٹر سنون کی رپورٹ میں مزید دلچسپ معلومات ملیں گی۔

بنگالی

لفظ بنگالی کا استعمال بنگال کے باشندے اور بالخصوص ہمارے دفاتر کے بنگالی باپوؤں کے لئے ہوتا ہے۔ ہمارے جدولوں میں ذات نمبر 168 کے تحت دیئے گئے اعداد و شمار بالکل طور پر انہی افراد کے حوالہ سے ہیں اور وہ ذات کی صحیح تعداد نہیں۔ پنجاب کے بنگالی مختلف ذاتوں کے ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ عموماً ”برہمن یا کاتھ ہی ہیں“ لیکن پنجاب کے اندر بنگالی جیسا ایک علیحدہ مجرمانہ قبیلہ ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہوشیار پور سے کانگڑہ میں ہجرت کی، اور اسی ضلع میں مرکزی طور پر پائے گئے۔ وہ کرشن ٹرایز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ نہیں۔ ہمارے مردم شماری جدولوں کے ان افراد میں سے کسی کی ذات بھی بطور بنگالی درج نہیں۔ اور چونکہ کہیں کہیں انہیں ایک سانس قیلولہ کما جاتا ہے اور کیونکہ کچھ اضلاع میں لفظ بنگالی کا استعمال بنگالی کنجروں اور دیگر اضلاع میں تمام سپادھوں کے لئے ہوتا ہے اس لئے یہ امکان غالب ہے کہ کانگڑہ کے بنگالی کوئی علیحدہ ذات نہیں ہوں گے۔ مسٹر کرشی لکھتے ہیں: ”بنگالیوں کو جوگیوں کے ساتھ شمار کیا جانا بہت ممکن ہے۔ وہ بنگال سے آنے والے مہاجروں کا ایک سیلابی قبیلہ ہیں“ جو کہتے، گدھے پالتے اور سانپوں کا مظاہرہ کرتے، تمام قسم کے چھوٹے موٹے جانور کھاتے اور اپنا ایک مخصوص لہجہ رکھتے ہیں۔ ان کی عورتیں گاتی ناچتی اور جسم فروشی کرتی ہیں۔ عام مفسوم میں وہ جرائم پیشہ نہیں لیکن انہیں بچوں کو اغوا کر کے ہندو متوں کے ہاتھ بیچنے کی لت ہے۔ یہ نام عموماً

مسلمان تماشہ گروں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔“

دیگر جرائم پیشہ قبائل

ٹاگو

کرنال اور گنگا جمنہ پر دو آب کے ٹاگو تسلیم شدہ برہمن ہیں۔ اور انہوں نے خود کو اسی طور درج کرایا ہوگا۔ (10) ٹاگو کا استعمال محض کسی ذات کے ایسے حصے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو جیب کاٹا اور چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے۔ وہ صرف دن میں چوری کرتے اور اپنی عورتوں کو گھر میں بند رکھتے ہیں۔ وہ جانو یا مقدس دھاگا پہنتے ہیں۔ انہیں کچھ ہی عرصہ پہلے کر مثل ٹرایز ایکٹ میں شامل قرار دیا گیا۔ ان کو انہی علاقوں کے ایک برہمنی پر امن زراعتی قبیلہ ٹاگا سے علیحدہ سمجھنا چاہئے۔ کہا جاتا ہے کہ صحیح نام ”ٹاگو“ ہے لیکن عام طور پر ٹاگو ہی مستعمل ہے۔

گورمنگ

یہ جرائم پیشہ افراد کا ایک غیر اہم طبقہ ہیں جو ضلع راولپنڈی میں پایا گیا جہاں ان میں سے چند بطور مجرم رجسٹرڈ ہیں۔ وہ ہمارے اندراجات میں نظر نہیں آئے اور نہ ہی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا اندراج کس ذات کے تحت کروایا۔

کنجھر (ذات نمبر 135)

انہیں آگے بیان کیا گیا ہے۔ وہ خصوصاً دہلی کے گرد و نواح میں اکثر و بیشتر جرائم پیشہ نظر آتے ہیں۔

ڈومنا اور چوہڑا (ذات نمبر 41 اور 42)

ان دونوں کو بھی آگے تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے ڈومنے جموں کی پہاڑیوں اور ان کے عین نیچے میدانی علاقوں میں پیشہ ور چور ہیں۔ جرائم پیشہ چوہڑوں کے دو الگ الگ

طبقے نظر آتے ہیں، ایک دہلی علاقہ والے اور دوسرے مغربی دامن کوہ اضلاع کے۔ دونوں اپنے اپنے مخصوص اور الگ ارگوت استعمال کرتے ہیں۔

راول (ذات نمبر 80)

انہیں پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور یہ اکثر پیشہ ور مجرم ہیں۔ درحقیقت یہ بات ہر پست ذات کے بارے میں کہی جاسکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ بدوش طبقات کے حوالے سے بھی، جن پر ہم اب بات کریں گے۔

خانہ بدوش قبائل

یہ ان سے بمشکل ہی الگ ہیں جنہیں میں نے آوارہ گرد اور جرائم پیشہ قبائل قرار دیا ہے۔ وہ بھی سیلانی اور اچھوت اور گھاس، پیال وغیرہ میں کام کرنے والے موروثی مزدور ہیں۔ لیکن ایک بہتر فرق قائم کرنے کے لئے میں نے ان قبائل کی گروہ بندی بطور خانہ بدوش کی ہے جو کسی بھی طرح تماشا دکھاتے، کرتب دکھاتے یا رے پر چلتے، رینگتے اور بندر وغیرہ لئے پھرتے ہیں۔ خانہ بدوش اور یقیناً تمام سیلانی قبائل پر قبیلوی مجلسیں مقتدر ہیں اور اکثر کڑی آزمائش کا مطالبہ کرتی ہیں۔ آزمائش کی ایک عمومی صورت یہ ہے کہ ملزم اپنے ہاتھ میں ایک لائنھی لے کر پانی کے جوہڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اشارہ پاتے ہی وہ اپنا سر پانی کے اندر ڈال لیتا ہے، اور ایک آدمی (جو سچا اور ایماندار ہو) 70 قدم دور کے مقام تک دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کے واپس آنے کے 140 قدم پورے ہونے تک ملزم سر پانی کے اندر ہی رکھ سکے تو اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر اسے مجلس کی دی ہوئی سزا قبول کرنا پڑے گی۔

نٹ اور بازیگر (ذات نمبر 98 اور 89)

نٹ پنجاب کا مثالی خانہ بدوش ہے۔ ممکن ہے نٹ اور بازیگر میں کوئی مناسب فرق موجود ہو لیکن عام بولی میں دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، اور میں ان دونوں کی تعداد پر ایک

ساتھ ہی بات کروں گا۔ درحقیقت لاہور ڈویژن اور کچھ دیگر اضلاع میں ان دونوں کا اندراج علیحدہ علیحدہ نہیں۔ ”بازیگر“ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب کسی بھی قسم کا تماشا دکھانے والا ہے۔ لیکن یہ صرف مداریوں اور کرتب بازوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بازیگر کرتب دکھاتا اور نٹ رسے پر چلتا ہے، جبکہ کچھ دیگر کے خیال میں بازیگر ایک مداری اور کرتب دکھانے والا جبکہ نٹ صرف کرتب دکھاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس پیشے کے اعلیٰ رتبے تک پہنچنے والے خود کو فارسی نام سے کہلاتے ہوں، لیکن پھر کچھ کا خیال ہے کہ ننوں میں صرف مرد جبکہ بازیگروں میں مرد و عورت دونوں مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ موخرالذکر فرق کئی اضلاع میں بتایا گیا۔ بحیثیت مجموعی یہ شاید زیادہ ممکن ہو کہ نٹ ایک ذات ہے جس سے دونوں طبقات کا تعلق ہے، اور بازیگر صرف ایک پیشہ ورانہ اصطلاح ہے۔ دہلی و حصار ڈویژنوں میں بازیگر کے لئے لفظ ”بادی“ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح انبالہ کے علاوہ پنجاب کے دیگر حصوں میں بالکل نامعلوم ہے، اور میں نے بادی اور بازیگر دونوں کو اکٹھا شمار کیا۔

تو نٹ، جس کے ساتھ میں نے بازیگروں کو شامل کیا ہے، سیلانی عادات و اطوار والا ایک خانہ بدوش قبیلہ ہیں جو اپنے کنبوں کے ہمراہ ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں صرف کچھ دنوں یا ہفتوں کے لئے کسی بڑے گاؤں یا قصبوں کے نواح میں قیام کرتے ہیں اور رہنے کے لئے گھاس کے عارضی جھونپڑے بناتے ہیں۔ پست طبقہ کرتب دکھانے اور شعبہ بازی کے علاوہ گھاس، پیال اور نرسل سے اشیاء بنا کر فروخت کرتا ہے۔ اور پنجاب کے وسط میں انہیں بطور میراثی بھی بتایا گیا، تاہم یہ بات مشکوک ہے۔ وہ اکثر تھوڑی بہت جراحی اور امراض کا علاج بھی کرتے ہیں، اور جادوگری کے شک سے بالاتر نہیں۔ ان کے دو مرکزی طبقات بتائے گئے، یا ایک وہ جن کے صرف مرد ہی کرتب دکھاتے ہیں اور دوسرے وہ جن کی عورتیں (جو کبوتری کہلاتی ہیں) بھی مظاہرہ اور جسم فروشی کرتی ہیں۔ ان کی تقریباً تین چوتھائی تعداد نے خود کو ہندو بتایا اور باقی نے زیادہ تر مسلمان ہیں۔ وہ عموماً ”پھیرا“ لگا کر شادی کرتے اور اپنے مردوں کی چتا جلاتے ہیں، لیکن درحقیقت اچھوت ہیں۔ وہ شکار کرنے کے لئے بہت سے کتے پالتے اور جنگلوں کے چھوٹے موٹے جانور کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ”دیوی“، سکھ خاکیوں کے گرو، گورو تیغ بہادر جی اور ہنومان یا بندر دیوتا کی

جدول نمبر 35۔ اضلاع اور ریاستوں میں خانہ بدوش قبائل

ذات نمبر	98	89	164	135	167	177	121	158	150
	نت	بازگیر	پٹا	کبچہ	تشی	گری	قندری	گندیلہ	بدون
دہلی	266	1	-	591	-	-	147	-	-
گوجرانوول	629	719	102	692	-	-	1806	-	-
کراچی	815	248	-	30	-	-	14	67	-
حصار	576	294	-	1	-	-	30	-	-
روپک	106	318	13	-	-	-	8	-	-
سرا	287	-	28	265	-	-	2	-	-
انبالہ	1990	489	-	114	-	-	6	343	9
لداخیانہ	161	935	-	-	-	-	2	-	121
جانبہ سر	112	254	-	-	-	-	9	113	339
ہوشیارپور	75	-	-	-	18	-	45	14	56
کاکڑواہ	360	-	-	-	424	-	-	7	-
اسرگودہ	163	442	-	-	-	-	-	-	164
گورداسپور	8	160	83	-	-	-	-	-	91

سیالکوٹ	28	36	147	17	8	19	1	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
لاہور	-	1361	5	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
گوجرانوالہ	-	930	5	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
فیروزپور	-	1188	18	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
راولپنڈی	580	667	17	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
جہلم	281	238	8	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
گوجرات	139	68	19	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
شاہ پور	320	594	1	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
ہٹان	369	130	130	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
جھٹ	276	1	85	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
تھکری	276	1	85	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
مظفر گڑھ	276	1	85	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
سیالکوٹ	28	36	147	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
لاہور	-	1361	5	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
گوجرانوالہ	-	930	5	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
فیروزپور	-	1188	18	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
راولپنڈی	580	667	17	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
جہلم	281	238	8	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
گوجرات	139	68	19	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
شاہ پور	320	594	1	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
ہٹان	369	130	130	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
جھٹ	276	1	85	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
تھکری	276	1	85	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
مظفر گڑھ	276	1	85	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ
سیالکوٹ	28	36	147	147	17	8	19	130	85	277	72	2349	398	97	8190	برطانوی علاقہ

اضلاع اور ریاستوں میں خانہ بدوش قبائل

ذات نمبر	98	89	164	135	167	177	121	158	150	ذات نمبر
نٹ	بازگر	پٹا	بکتر	بھٹی	کری	قندری	گندھیا	بدون		
1052	1538	45	5	.	.	54	165	26		بنیال
57	296	15		ٹاہا
39	2	38	85		کپور تھلہ
183	152	270	چنڈی کوتل
90	124	فرید کوتل
1	76	مالیر کوٹہ
85	53	18	.	.	کالیہ
1548	2301	123	90	.	.	54	183	296		کل مشرق میدان
1919	.	101	1041	.	.	.	472	.		ہالوپور
83	36	.	47	668	.	.	1	.		کل پہاڑی ریاستیں
8190	11504	933	1694	442	685	3841	793	1440		برطانوی علاقہ
3550	2337	224	1178	668	.	54	656	296		دکن ریاستیں
11740	13841	1157	2872	1110	685	3895	1449	1736		سویہ

خصوصی تعظیم کرتے ہیں۔ ہنومان کی تعظیم کرنے کی وجہ بندروں کی کرتانہ صلاحیت ہے۔ وہ بالعموم اپنا سلسلہ نسب مارواڑ میں جوڑتے ہیں اور صوبہ بھر میں پائے گئے 'ماسوائے سرحد کے جہاں وہ بالکل نامعلوم ہیں۔ بہاولپور میں نٹ اور منگمری میں بازیگر کے طور پر درج کی گئی بہت بڑی تعداد حیران کن ہے۔ یوزپ کے خانہ بدوش قبائل کی طرح ان کے مختلف قبائل پر راجہ اور رانی (بادشاہ اور ملکہ) حکومت کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ مسلمان نٹ اپنی کنواری عورتوں سے جسم فروشی کرواتے ہیں لیکن شادی شدہ سے نہیں (11) اور جب نٹ عورت شادی کرتی ہے تو اس کی جسم فروشی سے ہونے والے فائدے کی سٹانی کے طور پر بچہ دادی کو دیا جاتا ہے، یا اسے تیس روپے ادا کر کے واپس لیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ روایت ننوں کی بجائے شاید پرنوں کی ہے (پرنا کے ضمن میں دیکھیں)۔ ایک دوسرا اور زیادہ ممکن بیان یہ ہے کہ پہلی شادی شدہ بیوی قبیلے کی ہوتی ہے اور اسے خانہ نشین رکھا جاتا ہے، اس کے بعد مسلمان نٹ (جو عموماً "قبوں میں پایا گیا) اتنی عورتوں سے شادی کرتا ہے جتنی کہ وہ سیلانی قبائل سے خرید کر یا کسی اور طرح سے حاصل کر سکے، اور ان سے پیشہ کراتا ہے۔

پرنا (ذات نمبر 164)

پرنے بھی خانہ بدوشوں کا ایک سیلانی قبیلہ ہیں، ننوں یا بازیگروں کے ساتھ بہت حد تک مشابہہ۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پرنے عاداتاً اور مہینہ طور پر اپنی عورتوں سے پیشہ کراتے ہیں، جبکہ نٹ ایسا نہیں کرتے۔ (12) پرنا عورتیں مداری اور کرب دکھانے والی بتائی گئی ہیں، اور عموماً اپنے گلے میں ایک تلواریا چاقو ڈال کر بازیگری کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مرد مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ محض عورتوں کا رقص پیش کرنے کے لئے ذمہ داری پھرتے ہیں۔ ممکن ہے یہ لفظ بازیگر کی طرح ہی ایک پیشے کے نام سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا ہو کیونکہ کچھ پرنوں کی ذات چوپڑا بتائی جاتی ہے۔ وہ تقریباً سبھی مسلمان ہیں اور نکاح کے تحت شادی کرتے ہیں۔ ان کے دو بڑے طبقے بتائے جاتے ہیں، "بارہ تالی" اور "تیرہ تالی"۔ یہ دونوں نام موسیقی کی اس تال کی نسبت سے ہیں جس پر وہ رقص کرتے ہیں۔ تالی کا مطلب تال والا ہے، یعنی بارہ اور تیرہ تال والے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو تیرہ تال والی موسیقی سننا حیران کن ہوگا۔ سرحدی اضلاع کے علاوہ وہ

انہاں سارے صوبہ میں ملے، لیکن لاہور ڈویژن کے اندر انہیں بازگیروں میں شامل کیا گیا اور شاید کہیں اور بھی یہی کچھ واقع ہو، تاہم میرے کاغذات سے ایسا نظر نہیں آتا۔

کنجری (ذات نمبر 135)

میں نے ان کی تعداد کے ساتھ بیجا بے تکلفی برقی، جو میرے خیال میں میری اطلاعات کے مطابق قابل توجہ ہے۔ دہلی علاقہ کے کنجری (یا جیسا کہ انہالہ ڈویژن میں انہیں ”جلاد“ کہا جاتا نظر آتا ہے) کافی حد تک پرنا جیسے سیلانی قبیلہ ہیں، اور علاقہ کے اس حصہ میں کسی دلال یا رندہ کو کنجری یا ایسے ہی کسی دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے، کنجری سے نہیں۔ باقی کے پنجاب میں کنجری لفظ مستعمل نہیں۔ کنجریوں کے واضح سیلانی قبائل نہیں ملے، اور کسی دلال یا رندہ کے لئے کنجری عام لفظ ہے۔ چنانچہ مجھے دہلی، حصار و انہالہ ڈویژنوں میں کنجری اور کنجری (بشمول جلاد) کا اندراج علیحدہ علیحدہ ملا اور باقی صوبہ کے لئے صرف کنجری کا۔ اب رندیاں صوبہ بھر میں ملتی ہیں۔ لہذا میں نے اوپر بتائے گئے تین علیحدہ کنجریوں کو صوبہ کے باقی کنجریوں کے ساتھ کنجری کے تحت ہی شمار کیا اور صرف دہلی علاقہ کے کنجریوں کو زیر بحث عنوان میں رکھا۔ تقریباً سبھی کنجری مسلمان ہیں، جبکہ سرسا کو چھوڑ کر باقی تمام علاقوں کے کنجری سب ہندو ہیں۔ اور ممکن ہے کہ سرسا کے لئے دکھائے گئے مسلمان کنجریوں کو بھی بطور کنجری دکھا دیا گیا ہو اور یہ کہ بطور کنجری دکھائے گئے ہندو درحقیقت کنجری ہوں۔

دہلی علاقہ کے کنجری ایک سیلانی قبیلہ ہیں جو علاقہ میں گھوم پھر کر گیدڑ اور رینگنے والے جانور وغیرہ پکڑتے اور کھاتے، گھاس کے رسے اور دیگر اشیاء بنا کر نہتے اور پھوڑے جنسیوں و دیگر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ خصوصاً ”جولاہوں کے استعمال کرنے والے گھاس کے برش (کوچیاں) بناتے ہیں۔ (13) کہتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ جن کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور ان سے جسم فروشی نہیں کراتے، اور دوسری وہ جنہیں جسم فروشی کے مقاصد کے تحت رکھتے ہیں۔ انہالہ کے جلاد ایک کنجری خاندان کی اولاد بتائے جاتے ہیں جو گردن زنی کے لئے دہلی دربار سے وابستہ تھے۔ ان کا کام کوڑے لگانا، ہاتھ پاؤں کاٹنا اور گردن مارنا تھا اور انہیں جلاد کہا جاتا تھا۔ یہ لفظ ”جلد“ سے بنا ہے۔ کنجریوں کی حیثیت نٹ سے اعلیٰ لگتی ہے، تاہم وہ لازماً ”اچھوت“ ہیں۔ وہ

ماتا کی پوجا کرتے ہیں، جس کو کالی مائی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کالی دیوی کے حوالے سے ہے یا سیتلا (ماتا یعنی چچک کی دیوی جس کا مندر لاہور میں موچی دروازے کے قریب تھا۔ مترجم) کے حوالے سے۔ اول الذکر کے حوالہ سے ہونا قرین قیاس ہے۔ وہ کگا پیر کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ پنجاب میں دہلی اس قبیلہ کا صدر مقام بتایا جاتا ہے۔ لیکن لفظ کنجر بہت ناشائستہ معنوں میں مستعمل لگتا ہے۔ یہ بات کسی بھی طرح قطعی نہیں ہے کہ یہ کنجر محض باوریا قبیلہ ہی نہ ہوں۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ پنجابی کے لفظ کنجر کی نسبت سے ان کا یہ نام اس وجہ سے پڑ گیا ہو کہ وہ اپنی بیٹیوں کی دلالتی کرنے کے عادی ہیں۔ لفظ کنجر اور بنگالی کا استعمال اکثر مترادف معنوں میں ہوتا نظر آتا ہے۔ 1866ء کے ”سیکٹڈ کیسز“ آف دی پنجاب پولیس ”نمبر X میں کنجروں سے متعلق اہم معلومات ملتی ہیں۔ اس پمفلٹ میں انہیں باوریا کہا گیا۔ اگر میں کنجروں کو نٹ اور پرنا کی بجائے باوریا کے ساتھ رکھتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔

ہیسی (ذات نمبر 167)

سپتی کے بد حصوں کے درمیان ہیسی بھی لوہار کے اشتراک میں واحد تسلیم شدہ ذاتیں ہونے کا امتیاز رکھتے ہیں۔ اس معاشرت کے دیگر طبقات اکٹھے کھاتے پیتے اور باہم ازدواج کرتے، لیکن ان دونوں کو سماجی میل ملاپ سے خارج رکھتے ہیں۔ سپتی کے ہیسیوں کو ”بیدا“ بھی کہا جاتا ہے، دونوں نام ایک ہی افراد کے لئے ہیں۔ تاہم وہ اپنا اندراج اس ذات کے طور پر کراتے ہوئے نہیں ملے، کیونکہ ہمارے تمام ہیسی ہندو ہیں، جبکہ سپتی کے تمام افراد نے خود کو بد حصہ بتایا۔

ہیسی بالائی کوہ ہمالیہ کے سیلائی گویئے ہیں۔ ”یہ لوگ بانسریاں اور نقارے بجاتے اور دف پر گاتے بجاتے ہیں۔ وہ (لاہول اور سپتی میں) واحد طبقہ ہیں جن کی زیر ملکیت زمینیں ہیں۔ ”بیدا کے پاس زمین اور کتے پر کوئی بار نہیں ہوتا“ اسے ”اٹھارہویں ذات“ یا پھنکل ذات یعنی فالٹو کہا جاتا ہے، اس لئے کوئی بھی شخص ہیسی کے ہاتھ سے لے کر کچھ کھاتا نہیں۔ تاہم اس نے بھی کسی کو خود سے کمتر رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی لوہار یا ناتھ (کوہلو کے جوگی کے برابر) کے ہاتھ سے نہیں کھائے گا۔ بالعموم تو وہ گداگر ہے، لیکن کبھی کبھی

چھوٹی موٹی تجارت کر لیتا ہے، اور کسی کاروباری معاملے کو ”تینسی کا سودا“ کہنے سے مراد ”کمینہ اور بے حقیقت“ ہے۔ کبھی کبھار تینسی کو تینسی بھی بولا جاتا ہے۔ یہ کاغذہ، منڈی اور سکیٹ میں پائے گئے۔

گری (ذات نمبر 177)

گریوں (Garris) کا اندراج صرف سیالکوٹ سے ہوا۔ وہ عطائیوں اور سیلانی اداکاروں کی ایک ذات بتائے جاتے ہیں۔ وہ بیشتر ہندو ہیں جن کا صدر مقام جموں میں ہے، لیکن بجوات یا جموں پہاڑیوں کے نیچے والے میدان میں بھی پائے جاتے ہیں۔

قلندری (ذات نمبر 121)

قلندری الف لیلہ کا قلندر ہے۔ وہ صحیح طور پر ایک مقدس مسلمان مرتاض ہے جس نے دنیا تیاگ دی اور سرمہ مونڈ کر آوارہ پھرتا ہے۔ لیکن پنجاب میں یہ لفظ بالعموم کسی بندر والے کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور میں نے اسے فقیروں کی بجائے یہاں شمار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کچھ مذہبی کردار کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن ان کا دکھاوے کا پیشہ ریچھ، بندر اور دوسرے کرب دکھانے والے جانور لے کر پھرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ کنجروں کی طرح اعلیٰ معیار کے پائپ باؤل (حقے کی ٹوپیاں) بناتے ہیں۔ گڑگاؤں سے علاوہ ان کی بہت کم تعداد کا اندراج ہوا۔ گڑگاؤں میں ان کی تعداد حیرت انگیز طور پر 1806 ہے۔ (14) لیکن ممکن ہے ان میں سے متعدد افراد نے خود کو ”فقیر“ بتایا ہو۔ ذیلی تقسیم کے تفصیلی جدولوں کی اشاعت سے موضوع پر قابل قدر روشنی پڑے گی۔

بدون (ذات نمبر 150)

یہ ایک مسلمان خانہ بدوش قبیلہ ہیں، جس کا اندراج وسطی پنجاب بالخصوص ستلج و بیاس کی بالائی وادیوں سے کیا گیا۔ کیسلوں کی طرح وہ بھی حضرت امام شافعیؒ کے پیروکار ہیں، اور ان کی تعلیمات کے حوالہ سے اپنی مگرچھ، کھوے اور مینڈک کھانے کی عادات کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرے مسلمان انہیں اچھوت خیال کرتے ہیں۔ وہ پیال میں کام کرتے، حقے کی ٹوپیاں بناتے اور ان کی عورتیں سینگلی کے ذریعہ خون نکالتی ہیں۔ (15) کہیں

کہیں انہیں بھی ریچھ لے کر بطور ممال سفر و سیاحت کرتے ہوئے بتایا گیا۔ ان کے تین قبیلے ہیں: 'واہلے' دھرا اور بلارے۔ وہ عربی النسل ہونے کے دعویدار ہیں۔

گندھیلہ (ذات نمبر 158)

گندھیلے ایک پست سیلانی قبیلہ ہیں، جن کے بارے میں ایلٹ نے کہا ہے کہ وہ "بادریوں سے چند درجات زیادہ قابل عزت ہیں۔" تاہم، میرے خیال میں پنجاب کے اندر ان کی حیثیت برعکس ہے۔ وہ برہمن سرچر پھرتے، بھیک مانگتے، گھاس اور پیال میں کام کرتے، بئیر پکڑتے، چاقو اور تلواریں صاف کر کے تیز کرتے، لکڑی کاٹتے اور عام طور پر فالتو نوعیت کے کام کرتے ہیں۔ وہ پکھوے اور چھوٹے موٹے جانور کھاتے، گدھے پالتے اور حتیٰ کہ چھوٹی موٹی تجارت بھی کر لیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ علاقوں میں وہ ریچھ کا تماشا دکھاتے ہیں، لیکن مجھے اس پر شک ہے۔ ایک ایسی سلطنت کے حوالے سے مجھے صوبہ کے دور دراز علاقوں سے قبیلہ کی عجیب و غریب روایات سے مطلع کیا گیا جس کا کبھی یہ قبیلہ مالک تھا، اور جسے یہ دریائے سندھ سے پرے بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں اپنی الماک واپس نہیں مل جاتیں اس وقت تک انہوں نے جوتے یا پگڑیاں نہ پہننے کا عہد کر رکھا ہے۔

خاکروب ذاتیں

آگے دیا گیا جدول نمبر 36 اس طبقہ کی تقسیم دکھاتا ہے۔ جس میں میں نے چوہڑے، دھانک اور کھٹیک کو شامل کیا۔ یہ طبقہ بلحاظ تعداد و معیشت صوبہ کے اہم ترین طبقات میں سے ایک ہے، کیونکہ چوہڑوں کی تعداد سے زیادہ تعداد صرف جنوں، راجپوتوں اور برہمنوں کی ہے، جبکہ پنجاب کے زرعی مزدوروں میں انہیں ایک کافی نمایاں مقام حاصل ہے۔ لیکن سماجی اعتبار سے وہ پست طبقہ میں بھی پست ترین ہیں، حتیٰ کہ شاید سیلانی سانس اور خانہ بدوش نٹ سے بھی زیادہ پست۔ البتہ قبیلے کی کچھ شاخیں ایک دو قدم اوپر بڑھ گئی

جدول نمبر 36- خاکروب ذاتیں

ذات نمبر	تعداد				نسب آبادی کافی ہزار			
	4	43	87	کھیت	دھانک	چھڑو	4	43
کلی	کھیت	دھانک	چھڑو	کھیت	دھانک	چھڑو	کھیت	دھانک
دہلی	26067	6700	1867	40	11	40	3	11
گڑگاہوں	17783	5693	1398	28	9	28	2	9
کراچی	31288	3369	1093	50	5	50	2	5
حصار	12126	13529	950	24	27	24	2	27
روپنگ	19901	18692	832	36	34	36	2	34
سرسا	16051	1491	1100	83	6	83	4	6
انبالہ	41755	44	1200	39	-	39	1	-
لدھیانہ	18525	-	196	30	-	30	-	-
شیلہ	1845	-	2	43	-	43	-	-
خانپور	31849	16	697	40	-	40	1	-
ہوشیارپور	17287	-	570	19	-	19	1	-
لاہور	896	1	131	1	-	1	-	-
امرتسر	107011	-	-	120	-	120	-	-

69 78	- -	- -	- -	69 78	- 93	- -	56985 78980	گورداپور سیالکوٹ
107 94 107	- - 1	- - -	- - -	107 94 106	242 93 389	43 - 144	99025 57911 68905	لاہور گوجرانوالہ فیروزپور
27 42 56 67	- - 1 -	- - -	- - -	27 42 55 67	263 52 444 6	8 4 - -	22046 25027 38231 28297	راولپنڈی جہلم گوجرات شاہ پور
53 53 68 33	- - - -	- - -	- - -	53 53 68 33	18 2 8 114	31 - - -	29489 20944 28857 11312	ملتان جھٹ مظفرپور منظرنگر
20 13 18	- - -	- - -	- - -	20 13 18	- 6 1	2 16 8	9041 4633 5940	ذریعہ اسماعیل خان ذریعہ عازی خان ہون
13 6 7	- - -	- - -	- - -	13 6 7	22 48 3	79 - 2	7653 2279 1221	پشاور بزارہ کوہاٹ
54	1	3	50	11845	49876	939572	پشاور علاقہ	
50	1	4	45	1245	5548	66183	پشاور	

خاکروب ذاتیں

تکاسب آبادی کافی ہزار				تعداد			ذات نمبر
کل	87	43	4	87	43	4	
کلیک	دھانک	چوہڑہ	کلیک	دھانک	چوہڑہ		
46	1	5	40	148	1378	10429	تابھا
65	1	-	65	61	-	16334	کپور تھلہ
58	1	28	29	315	7090	7006	بھنڈر
138	1	-	138	-	42	13369	فرید کوٹ
22	1	-	21	80	-	1465	مالیر کوٹ
46	2	-	44	117	-	3008	کالیہ
54	1	6	47	2120	16165	118667	کل شرقی میدان
32	-	-	32	182	-	18604	بالو پور
2	-	-	2	34	18	1896	کل پہاڑی ریاستیں
54	1	3	50	11845	49876	939572	برطانوی علاقہ
41	1	4	36	2336	16183	139167	مقامی ریاستیں
52	1	3	48	14181	66059	1078739	سویہ

ہیں۔ غلاظت اٹھانا، گلیوں اور گھروں میں جھاڑو دینا، کوڑا کرکٹ اٹھا کر کھیتوں میں بطور کھاد ڈالنا ان کا آبائی پیشہ ہے، اور شہر و گاؤں کے گھروں میں جہاں عورتیں سختی سے خانہ نشین ہیں، وہاں سے فضلہ اٹھانا بھی۔ تمام طبقات میں صرف وہی پلید جانور، سور اور مرغیاں پالتے اور صرف وہ اور چمڑا میں کام کرنے والے ہی کسی بیماری سے یا قدرتی موت مرنے والے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ سیلانیوں اور خانہ بدوشوں کے مانند وہ بھی گھاس اور نرسل میں کام کرنے والے موروٹی مزدور ہیں، جس سے وہ چھابجیں اور زراعت میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء تیار کرتے ہیں۔ اپنے جیسے دیگر افراد کی طرح وہ گیدڑ، چھپکلیاں، کچھوے اور سور کھاتے ہیں۔ ان میں سے متعدد نے خاکروبی ترک کر کے چمڑے کا کام اور حتیٰ کہ کپڑا بننا شروع کر دیا ہے۔ ایسا کرنے پر وہ سماجی درجہ میں ایک یا دو قدم اوپر اٹھ گئے، کیونکہ موخر الذکر صورت میں وہ چمڑے میں کام کرنے والوں سے بھی آگے نکل گئے، لیکن پیٹھے کی اس تبدیلی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے انہیں مردار کھانے کی عادت چھوڑنا ضروری تھی۔ ان کی زراعتی کارکردگی پر آگے بات کی جائے گی۔ ممکن ہے کہ وہ لازماً قدیمی نسل کے ہی ہوں، لیکن ایک شبہ یہ بھی ہے کہ قدیمی مرکزے نے دیگر واسطوں سے اضافے وصول کئے، یعنی ان سے جو پیشوں کی درجہ بندی میں مرحلہ بہ مرحلہ پست ہو گئے یا کسی اور وجہ سے پست ترین سطح تک پہنچا دیئے گئے۔ طبقے کی تقسیم پر ہر تین ذاتوں کے ضمن میں غور کیا جائے گا۔ پہاڑیوں میں ان کی جگہ (گھریلو) خدمت گاروں نے لے لی جن کے متعلق ان علاقوں کے خدمت گاروں کے ضمن میں الگ سے بات کی جائے گی۔

چوہڑا (ذات نمبر 4)

چوہڑا یا ہندوستان کا بھنگی (16) پنجاب کے جھاڑو کش یا خاکروب جیسا ہے۔ پہاڑیوں کے علاوہ وہ صوبہ بھر میں ملے۔ پہاڑیوں میں اس کی جگہ دوسری ذاتوں نے لے لی ہے جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ سرحد پر نسبتاً شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ سرحد میں وہ مرکزی طور پر قصبہات تک ہی محدود ہے۔ لاہور و امرتسر ڈویژنوں اور فرید کوٹ میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں وہ بہت سی کھیت مزدوری کرتے ہیں۔ لہذا کھیت مزدوری کے حوالہ سے یہاں اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو صوبہ کے مشرق میں چمار کو۔ تاہم، جدول

نمبر 9 میں سرحد کے لئے دی گئی تعداد کو اس میں جمع کرنا چاہئے جو خود کو بطور جٹ بتانے والے چوہڑوں اور کٹانوں کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ خاص دیکی خدمت گاروں میں سے ایک ہے جو پیداوار میں حصہ وصول کرتا اور مخصوص فرائض سرانجام دیتا ہے۔ صوبہ کے مشرق میں وہ گھروں اور گاؤں میں بھاڑو دیتا، گاؤں کا گوبھر اکٹھا کر کے اپنے تھاپتا، کھاد ڈالتا، مویشی پالنے میں مدد کرتا اور انہیں ایک گاؤں سے دوسرے میں لے کر جاتا ہے۔ کسی عزیز یا دوست کو وفات کی خبر اس کے ذریعے بھیجی جاتی ہے اور وہ گاؤں کا عام قاصد (یہر، بلائی، بلاہر، دورا) ہے۔ وہ چھاج بھی بناتا ہے، اور چھکنوں وغیرہ کو ڈھانپنے کے لئے سرکی یا گھاس کے چھپر بھی۔ صوبہ کے وسط میں وہ مل جوتے اور سخت کھیت مزدوری کے علاوہ دیگر کام بھی کرتا ہے۔ وہ ایسے مردہ جانوروں کا حقدار ہے جن کا کھر دو شاخہ نہ ہو۔ پھٹے ہوئے سم والے جانور چھار کے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے پیشوں میں مذہب کے ساتھ کچھ تبدیلی واقع ہوئی اور یہاں یہ دکھانا کافی موزوں ہو گا کہ میں نے اپنے جدولوں میں کن اندراجات کو چوہڑے کے تحت شمار کیا۔

ڈویژن	مبلی	رنگریٹا	مبلی	کٹانہ
دہلی	39	-	-	-
حصار	-	-	-	-
انبالہ	1761	245	-	-
جالندھر	1314	-14	70	-
امر تسر	3758	-	-	-
لاہور	3780	-	3109	-
راولپنڈی	1411	-	84539	-
مٹمان	364	-	-	14297
ڈیرہ جات	-	-	-	6766
پشاور	305	-	-7171	-

مختلف نام مذہب کی تبدیلی کے علاوہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے جس کے ساتھ کبھی کبھار پیشے میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ذات کے جدول سے یہ نظر آتا ہے کہ ہندو چوہڑا

(یعنی وہ چوہڑا جو ذات کے اصل مذہب کا پیروکار ہے، اور جس کو ہم نے ہندو شمار کیا) پنجاب کے میدانی علاقوں کے سارے مشرقی نصف میں پایا گیا، لیکن لاہور کے مغرب میں راولپنڈی، ملتان اور پشاور کے بڑے شہروں کے علاوہ بمشکل ہی موجود ہے۔ صوبہ کے دور افتادہ علاقوں سے مجھے ایسی روایات موصول ہوئی ہیں جو اس بارے میں کچھ شک چھوڑ جاتی ہیں۔ چوہڑوں کے گروؤں میں سے ایک بالاشاہ بالمیک کا ہی دوسرا نام ہے جو ضلع کرنال کا ایک شکاری تھا اور جس نے ایک پاکیزہ رشی کے ہاتھ پر مذہب تبدیل کیا اور انجام کار رامائن لکھی۔ رشی نے کفارہ تجویز کرنا چاہا لیکن سوچا کہ اس قدر ناپاک شخص کو رام رام کہنے کا حق نہیں ہونا چاہئے۔ سو اس نے اسے ”مرامرا“ کا جاپ (ورد) کرنے پر لگا دیا۔ ”مرامرا“ کو تیزی سے بولا جائے تو ”رام رام“ ہی لگتا ہے۔ ان کا ایک اور گورو لال بیگ ہے اور وہ اب بھی اپنے پرودہتوں کو لال گورو کہتے ہیں۔ وہ بالعموم ”پھیرا“ کے تحت شادی کرتے اور اپنے مردوں کا منہ نیچے کی طرف کر کے دفن کرتے ہیں۔ تاہم اکثر وہ اس حوالے سے ان دیہاتیوں کی روایت بھی اختیار کر لیتے ہیں جن کی وہ خدمت گاری کرتے ہیں۔

سکھ چوہڑا — مذہبی اور رنگرٹا

جدول میں تیسرے اور چوتھے اندراجات یعنی مذہبی اور رنگرٹا ایسے چوہڑے ہیں جو سکھ ہو گئے۔ یقیناً کوئی مذہبی اکثر و بیشتر اپنی ذات چوہڑا اور مذہب سکھ بتائے گا۔ اوپر دی گئی تعدادوں کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ جنہیں میں نے چوہڑوں میں شمار کیا ہے انہوں نے خود کو کتنے ناموں کے تحت درج کروایا۔ سکھ چوہڑے تقریباً لاہور کے مشرق اور جنوب مشرق میں فوراً بعد آنے والے اضلاع اور ریاستوں تک ہی محدود ہیں جو سکھ مذہب کا مرکز ہیں۔ ”مذہبی“ کا مطلب سکھ مذہب قبول کر لینے والے خاکروب طبقہ کے رکن سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ پائل لیتے، لمبے بال رکھتے اور تمباکو نوشی سے احتراز کرنے کے علاوہ فضلہ اٹھانے سے صریحاً انکار کر دیتے ہیں۔ تاہم، وہ چوہڑا ذات کے باقی تمام فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا گورو تیغ بہادر جی ہیں، جن کا کٹا پھنا بدن چوہڑے دہلی سے واپس لائے تھے اور اسی جان نثاری کے انعام میں انہیں مذہب میں شامل کر لیا گیا۔ (جہاں گورو صاحب کا

جسم آگ کی نظر کیا گیا وہاں گردوارہ رکاب گنج بنا ہوا ہے یہ مقام دہلی میں بھارتی پارلیمنٹ کے سامنے ہے۔ گرد کے بدن کو اٹھا کر لانے والے لہانے سکھ بتائے جاتے ہیں۔ جب کہ گردو جی کے سر کو قتل گاہ سے اٹھانے والا رنگریٹا سکھ تھا اس لئے گورو گوہند سکھ نے اسے یہ کہہ کر سکھوں میں محترم کر دیا ”رنگریٹا گردو کا بیٹا۔“ (مترجم) وہ اچھے سکھ ہیں، بہر حال جہاں تک مذہبی قاعدوں کا تعلق ہے تو موروثی غلاظت کا داغ ان کے ماتھے پر ہے، اور دیگر ذاتوں کے سکھ مذہبی تقاریب میں بھی ان کے ساتھ میل جول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اکثر لال بیگی یا ہندو چوہڑے کے ساتھ باہم ازدواج کرتے ہیں۔ وہ اچھے سپاہی ہیں اور ہماری کچھ ریشمیں مکمل طور پر مذہبیوں پر مشتمل ہیں۔ رنگریٹا مذہبی کا ہی ایک طبقہ ہیں جو واضح طور پر انہالہ، لدھیانہ و گردونواح میں ملے اور خود کو سماجی طور پر باقیوں سے برتر خیال کرتے ہیں۔ مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ ان کی برتری کا ماخذ اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ کبھی وہ شاہراہوں کے بدنام ڈاکو ہوا کرتے تھے۔ لیکن لگتا ہے رنگریٹوں نے بالعموم خاکروبی چھوڑ کر چمڑے کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہی بات سماجی درجہ بندی میں ان کی بدھوتری کا سبب ہے۔ پہاڑیوں میں رنگریٹا کا استعمال رنگریٹ کے طور پر بھی ہوتا ہے، یا پھر کھدر رنگنے اور ٹھہے لگانے والے کو بیان کرنے کے لئے بطور ہنسی یا لیلاری۔ اور سرسامیں کسی بھی چوہڑے کو خوش کرنے کے لئے سکھ اسے اکثر رنگریٹا کہیں گے اور ایک محاورہ عام ہے:

”رنگریٹا، گورو کا بیٹا۔“

مسلمان چوہڑا — مصلیٰ، کتانہ وغیرہ

لاہور کے مغرب میں تقریباً سبھی چوہڑے مسلمان ہیں اور انہیں بہت بالعموم مصلیٰ یا کتانہ کہا جاتا ہے۔ دونوں اصطلاحات ایک لحاظ سے ہم معنی ہیں، لیکن کتانہ کا استعمال خاص طور پر جنوب مغرب اور مصلیٰ کا شمال مغرب میں ہوتا ہے۔ سرسامیں مذہب تبدیل کرنے والے چوہڑے کو احترام کی اصطلاح میں ”دین دار“ کہا جاتا ہے، یا پھر کھوجا یعنی اپنے نعتوں کی ہجو بہ تبلیغ میں ایک خواجہ سرا۔ یا جیسا کہ کبھی کبھی توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ کھوجا کا مطلب ایسا شخص ہے جس نے راہ نجات کھوج لی ہو۔ لیکن نظر آتا ہے کہ متعدد علاقوں میں مسلمان چوہڑا اس وقت تک چوہڑا ہی کہلاتا ہے جب تک وہ مردار کھاتا یا فضلہ صاف

کرتا رہتا ہے۔ یہ عادات ترک کرنے پر ہی اسے ”مسل“ ہونے کا اعزاز دیا جاتا ہے۔ مسل کو چوہڑے سے واضح طور پر اعلیٰ طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف سرحدی قصابات کا مسل فضلہ صاف کرتا ہے۔ پشاور سرحد پر مسل گورکن ہونے کے ساتھ ساتھ جھاڑوکش بھی ہے اور کہتے ہیں کہ کہیں کہیں وہ شاہی خیل کہلاتا ہے۔ تاہم، یہ موخر الذکر لقب زیادہ عمومی طور پر ان چوہڑوں کے لئے مستعمل لگتا ہے جو بالائی سندھ پر آباد ہوئے اور کتانوں کی طرح گھاس اور نرسل میں کام کرنے لگے۔

کتانے، یا جیسا کہ گاؤں میں اکثر اسے کرتانہ (17) بولا جاتا ہے، عموماً ایسے مسلمان جھاڑوکش طبقہ کو دیا گیا نام ہے، جو زیریں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئے، خاکروبی اور مرداب خوری ترک کر دی اور رے بنانے اور گھاس و نرسل میں کام کرنے کا پیشہ اختیار کر لیا، تاہم اس لفظ کا اطلاق کسی بھی مسلمان جھاڑوکش پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ کرتانے اپنی مرضی سے زمین کاشت کرتے ہیں۔ جب کرتانے خاکروبی بالکل نہ چھوڑ دیں اس وقت تک دیگر مسلمان انہیں مذہبی مساوات میں شامل نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ ناممکن نہیں کہ دریائے سندھ کے کناروں والے کرتانے مشرقی پنجاب کے بھٹلی اور چوہڑے سے ایک علیحدہ ذات ہوں۔ قبیلوں کے تفصیلی جدول اس سلسلے میں کافی معاون ثابت ہوں گے۔

چوہڑوں کی شاخیں

چوہڑوں کی متعدد ذیلی شاخیں ہیں، لیکن ہمارے جدولوں میں درج کی گئی بڑی بڑی شاخیں کل تعداد کا تقریباً نصف ہیں۔ چند ایک بڑی بڑی شاخوں کی تفصیل اور تعداد ذیل میں دی جا رہی ہے:

چوہڑا قبائل

18872	(10) چھپری بند	77613	(2) گل
18781	(11) اونٹوال	44486	(3) بھٹی
17623	(12) قندھاری	39751	(4) کھوکھر
13234	(13) ہانسی	36746	(5) متو
13180	(14) کھوسٹر	26654	(6) کھارو
12535	(15) بورت	25814	(7) کلیانا
5617	(16) دھاریوال	24199	(8) لدھڑ

ان کی ایک کثیر تعداد کا نام بدیسہ" اس غالب قبیلے کے نام پر ہے جن کی وہ خدمت کرتے ہیں یا ان کے آباء اجداد کیا کرتے تھے۔ سوترا وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ بھٹی اور کھوکھر ملتان و راولپنڈی ڈویژنوں میں مرکزی قبائل ہیں۔ دیگر کا زیادہ تر اندراج لاہور و امرتسر ڈویژنوں سے ہوا لگتا ہے۔ اپنا اندراج بطور چوہڑا اور مہلی کرانے والوں نے اپنے اپنے کچھ بڑے قبیلے بھی بتائے۔ مندرجہ بالا اعداد و شمار میں دونوں شامل ہیں۔ کرتانوں نے کوئی بڑے قبیلے درج نہیں کرائے۔

دھانک (ذات نمبر 43)

دھانک صرف دہلی و حصار ڈویژنوں اور پھولکیاں ریاستوں کے مشرقی حصہ میں ملا۔ وہ لازمی طور پر ہندوستان کی ذات ہے نہ کہ پنجاب خاص کی۔ سراج ایلیٹ کہتے ہیں کہ بہار میں ان کی کثیر تعداد ہے اور وہ سب خدمتگاری کرنے کے علاوہ تیر انداز، چوکیدار اور چڑی مار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شکاریوں کا اہیری قبیلہ دھانکوں کی ہی ایک شاخ ہے۔ مسٹر ولسن اس نام کو سنسکرت کے دھنک (یعنی کمان بردار) سے ماخوذ قرار دیتے ہیں۔ بہر حال پنجاب کے دھانک شکاری نہیں اور ان کے، اور چوہڑوں کے مشاغل کے درمیان فرق یہ نظر آتا ہے کہ دھانک فضلہ صاف نہیں کرتے جبکہ عام خاگروبی کرتے ہیں اور یہ کہ دیسات میں کپڑا بننے کا کافی کام بھی وہ کرتے ہیں۔ چوہڑوں کی طرح وہ بالعموم خالص دیہی خدمتگار ہیں جن کے روایتی حقوق و فرائض متعین ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چوہڑے دھانکوں کو حقیر جانتے ہیں، لیکن بظاہر یہ دونوں برابری کی سطح پر ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا

بچا کھچا نہیں کھاتا۔ البتہ وہ دونوں سانیوں کے علاوہ دیگر تمام قبائل کا چھوڑا ہوا کھانا کھا لیں گے، بشمول کھتیک۔ عملی اعتبار سے بات کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی سکھ یا مسلمان دھانک نہیں، اور ان کا مذہب چوہڑوں والا ہی لگتا ہے کیونکہ دھانکوں نے جس واحد اہم قبیلے کا اندراج کرایا وہ لال گورو ہے، خاکیوں کے گورو لال بیگ کا ایک اور نام۔ لیکن بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے اور ”پھیرا“ لگا کر شادی کرتے ہیں۔ البتہ کوئی بھی برہمن ان کی شادی کی رسومات ادا نہیں کرے گا۔

کھتیک (ذات نمبر 87)

یہ بھی ہندوستان کی ایک ذات ہے اور کسی بھی تعداد میں صرف جمنازون، پٹیاہ اور امرتسر میں پائے گئے۔ لیکن یہ بدیہی طور پر پنجاب میں ہمارے فوجی دستوں کے پیچھے پیچھے آئے اور زیادہ تر بڑی چھاؤنیوں کے اندر یا ارد گرد ملے۔ ان موخرالذکر میں سے متعدد نے مسلمان مذہب اختیار کر لیا۔ وہ پاسیوں (Pasis) کے ساتھ بہت قریبی طور پر منسلک لگتے ہیں اور یقیناً انہیں کبھی کبھار اسی ذات کا ایک قبیلہ شمار کیا گیا۔ وہ خاکیوں اور چڑے میں کام کرنے والوں کے درمیان ایک رابطے کا تعلق تشکیل دیئے ہوئے ہیں، تاہم موخرالذکر کی نسبت کہیں زیادہ پست سماجی حیثیت کے حامل ہیں۔ وہ بہت بڑے پیمانے پر سور اور مرغیاں پالتے ہیں جو کوئی چھار نہیں پالتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے متعدد چڑا رنگتے اور صاف کرتے ہیں، اور یقیناً اکثر چمرنگ کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ تاہم کھتیک صرف بھیڑ اور بکرے کی کھالوں کی دباغت (کم از کم لاہور کے کچھ کھیتوں اور چمرنگوں نے مجھے یہ بتایا) نمک اور خار خشک یعنی مدار کے رس ----- (Calotropis Procera) کی مدد سے ہی کرتا ہے، چونے سے نہیں، جبکہ چمرنگ بھیئس اور بیل کی کھال کی چونے سے دباغت کرتا ہے اور چڑا نہیں رنگتا۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ چمرنگ ذات سے زیادہ ایک پیٹے کا نام ہو۔ کھتیک کہیں کہیں بھیئس اور بکرے پالتا اور ان کے بالوں سے کمر بند بٹ کر فروخت کرتا ہے، اور اس سے زیادہ عموماً ”بطور قصاب کام کرتا ہے، لیکن اس کی پست حیثیت کے پیش نظر یہ بعید از امکان ہے۔ بہر حال وہ سور کے گوشت کا قصاب ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق مجھے حاصل ہونے والی معلومات بہت متضاد ہیں، اور ممکن ہے میں نے کھتیک کو بہت پست

رکھا ہو، اور یہ کہ اسے چڑا مزدوروں کے ساتھ شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا۔ جہاں تک میں سمجھ پایا حقیقت یہ ہے کہ مشرق کا کھتیک سورپالنے والا اور مغرب کا کھتیک چڑے کی دباغت کرنے والا ہے، اور موخر الذکر کی حیثیت اول الذکر سے بلند تر ہے۔ مزید دیکھئے ”چمرنگ“۔ مسٹر کرشی نے مجھے بتایا کہ ہندو کھتیک سورپالنے والا پوربی مہاجر ہے، جبکہ پنجاب خاص کا دباغت کرنے والا مسلمان کھتیک اس چمار سے زیادہ کچھ نہیں جس نے اسلام قبول کر لیا اور گائے کی کھال کا کام کرنا چھوڑ دیا۔

چڑا مزدور اور کپڑا بننے والے

خاکروب طبقات کے بعد اگلا سماجی درجہ چڑے میں کام کرنے والوں کا ہے اور ان سے اوپر کپڑا بننے والوں کا۔ جدول نمبر 37 ان دونوں گروپوں کی تقسیم ظاہر کرتا ہے۔ میں نے انہیں اکٹھا لیا ہے کیونکہ مخصوص چڑا مزدور یا چمار اور مخصوص کپڑا بننے والے یا جولاہے کے درمیان اگرچہ ایک وسیع تفاوت ہے، اس کے باوجود وہ ان چڑے کا کام کرنے والے طبقات کی مخصوص شاخوں کے واسطے سے آپس میں منسلک ہیں جنہوں نے کپڑا بننے کا پیشہ اختیار کر لیا اور یوں سماجی درجہ میں بلند ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے کچھ خاکروب طبقات کے معاملہ میں دیکھا۔ یہ امکان ہے کہ چمار اور موچی کے لئے ہمارے اعداد و شمار کا تعلق درحقیقت ایک ہی ذات سے ہو، جبکہ چمرنگ اور دب گر شاید محض پیشوں کے نام ہیں۔ یہ گروپ مشرقی اضلاع، ریاستوں اور پہاڑیوں کے دامن میں (جہاں چمار دیہاتوں میں کھیت مزدور ہے) آبادی کا ایک بڑا تناسب رکھتا ہے۔ مغرب کی دوسری تمام پیشہ ورانہ ذاتوں کی طرح چڑا مزدور مشرق کے مقابلہ میں کافی کم تعداد میں ہیں۔ دوسری طرف جولاہا طبقہ مشرقی اضلاع میں قدرتی طور پر سب سے کم تعداد میں ہے جہاں کپڑا بننے کا زیادہ تر کام چڑا مزدور ذاتیں کرتی ہیں۔

چمار (ذات نمبر 5)

چمار شمال مغربی انڈیا کا چڑے کی دباغت اور تیاری کرنے والا شخص ہے اور پنجاب

کے مغربی حصوں میں جہاں جہاں مسلمان ہو، اسے موچی کہتے ہیں، اور وہ بالعموم مسلمان ہے۔ ذات بدستور وہی رہی۔ لفظ ”چمار“ سنسکرت کے ”چرم کار“ (یعنی کھالوں میں کام کرنے والا) سے مشتق ہے۔ وہ عام بار بردار اور دیہات میں کھیت مزدور ہے۔ اگر کوئی انگریز کسی بھی صورتحال میں کسی چمار سے اس کی ذات پوچھے تو وہ جواب دے گا: ”قلی“ اور اتنی ہی کثرت کے ساتھ ”چمار!“ (18) وہ تمام بیگار یا گھاس کاٹنے، لکڑیاں اور گٹھڑیاں اٹھانے، چوکیداری وغیرہ جیسے کام کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر گھروں کی دیواروں پر مٹی کا لیپ بھی کرتا ہے۔ وہ تمام مردہ مویشیوں کی کھالیں اور سم دار جانوروں کا گوشت لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانور چوہڑوں کے ہوتے ہیں جن کا سم تقسیم یعنی پھنا نہ ہو۔ وہ جوتے بناتے، مرمت کرتے، تیل گاڑی کے لئے باگیں اور چھانے بناتے اور چمڑے کا دیگر کام کرتے ہیں۔ اس سب کے علاوہ کھیتوں میں زبردست محنت والا کام کرتے ہیں۔ ہر کنبہ کاشتکار انجمن کو مخصوص تعداد میں متواتر کام کرنے والے ہاتھ فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ سب کام دیہی خدمت گار کی حیثیت میں سرانجام دیتے اور کھیت کی پیداوار میں سے حصہ کی صورت میں معینہ رواجی معاوضہ وصول پاتے ہیں۔ پنجاب کے مشرق اور جنوب مشرق میں دیہی چمار کپڑا بننے کا بھی کافی کام کرتے ہیں، جس کے لئے انہیں ادائیگی بہر حال الگ سے ہوتی ہے۔ سماجی حیثیت میں چمار چوہڑوں سے بہت اوپر کھڑے ہیں اور ان کے کچھ قبائل کو ہندو تسلیم کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ان کی رنگت گہری ہے اور وہ ایک طرح سے ہرگز قدیمی نسل سے ہیں، تاہم یہاں بھی ان کی تعداد نے غالباً دوسری اور بالائی ذاتوں کے ایسے ارکان ہضم کر لئے جو رتبے میں کم تر ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں، ”کالے برہمن اور نکھری رنگت والے چمار کے ساتھ گھاٹ پار نہ کرو“ کیونکہ یہ دونوں اکثر ایسے نہیں ہوتے۔ ان کی عورتیں اپنے حسن کے لئے مشہور ہیں، اور ذات سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی وجہ اکثر کسی چمارنی کے لئے جذبہ شوق کی تدی ہے۔ مسٹر شیرنگ نے چمار ذات پر ایک طویل تحقیق اور مطالعہ کیا ہے، جو کافی زیادہ وسیع اور پنجاب کی نسبت ہندوستان میں کہیں زیادہ مختلف قبائل کو شامل کرتا دکھائی دیتا ہے۔

چماروں میں شمار کئے گئے متفرق اندراجات:

میں نے چمار عنوان کے تحت جدولی اندراجات میں مندرجہ کو بھی شامل کیا ہے:

جدول نمبر 37- چمرا مزدوروں اور جولاہوں کی ذاتیں

ذات نمبر	5	19	113	169	9	73	170
چمار	موتی	چرگ	دب کر	جولاہا	گڈیا	کیرا	
دلی	128	-	27	6673	2457	-	-
موتی گاؤں	51	-	-	2339	4424	-	-
کرال	197	-	20	9090	3725	-	-
حصار	782	-	98	1265	1	-	-
دوہنگ	106	-	-	1275	3	-	-
سرا	3073	-	57	2817	-	-	-
انبالہ	932	-	-	24931	6671	-	-
لہریانہ	8171	-	-	14728	29	-	-
شیلہ	174	-	-	700	242	-	-
جاندھہ	16517	-	4	15790	58	-	-
ہوشیارپور	14726	-	6	20841	-	-	-
لاکھوہ	151	-	1	28129	-	-	-
امرتر	24311	338	8	41598	-	-	-

گورداپور	20972	14716	806	10	4456	-	-
سیالکوٹ	80/6	15003	2602	-	27140	39	-
لاہور	4775	18527	15	115	35742	276	-
گوجرانوالہ	183	22260	-	90	26230	6	-
فیروزپور	13501	18386	180	36	20434	312	17
راولپنڈی	2069	20385	2	-	37001	203	-
جہلم	294	21844	-	23	28620	22	-
کوچہرات	440	32461	-	107	23870	-	-
شاہ پور	16	15314	-	38	22472	4	-
مٹان	1946	16596	155	69	23753	91	107
بجٹ	34	14132	-	36	24176	7	-
عسکری	256	14118	-	68	20454	-	-
منظر لڑہ	78	11103	-	-	13625	-	346

1017	20500	624312	1039	5028	349272	1072699	موتی
5	1807	71368	204	819	26399	270704	دکی ریاستیں
1012	18693	552944	835	4209	322873	801995	برطانوی علاقہ
-	93	13236	-	67	181	41349	کل پناہی ریاستیں
-	-	909	-	-	-	2498	گیت
-	1	664	-	-	26	5753	تال گڑھ
-	75	4750	-	-	-	8275	تلا پور
-	-	592	-	67	1	4354	تارن
-	-	2266	-	-	65	4799	مہنہ
-	-	3575	-	-	2	3178	منڈی
-	-	17397	141	-	12830	5383	بہاولپور

رہیا 572' بونیا 512' بلائی 423' وحید 242-

وسطی صوبوں میں وحید ایک جدا ذات نظر آتی ہے، اگرچہ وہ چمار کے ساتھ قریبی طور پر وابستہ ہے۔ لیکن پنجاب میں، جیسا کہ میں وسطی صوبوں میں رائے دے چکا ہوں، اس لفظ کا استعمال بالعموم کسی بھی "کمتر شخص" اور خصوصاً چمار کے لئے ہوتا ہے۔

بونیا:

صرف لدھیانہ میں نظر آتے ہیں اور اس لفظ کا اطلاق ایسے سکھ چمار پر ہوتا ہے جس نے چمڑے کا کام چھوڑ دیا اور جولاہا بن گیا۔ اسی کی مطابقت میں وہ چمڑا مزدور سے بلند درجہ پر کھڑا ہے۔

بلائی:

بدیہی طور پر دہلی ڈویژن کا دیہی قاصد ہے۔ وہ اتنی ہی کثرت سے چوہڑا ہے جتنی کثرت سے چمار، اور شاید اسے اول الذکر کے ساتھ شامل کرنا ہی بہتر ہوتا۔ لیکن اس نام کا ایک قبیلہ بھی ہے جو زیادہ تر گھوڑوں کو کھیرا کرنے کا کام کرتا ہے۔

دوساد:

چماروں کا ایک پوربی قبیلہ ہے اور یقیناً پنجاب میں دستوں کے ہمراہ آیا۔ اس کا اندراج صرف دہلی، لاہور اور انبالہ سے ہوا۔

رہیا:

میرے کئی ایک اطلاعات رسالوں نے اسے بونیا کی طرح ایک سکھ چمار بتایا جس نے جولاہے کا پیشہ اپنا لیا۔ لیکن بد قسمتی سے میرے والے رہیوں کا دھڑا مسلمان ہے۔ یہ لفظ سرسامیں کسی بھی پست ذات مثلاً چمار یا چوہڑے کے لئے مستعمل لگتا ہے۔ (19)

سکھ چمار یا رام داسیا

ذات کے جدول میں نظر آتا ہے کہ مشرقی میدانوں کے شمال اور وسط میں چماروں کی

خاصی بڑی تعداد نے سکھ مذہب اختیار کر لیا۔ گورو رام داس کی نسبت سے یہ لوگ رام داسیے کہلاتے ہیں، تاہم میں یہ پتہ چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ ان کا رام داس سے کیا تعلق تھا۔ شاید وہ چھاروں کو اپنے عقیدے میں شامل کرنے والے پہلے گورو تھے۔ متعدد، شاید بیشتر، رام داسیا چھاروں نے چمڑے کا کام ترک کر کے کھڈی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ مردار نہیں کھاتے اور ہندو چھاروں کے مقابلہ میں کافی بلند حیثیت کے حامل ہیں۔ بہر حال دوسرے سکھ انہیں مذہب میں برابری کی سطح پر قبول نہیں کرتے۔ رام داسی اکثر رائے داسی یا رب داسی چھاروں کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ اول الذکر سچے سکھ ہیں اور پاہل لیتے ہیں۔ موخر الذکر ہندو ہیں، اگر سکھ ہیں تو صرف نانک پنہتی اور پاہل نہیں لیتے۔ وہ بھگت رو داس یا رب داس کے پیروکار ہیں جو خود بھی چھار تھے۔ وہ یقیناً اتنے ہی سچے ہندو ہیں جتنے کوئی بھی دوسرے چھار ہو سکتے ہیں، اور رو داسیا کے ساتھ غلطی لگنے کے باعث انہیں غلط طور سکھ کہا گیا۔

مسلمان چھار یا موچی (ذات نمبر 19)

لفظ موچی دراصل ایک پیشے کا نام ہے اور دباغت کار (20) کو دباغت شدہ چمڑے کا کام کرنے والوں سے الگ کرتا ہے۔ موچی صرف چمڑے ہی کی اشیاء نہیں بناتا بلکہ چمڑے کو دانے دار بناتا، اس کی سطح کو رنگ دیتا یا پہلے والے رنگ بدلتا ہے۔ پنجاب کے مشرق میں یہ نام قصبات کے زیادہ ہنرمند کاریگروں کے لئے مستعمل ہے۔ تاہم مغرب میں سیدھے سادھے طور پر ایک مسلمان چھار کو نامزد کرتا ہے، اور وہاں موچی وہی کچھ ہے جو مشرق میں چھار۔ اس کا تعلق بھی اسی ذات سے ہے، البتہ تبدیلی مذہب نے (چاہے بہت کم ہی لیکن) اس کی سماجی حیثیت کو بستر کر دیا۔ وہ عام طور پر کپڑا نہیں بناتا، تاہم ہوشیار پور میں موچیوں کی ایک کثیر تعداد جولاہا بتائی گئی اور دیگر مسلمان اسے مذہبی یا سماجی رفاقت میں قبول نہیں کرتے۔ پنجاب کے مغرب میں ایک چھار یا موچی کی حیثیت اب وہ نہیں جو اسے مشرق میں بطور کھیت مزدور حاصل ہے۔ مغرب میں وہ صرف دباغت کار اور چمڑا مزدور ہے، اس کی تعداد اس وقت بہت کم ہو جاتی ہے جب کھیتوں میں کھیت مزدوری کا بہت بڑا حصہ سرانجام دیتا ہے۔ مزید برآں اب وہ خانگی خدمت گاری نہیں کرتا، اور ممکن ہے اس کی

بہتری یافتہ سماجی حیثیت میں یہ امر بھی کارفرما ہو۔ درحقیقت مسٹر کرشنی بھی کہتے ہیں کہ کوئی چمار چاہے ہندو ہو یا مسلمان، جو نئی امور خدمتگاری چھوڑتا اور خود کو صرف چمڑے کے کام تک محدود کر لیتا ہے تو سماجی حیثیت میں اوپر اٹھ جاتا اور زیادہ قابل احترام نام ”موچی“ اپنا لیتا ہے۔ موچی بالعموم اپنی خدمات کی انجام دہی میں وقت کا پابند نہیں اور ایک کہاوت ہے، ”موچی کا کل کبھی نہیں آتا۔“ موچی کے اعداد و شمار میں وہ تعداد بھی شامل کرنی چاہیے جو جدول نمبر 9 میں دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو جٹ بتایا تھا۔

چماروں اور موچیوں کی شاخیں

چمار ذات کے بے شمار قبائل ہیں، اور ان میں سے کچھ بہت بڑے۔ ان کی کوئی جدول بند تفصیل قابل قدر نہیں لگتا، کیونکہ کل تعداد کا نصف دینے کے لئے بھی ایک بہت لمبی فہرست درکار ہوگی۔ لیکن چند ایک بڑے بڑے قبائل کے لئے چماروں اور موچیوں کا تقابلی قابل قدر ہے۔ صرف پہلے سات قبائل کسی بھی تعداد میں دہلی و حصار ڈویژنوں کے چماروں میں ملے۔ نمبر 4 اور 7 انبالہ ڈویژن میں جبکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ نمبر 8 اور 18 جالندھر ڈویژن میں مرکزی حیثیت میں پائے گئے۔ موچیوں میں بھٹی اور چوہان قبیلوں کی کتنی سب سے زیادہ ہے۔

چمار اور موچی قبیلے

نمبر شمار	قبیلہ	چمار	موچی
1	بٹیا	53088	-
2	رائے داسی	61616	-
3	چاندر	32061	-
4	چوہان	21390	12188
5	چمار	7893	-
6	گولیا	1178	-
7	بھٹی	16286	40286

819	7340	ماہی	8
-	5328	پھونڈوال	9
3137	8326	جال	10
-	19096	بتوئی	11
1167	13753	بدھن	12
3426	13889	سندھو	13
767	12860	ہیر	14
442	6591	نیش	15
-	2715	گھمیری	16
-	28634	رام داسیا	17
2770	648	بھوتی	18
3585	-	کشانہ	19

یہ بات عیاں ہے کہ بہت سے قبائلی نام محض اس غالب نسل سے مستعار لئے گئے جس کی خدمتگاری میں وہ قبیلہ منتقل ہوا۔ رام داسیا یقیناً ایک قبیلہ نہیں مذہبی شاخ ہے اور لکھوائی گئی متعدد شاخیں بلاشبہ محض قبیلے ہیں اور بڑے قبیلوں میں ہی شامل ہیں۔ آخری نکتہ تفصیلی جدولوں سے واضح ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ مشرقی پنجاب کے چھاروں کو بڑے پیمانے پر 'بٹیا' رائے داسی، 'چمار' چاندڑ اور گولیا (یا رائے گر) کی پانچ بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب باہم ازدواج نہیں کرتے۔ دہلی اور گڑگاؤں کے گرد و نواح میں بٹیا بہت بڑی تعداد میں ملے۔ وہ گھوڑے اور اونٹ کی کھالوں میں کام کرتے ہیں، جو چاندڑ کے لئے شاید غیر سم دار پاؤں کی وجہ سے قابل نفرت ہے، اور غالباً ان کا نام "بٹ" (اونٹ چروانے والا) (21) سے بنا۔ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ وہ گور برہمنوں کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات انہیں دیگر تمام چھاروں سے ممتاز کرتی ہے جو اچھوت چھروا برہمنوں کی خدمات پر ہی قانع ہیں۔ رائے داسی یا رب داسی چھاروں کا نام رائے داس بھگت کے نام پر ہے، جو خود بھی ایک چھمار کبیر کے ہمعصر اور انہی کی طرح راماند کے بھگت تھے۔ کرنال اور نواح میں وہ اہم قبیلہ ہیں۔ گولیا تمام شاخوں میں پست

ترین ہے اور درحقیقت مشرقی پنجاب میں متعدد خدمت گار ذاتوں کی ایک شاخ کا نام بھی گولیا ہے۔ تقریباً سبھی صورتِ حالات میں ذات کے اندر یہ ایک پست ترین مقام کے حامل ہیں۔ چمار، بٹیا اور گولیا کے درمیان میں آتا ہے اور مزید مغرب میں ایک اہم قبیلہ ہے یعنی جالندھر اور لدھیانہ کے قریب۔ چاندڑ سب سے اعلیٰ ترین ہے اور کہتے ہیں کہ دہلی میں وہ اپنا سلسلہ نسب بنارس سے جوڑتے ہیں، شاید کبیر کے ساتھ تعلق کے واسطے سے۔ حصار اور سرسا میں یہ مرکزی شاخ ہے۔ چمڑے کی دباغت نہیں کرتے اور یہ کام چمرگوں اور کھتیکوں کے لئے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ صرف تیار شدہ چمڑے کا کام کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ وسطی اضلاع کے چماروں میں بھی بلاشبہ ایسی ہی قبائلی شاخیں ہیں، لیکن مجھے ان کے بارے میں معلومات میسر نہیں۔

چمرنگ (ذات نمبر 113)

چمرنگ ممکن طور پر ایک خالص پیشہ ورانہ اصطلاح ہے۔ چمرنگ بلحاظ ذات چمار ہیں۔ ہمارے اندراجات میں چمرنگ اور کھتیک گڈمڈ ہو گئے۔ امرتسر ڈویژن کے لئے چمرگوں کا اندراج سب سے زیادہ تعداد میں ہے جبکہ کوئی کھتیک نظر نہیں آتا۔ چمرنگ چمڑے کو سکھاتا یا صاف نہیں کرتا بلکہ صرف اس کی دباغت کرتا ہے، چمڑے کے حوالہ سے ”رنگنا“ کی اصطلاح اسی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ صرف تیل اور بھینس کی کھالوں کی دباغت کرتا ہے اور اپنے دباغت کردہ چمڑے سے کام نہیں کرتا۔ (مزید دیکھیں ”کھتیک“)

دب گر (ذات نمبر 169)

دب گر وہ شخص ہے جو خام کھال کے مرتبان (Jars) بناتا ہے، جن میں تیل اور گھی رکھا اور لے جایا جاتا ہے۔ وہ شمال مغربی صوبوں میں ایک جدا ذات بتائے گئے، لیکن کم از کم صوبہ کے متعدد حصوں میں یہ لفظ ایک پیشہ کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے جو سیالکوٹ میں کھوجوں، چمرگوں اور چوہڑوں نے اختیار کر رکھا ہے۔

میدانی علاقوں کے کولی (ذات نمبر 66)

پھاڑیوں کے کولی پر پھاڑی خدمتگاروں کے ضمن میں غور کیا جائے گا، لیکن اعداد و شمار

میں ایسے لوگوں کی ایک مخصوص تعداد شامل ہے، جن کا تعلق شاید بالکل مختلف ذات سے ہے۔ اول الذکر غالباً اصلی کوئی نسل سے ہیں، جبکہ موخر الذکر (یعنی وہ سب جنہوں نے خود کو دہلی و حصار ڈویژنوں میں کوئی بتایا) ہر ممکن طور پر چماروں کے بہت بڑے کوری یا کوئی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا صدر مقام اودھ میں اور عمومی پیشہ کپڑا بننا ہے۔ یہ افراد جس ضلع میں بھی ملے انہیں عام طور پر چماروں کے ساتھ ہی شمار کیا گیا لیکن یہ صرف اس حقیقت کی بناء پر مقامی چماروں سے جدا ہیں کہ یہ کپڑا بننے اور نہ ہی چمڑے کا کوئی کام کرتے ہیں۔ درحقیقت عموماً وہ بطور چمار۔ جولاہے جانے جاتے ہیں۔ مسٹر جٹن کہتے ہیں: ”گاؤں کی کھالوں میں چمار جولاہوں کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ کوئی خدمتگاری بھی نہیں کرتے لیکن گاؤں کے چماروں میں شمولیت پر بہت خوش ہوئے، جنہوں نے حالات کا تقاضا سمجھتے ہوئے انہیں کپڑا بننے کا پیشہ اپنانے پر مجبور کر دیا۔“ مجھے اس کے درست یا غلط ہونے پر بہت شبہ ہے۔ اصولی طور پر کپڑا بننے کا کام چمڑے کے کام کی جگہ پر بہ رضا و رغبت اختیار کیا جاتا ہے اور یہ سماجی درجہ بندی میں ایک واضح بڑھوتری کی دلیل ہے۔ کرنال کے کوئی برہمنوں کی خدمات حاصل نہیں کرتے۔ (مزید دیکھئے ”کوئی“ اور ”کوری“)

جولاہا اور پاؤلی (ذات نمبر 9)

صرف کپڑا بننے والے کو مشرقی دیسات میں جولاہا اور مغربی دیسات میں پاؤلی کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی کثیر التعداد اور اہم دستکار طبقہ ہیں، بالخصوص مغربی اضلاع میں جہاں چمڑا مزدور یا خاکروب ذاتیں کپڑا بننے کا کوئی کام نہیں کرتیں۔ درحقیقت ضلع سرسا کی سیٹلمنٹ رپورٹ تیار کرتے ہوئے مسٹر ولسن کو لوگوں کی مختلف شاخوں کا موازنہ کرنے کے زبردست مواقع ملے۔ ان کی رائے میں جولاہے اور چمار اپنے ماخذ سے شاید ایک ہی ہیں اور پیٹھے کے اختلاف کی وجہ سے ان کے درمیان فرق پیدا ہوا۔ اگر ایسا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں کی موجودہ حیثیت انتہائی غیر مشابہہ ہے۔ جولاہا تپاک چمڑے میں کام نہیں کرتا، مردار خور نہیں، نعش کو نہیں چھوتا اور ہندو مسلمان دونوں اسے اپنے اپنے عقیدے کا پیروکار تسلیم کرتے اور مذہبی مساوات میں قبول کرتے ہیں۔ المختصر، چمار ایک خدمتگار ہے اور جولاہا دستکار۔ اصل حقیقت یہ لگتی ہے کہ لفظ جولاہا (خالصتاً فارسی لفظ)

ہندی زبان کی اصطلاح تانہی کا مترادف ہے اور اس اعلیٰ ترین پٹی کا نام ہے جو آبادی کے اچھوت حصہ کے لئے بالعموم کھلا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی 'جولاہے' چمار۔ جولاہے 'موچی۔ جولاہے' رام داسی۔ جولاہے وغیرہ ملے۔ لیکن امکان ہے کہ چند پشتوں بعد ان افراد نے وہ سابقے گرا دیئے جو کتر نسل ہونے کے غماز تھے اور سادہ و خالص جولاہے بن گئے۔

دہلی و حصار ڈویژنوں میں جولاہا خاص ادھر ادھر بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں اس کی جگہ کوئی یا چمار۔ جولاہے نے لے لی اور ڈیرہ جات میں بمشکل ہی معلوم ہے جہاں کپڑا بننے کا زیادہ تر کام شاید جٹ کرتا ہے۔ (جدول نمبر 9 کی تعداد بھی ملاحظہ ہو)۔ باقی کے صوبے میں وہ کل آبادی کا تین یا چار فیصد ہیں۔ وہ کانگرہ اور دہلی میں بالعموم 'جبکہ کرنال' انبالہ اور ہوشیار پور میں اکثر و بیشتر ہندو ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی تقریباً 92 فیصد جولاہے مسلمان ہیں۔ سکھ معدودے چند ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ جولاہا صرف کپڑا بننے کا کام ہی کرتا ہے۔ وہ حقیقی دیہی خدمتگار نہیں۔ اسے رواجی معاوضہ ادا کرنے کی بجائے کام کے لحاظ سے ادائیگی کی جاتی ہے۔ دستکار طبقات میں وہ شاید سب سے زیادہ شورش پسند ہے۔ یورپ کے جوتا سازوں کی طرح وہ ایک انتہائی ست رو پٹھے سے منسلک ہے اور کم از کم دیہات میں آبادی کا نہایت ہنگامہ پرور طبقہ۔ ایک کہاوت ہے: "جولاہا متحمل مزاج کیسے ہو سکتا ہے؟" دراصل اس طبقے کی پست سماجی حیثیت اور خواہ مخواہ کی بناوٹ کے درمیان فرق اکثر محاوروں میں بیان ہوتا ہے: "کام جولاہا اور نام فتح خان۔" (فتح خان کا مطلب فاتح سردار)۔ "خدا ہمیں محفوظ رکھے! جولاہا شکار پہ گیا ہے!" "خود تو جولاہا اور سید ملازم رکھا ہے!" "کیا! پٹھان اور جولاہوں کے جبری ملازم!" اسی طرح کچھ مزید بھی ہیں۔

جولاہوں کی شاخیں:

جولاہوں کی بہت سی ذیلی شاخیں ہیں، لیکن زیادہ بڑی کے نام مقتدر زمیندار قبائل سے مستعار لئے گئے۔ چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:

جولاهوں کی شاخیں

50558	بھٹی	1
33672	کھوکھر	2
22150	جنجوعہ	3
18724	سندھو	4
11222	کبیر بنی	5
8832	اعوان	6
5984	جرپال	7

بھٹی وسیع پیمانے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ کھوکھر مرکزی طور پر لاہور کے مغرب میں ملے، جنجوعہ اور اعوان راولپنڈی ڈویژنوں میں، سندھو امرتسر اور لاہور ڈویژنوں اور جرپال کانگڑہ میں۔ کبیر بنی کا اندراج انبالہ اور کانگڑہ سے ہوا، یہ لفظ قطعی طور پر ایک حقیقی قبائلی نام بن چکا ہے اور اس میں مسلمان جولاہے شامل ہیں۔ یہ بنارس کے عظیم بھگت کبیر کی نسبت سے ہے جو خود بھی جولاہا تھے، اور ان کی تعلیمات کو بیشتر ہندو جولاہے تسلیم کرتے ہیں۔ مشرقی جولاہے دو بڑی شاخوں ”دیسوالی“ یعنی دسی اور ”تیل“ میں تقسیم ہیں۔ موخر الذکر شاخ تیلی عورت سے شادی کرنے والے جولاہے کی نسل خیال کی جاتی ہے۔ وہ سماجی اعتبار سے اول الذکر کی نسبت کمتر ہے۔ جمنہ اضلاع میں گنگا پوری (گنگا پارسی؟) اور ایک ملتان شاخ بھی ہے۔ اول الذکر مالوہ کی سرحدوں پر پائی گئی۔ جولاہے پشاور میں گولاہ اور ہزارہ میں کاسی کہلاتے نظر آتے ہیں۔

گذریئے (ذات نمبر 73)

گذریا ہندوستان کا چرواہا اور بھیڑپال اور ایک طرح سے پنجاب کی جمنازون تک ہی محدود ہے۔ لیکن صوبہ کے اس حصہ میں بھی اب وہ امتیازی چرواہا نہیں رہا (کیونکہ کاشتکار طبقات اکثر اپنے ریوڑ خود ہی چرواتے ہیں) اور اس کی بجائے کبیل بننے والے بن گئے ہیں اور انہیں گذریا کے ساتھ ساتھ کبیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ گذریئے بلاا سنی ہندو ہیں۔

کنیر (ذات نمبر 170)

یہ صرف دریائے ستلج، چناب و سندھ کے زیریں بہاؤ پر ملنے والی ایک چھوٹی سی ذات ہیں۔ انہیں دہلی کے کنیر یا جینجا سے متمیز کرنا چاہئے۔ وہ دریائی قبیلہ ہیں اور ان کا اصلی پیشہ گھاس اور پتوں سے چٹائیاں بننا، ڈوریاں بنانا اور عموماً ”گھاس و نرسل میں کام کرنا ہے“ لیکن اب عمومی سطح پر انہوں نے کپڑا بننے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے اور حتیٰ کہ کاشتکاری بھی۔ کنیر ایک پست ذات ہیں، اپنی حیثیت اور عادات میں دیگر گھاس مزدوروں اور دریائی کناروں پر آباد قبائل سے کچھ ہی برتر ہیں۔ ”ذات کی کنیری“ نام، غلام فاطمہ، اور صحرا کے بھلے مانسوں (جنگلی سوروں) کی ہم صحبت ہے۔“

آب رساں، بیڑی والے اور خانسامے

آگے جدول نمبر 38 میں اس بہت بڑے گروپ کے اعداد و شمار دیئے گئے ہیں جسے میں نے ”تھینور، ماچھی، بھٹیاریہ، بھڑبھونجا اور ملّاح کو شامل کیا۔ عموماً“ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ تمام افراد ایک ہی ذات سے ہیں۔ شمالی مغربی صوبوں میں ان کا عام نام کمار، پنجاب کے مشرق میں (جہاں وہ بیشتر ہندو ہیں) تھینور، اور صوبہ کے مغرب میں (جہاں وہ بیشتر مسلمان ہیں) ماچھی ہے۔ ماہی گیر اور آب رساں ہونے کے ناطے وہ لازماً پنجاب کے بڑے دریاؤں کے عرض میں واقع مغربی و وسطی اضلاع کی کل آبادی کا بہت بڑا تناسب ہیں اور وہاں بھی مسلمان آبادی میں دوسروں کے بنائے ہوئے کھانے کے خلاف کسی تعصب کے بغیر خانساماں کا ایک زیادہ وسیع پیشہ ڈھونڈنے کے علاوہ زرعی مزدوری میں بھی کافی حصہ لیتے ہیں۔ سرحد خاص پر بیشتر ہندو ذاتوں کی طرح وہ محدودے چند ہیں۔ مشرقی میدانی علاقوں اور پہاڑیوں میں ان افراد کا اندراج بطور تھینور اور لاہور کے مغرب میں بطور ماچھی ہوا۔ وہ خدمت گار طبقات میں خوش طبع ترین اور انتہائی شاداں، جبکہ بہشتی بالعموم ایک اچھا ملازم ہے۔ بھٹیاریہ، بھڑبھونجا اور ملّاح محض پیشوں کے نام ہیں، لیکن ایسے پیشوں کے جن سے تھینور ذات اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک منسلک ہے۔

جدول نمبر 38۔ آب رسال 'ملاح اور خانائے' اضلاع اور ریاستوں میں

ذات نمبر	15	28	92	108	42	تسب کل
	تیندر	ماچی	بھیارہ	بھوونجا	ملاح	آبادی کافی ہزار
دلی	14487	1	519	1223	740	26
گڑھی	10223	70	1130	1647	1385	22
کرناٹ	31200	-	405	1257	1277	55
حصار	4144	384	127	248	116	9
روپک	9878	9	365	1029	3	21
سرا	898	2839	5	24	58	15
انبالہ	47104	31	648	1102	1009	47
لدھیانہ	15834	23	132	75	453	27
شیلہ	337	-	-	8	8	9
جاندھر	24717	996	-	64	1212	34
ہوٹیارپور	22168	224	-	20	1399	28
کاکڑہ	10500	-	-	-	2661	18
امرتسر	45360	-	-	-	2304	54
گورداسپور	34300	-	-	-	2025	46

آب رساں، ملّاح اور خانائے 'اضلاع اور ریاستوں میں

ذات نمبر	15	28	92	108	42	تاسب کل
	تختنور	ماچھی	بھنّیاد	بھڑوہنّیاد	ملّاح	آبادی کافی ہزار
سیالکوٹ	35314	-	-	-	1831	37
لاہور	20941	24747	103	172	2398	53
گوجرانوالہ	4958	17091	8	15	970	37
فیروزپور	9945	13935	-	93	1209	39
راولپنڈی	82632	120	-	-	984	12
جہلم	3413	6129	-	18	2145	16
گوجرات	5131	14942	-	-	549	30
شاہ پور	187	11156	-	-	1278	29
مٹان	303	9610	1964	32	6011	33
جھٹ	37	9517	100	-	3066	32
مظفرنگر	126	23059	-	2	199	52
مظفرنگر	19	3250	2354	-	7976	41
ذریہ اسماعیل خان	362	3495	-	-	3176	16
ذریہ غازی خان	438	411	157	-	1101	5
ہون	339	2929	-	-	1546	15

3	1024	.	.	104	3956	چادر
4	532	.	.	.	1328	بزاره
6	59	.	.	49	1080	کوبان
30	51614	6429	8007	144121	368004	برطانوی علاقہ
25	120	291	403	413	36477	پٹنار
22	9	.	48	28	5744	ٹانجا
49	1751	52	.	2712	7769	کپور تھ
20	55	152	27	12	4633	بندر
25	52	.	.	1431	849	فریدکونٹ
23	.	.	.	16	1658	مالیرکونڈ
48	1	163	1	129	2997	کالیہ
64	1988	740	533	4741	60094	کل مشرقی میدان
64	14056	.	3486	19115	128	بلادیور
16	47	15	.	.	1806	ٹانن
21	1764	پلاپور
7	277	25	.	30	5058	کل پانزی ریاستیں
30	51614	6429	8007	144121	368004	برطانوی علاقہ
28	16321	765	3969	23886	65880	دکنی ریاستیں
31	67935	7194	11976	168007	433884	سویہ

بھینور (ذات نمبر 15)

بھینور، جسے پنجاب کے مشرق میں کمار اور وسط میں (اگر ہندو ہو تو) مرا (22) بھی کہا جاتا ہے، 'حمل'، 'آب رساں'، 'مچھیرا' اور مشرقی پنجاب میں نوکری ساز ہے۔ وہ پاکی اور ایسے تمام بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے جو ایک بیلوں کی جوڑی اٹھاتی ہے۔ پانی کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے، یہاں تک کہ سنگھاڑے کی کاشت اور ماہی گیری کے لئے جال بنانے کا کام بھی زیادہ تر اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ صوبہ میں کنوئیں کھودتا ہے۔ وہ حقیقی دینی خدمت گار، رواجی معاوضہ وصول کرتا اور رواجی خدمات سرانجام دیتا ہے۔ اس استعداد میں وہ کاشتکار کو ضرورت کی تمام نوکریاں فراہم کرتا، کٹائی کرنے والے آدمیوں کے لئے کھیتوں میں، جہاں عورتیں پردہ نشین ہوں وہاں گھروں میں اور شادی جیسے دیگر مواقع پر بھی پانی پلاتا ہے۔ صوبہ کے وسط اور مغرب میں اس کے پیٹھے "ماچھی" کے ضمن میں بیان کئے گئے ہیں۔ ایک لحاظ سے اس کی سماجی حیثیت بلند ہے، کیونکہ سب اس کے ہاتھ سے پی لیتے ہیں۔ بہر حال وہ ایک ملازم ہی ہے، تاہم نسبتاً اونچے طبقے کا۔

میں نے بھینور میں ایسے افراد کو شامل کیا جنہوں نے خود کو بھشتی، ماشکی یا ستہ (مسلمان آب رساں کے لئے اصطلاح) بتایا۔ کچھ افراد کا تعلق بھینور کی بجائے کسی اور ذات سے ہونا عین ممکن ہے۔ لیکن ایسوں کی تعداد انتہائی قلیل ہوگی۔ اس طور شامل کردہ تعدادیں ذیل میں دی گئی ہیں۔ صرف امرتسر ڈویژن کے لئے اعداد و شمار الگ سے حاصل نہیں ہو سکے:

ڈویژن	ستہ	ماشکی
دہلی	12870	-
حصار	7604	-
انبالہ	1104	-
جالندھر	29	-
لاہور	11893	-
راولپنڈی	-	821
مٹمان	-	125
پشاور	-	194

بھینور، ماچھی اور ملال کی ذیلی شاخیں:

بھینور اور ماچھی دونوں کی متعدد ذیلی شاخوں میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

بھینور گروپ کی شاخیں

شاخ	بھینور	ماچھی	ملال
کھوکھر	8657	43865	2362
مہر	27337	115	-
بھٹی	6000	15961	3496
منہاس	3112	7619	329
ٹانک	8587	2	13
سوال	3928	14	-

بھڑبھونجا اور بھٹیاریہ کے درمیان ان قبائل کی کوئی تعداد نظر نہیں آئی، اور ان ذاتوں کی ذیلی شاخوں کا موازنہ کرنے کے لئے ہمیں تفصیلی جدولوں کی اشاعت تک انتظار کرنا ہوگا، جن سے ان کی قربت اور اختلاف کے مسئلہ پر کافی روشنی پڑے گی۔

ماچھی اور مین (ذات نمبر 28)

جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ماچھی محض مسلمان بھینور کا ہی مغربی نام ہے۔ ضلع امرتسر میں خود کو ماچھی بتانے والوں کو بھینور میں شمار کیا گیا۔ لاہور اور راولپنڈی میں ہر دو نام استعمال ہوتے ہیں، اور مغربی اضلاع میں جہاں ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے، بلا امتیاز ایک ہی شخص پر لاگو کئے جاتے ہیں۔ البتہ پنجاب کے وسطی علاقوں میں، جہاں مشرقی ہندو مغربی مسلمان سے ملتا ہے، یہ دونوں اصطلاحات عموماً "الگ الگ طرح سے استعمال ہوتی ہیں۔ وسط اور مغرب میں ماچھی کو وہی حیثیت حاصل ہے جو مشرق میں بھینور کو۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ صوبہ کے اول الذکر علاقوں میں زرعی مزدوری کا خاصا حصہ سرانجام دیتا ہے یا

کم از کم اپنے رواجی معاوضے کے بدلے میں ہی نہیں۔ تاہم، کٹائی، دھان کی پٹری لگانے اور ایسے دیگر مواقع پر یقیناً تمام طبقات معاوضہ پر کام کرتے ہیں، لیکن بنجیر کے لئے اوپر مذکور پیشوں کے علاوہ (23) ماچھی پنجاب خاص میں خانساں اور دایہ ہے۔ امور زچگی کے ماہر تمام دایئے، دایاں اور اٹائیں طبقہ کا تعلق ماچھی ذات سے ہے۔ اسی طرح پنجاب خاص کی دیہی زندگی میں خصوصی اہمیت کا حامل مشترکہ چولہا یعنی تنور، جہاں کسان گرمیوں میں اپنی روٹی پکاتے ہیں، تقریباً ہمیشہ مسلمانوں کے لئے ماچھی اور ہندوؤں کے لئے بنجیر چلاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں وہ گاؤں کا نکر ہارا بھی ہے۔ ڈیرہ جات میں کہیں کہیں اسے ما بھٹی یا بنجیرا کہتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب وہ مچھلیاں پکڑنے کے پٹھے سے وابستہ ہو۔ اور من کا نام اسے اکثر دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ باقی کے وسطی اور مغربی پنجاب میں انہی صورت حالات میں دیا گیا نام ہے۔ ان دونوں ذاتوں کا اندراج جہاں علیحدہ علیحدہ ہوا وہاں انہیں ماچھی شمار کیا گیا، اسی طرح سی یا مچھیرا اور بئر پکڑنے والا، اور ماہی گیر، مچھیر، بنجیرا۔ ان کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے:

اندراج	دہلی	حصار	جالندھر	لاہور	راولپنڈی	ملتان	ڈیرہ جات
مین	-	-	756	10743	70	5195	-
بنجیرا	-	-	-	-	-	-	48
ما بیکیر بھجیرا	70	35	-	-	-	89	-
سی	-	-	-	168	-	-	-

لاہور ڈویژن کے مین میں سے 7035 لاہور اور 3095 گوجرانوالہ، جبکہ ملتان ڈویژن والوں میں سے 180 کے علاوہ سب منگمری میں ہیں۔ چنانچہ مین وسطی ستلج تک ہی محدود لگتے ہیں۔ زیریں دریائے سندھ، گوجرات اور زیریں صوبہ سندھ میں ماچھی کا مطلب ماہی گیر سے زیادہ نہیں لگتا۔ جدول نمبر 9 کے اعداد و شمار یہ دکھاتے ہیں کہ ڈیرہ جات کے بہت سے ما بھجیوں نے خود کو جٹ بتایا۔

بھجیرا اور بھڑبھونجا (ذات نمبر 92 اور 108)

بھجیرا پکا پکایا کھانا تیار کرنے اور بیچنے والا ہے جو ہمارے قصبات اور پڑاؤ کی زمینوں

کی کاروان سراؤں میں ملا۔ میرا یقین ہے کہ وہ ذات کا بھینور ہے اور متعدد اضلاع میں خود کو بھنڈیارتا بتانے والے بھینور یا ماچھی شمار کئے گئے، لہذا ہمارے اعداد و شمار جدولی اندراجات کی مکمل نمائندگی نہیں کرتے۔ بہر صورت شمال مغربی صوبوں میں انہیں دو طبقات شیر شاہی اور سلیم شاہی میں تقسیم بتایا جاتا ہے۔ اول الذکر کی عورتیں پٹی کوٹ اور موخرالذکر کی شلوار پہنتی ہیں۔ وہ اس تقسیم کا وقت سلطان شیر شاہ اور اس کے بیٹے سلیم شاہ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اب ریلوے نے ان کا کاروبار کم کر دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بھنڈیارتوں نے یکے چلانے اور ٹوکرائے پر دینے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، اور ڈیرہ جات میں وہ چھوٹا موٹا سامان لادنے کے لئے ضلع کے گدھے پالنے والے بتاتے جاتے ہیں۔ یہ بات انہیں تنور کی بجائے بھٹے سے جوڑتی ہے۔ بہر حال یہ نام خالصتاً "پیشہ ورانہ لگتا ہے" بھٹی (تنور یا بھٹ) سے ماخوذ، لیکن متعدد پیشہ ورانہ انجمنوں کی طرح سے بھنڈیارتے کچھ علاقوں میں صرف اسی پیشہ سے منسلک افراد میں باہم ازدواج کرتے نظر آتے ہیں۔ (24) بھنڈیارتوں کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ساتھ بھنڈیارتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ صوبہ کے مغرب میں بطور جدا طبقہ نظر نہیں آئے، جہاں غالباً "بھینور یا ماچھی کے عوامی تنور پر دانے بھوننے کا کام کیا جاتا ہے۔ بھنڈیارتوں کو کبھی کبھار بھوجوا اور دریائے سندھ پر چٹاری بھی کہا جاتا ہے۔

ملاح اور مہانا (ذات نمبر 42)

ملاح پنجاب کا کشتی ران ہے اور قدرتی طور پر ان اضلاع میں یہ تعداد کثیر ملا جہاں کشتی رانی کے لئے دریا کی طولانی زیادہ ہے۔ جدول نمبر 9 میں دکھائی دیتا ہے کہ دریائے سندھ پر اس نے خود کو عموماً "جٹ بتایا۔ میرا یقین ہے کہ تقریباً ہر جگہ پر اس کی ذات بھینور اور مذہب اکثر و بیشتر اسلام ہے، تاہم مسٹرولسن کو یقین ہے کہ سرسامی ستلج پر زیادہ تر ملاح بھیل ذات کے ہیں۔ وہ کشتی رانی کے مخصوص کام کے ساتھ ساتھ اکثر اپنی ذات کے کچھ دیگر عام پیشے بھی اپنا لیتا ہے، مثلاً ماہی گیری، یا سنگھاڑے کی کاشت، البتہ وہ دیہی خدمت گار نہیں۔ خود کو مہانا، تارو یا درین بتانے والوں کو بھی ملاح کے تحت شامل کیا گیا۔ ان کی تعداد مندرجہ ذیل ہے :

ملاحوں میں شمار کردہ نام

ڈویژن	مہاتا	تارو	درین
ہوشیار پور	-	-	69
کاٹڑہ	-	145	2151
پہاڑی ریاستیں	-	5	73
جہلم	979	-	-
لمٹان	4750	-	-
جھنگ	677	-	-
مظفر گڑھ	6641	-	-
ڈیرہ اسماعیل خان	3176	-	-
ڈیرہ غازی خان	1101	-	-
بنوں	1375	-	-
بہاولپور	9180	-	-

لاہور اور پشاور کے لئے مہاتا کے لئے کوئی علیحدہ اندراجات نہیں کئے گئے۔ انہیں سندھ کا چھیرا بتایا جاتا ہے، لیکن کم از کم پنجاب میں وہ اتنا ہی چھیرا ہے، جتنا کہ کشتی ران۔ سنسکرت میں اس لفظ کا مطلب پانیوں کا سنگم یا دہانہ ہے۔ (25) درین اور تارو صرف پہاڑیوں میں پائے گئے، جہاں وہ مسافروں کو دشوار گزار پہاڑ عبور کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اول الذکر مسلمان اور موخر الذکر ہندو بتائے جاتے ہیں۔ لفظ درین کا اصلی مطلب بھینس کی وہ کھال ہے جس پر لین دین کیا جاتا ہے۔ پہاڑی ریاستوں سے بطور ”دریائی“ درج ہونے والے 55 افراد بھی ان میں شامل ہیں۔ کھلے لفظوں میں شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ تھینور اور ماچھی زمین پر اور ملاح اور مہاتا پانی پر اپنے اپنے پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں اور سب کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے۔

جمنائے دھینور

دہلی سے نیچے دریائے جمنائے کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ افراد کی ایک مخصوص تعداد آباد ہے جو خود کو دھینور کہتے ہیں۔ وہ ماہی گیری و کشتی رانی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک بھڑبھونجے، لیکن زیادہ تر ملال ہیں۔ آگرہ کے نواح سے وہ دریا کے اوپر کی طرف گئے معلوم ہوتے ہیں اور انہوں نے خود کو مقامی دھینوروں سے علیحدہ رکھا۔ (26) وہ چوری کے کافی زیادہ عادی ہیں اور انہیں بجرمانہ قبیلہ قرار دینے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ تاہم ان میں تشددانہ جرائم شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آئے۔ وہ زمین کے ایک مخصوص حصہ پر کاشت کرتے اور حتیٰ کہ اس کے مالک بھی ہیں۔ بالعموم موسیقاروں کے بھیس میں گاتے، بھیک مانگتے، جاسوسی کرتے اور موقع ملنے پر گھروں میں وسیع پیمانے پر نقب زنی کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ وہ بدیہی طور پر علی گڑھ، بلند شہر اور دیگر شمال مغربی صوبوں میں دریاؤں کے کناروں پر ملے۔ اس طبقہ کے افراد پنجاب بھر میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ سرحدی اضلاع میں بھی بطور ملزم پکڑے گئے تھے۔ تمام ہندو انکے ہاتھ سے پی لیتے ہیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ حقیقی دھینور ذات کے ہیں۔

لکڑی، لوہے، پتھر اور گارے میں کام کرنے والے

یہ گروپ خاکروب، چڑا مزدور اور آب رساں طبقات کے ساتھ مل کر ان ذاتوں کو مکمل کرتا ہے جن سے خاص دیہی خدمتگاروں کا تعلق ہے۔ گروپ کے اعداد و شمار آگے جدول نمبر 39 میں دیئے گئے ہیں، جس کے چار حصے ہیں۔ یعنی لوہے، لکڑی، پتھر اور گارے (مٹی) میں کام کرنے والے۔ انڈیا کے متعدد حصوں میں لوہے اور لکڑی کے مزدور باہم مشابہہ ہیں، دونوں پیشوں سے ایک ہی افراد کا تعلق ہے۔ جہاں تک پیشے کا سوال ہے تو پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں وہ کافی واضح طور پر جدا ہیں۔ اس بات پر یقین کرنے کی خاصی معقول وجہ نظر آتی ہے کہ ان کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے۔ یہ آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں۔ صوبہ میں حقیقی پتھر مزدوروں کی موجودگی سے متعلق کچھ کمنا مشکل ہے جہاں پتھر بہت ناکافی ہے، لیکن میں نے راج کو بھی ان میں شامل کیا ہے جو ایک مستری ہے

اور پتھر تراش بھی۔ ان کی ذات عام طور پر ترکھان بتائی جاتی ہے، جبکہ پہاڑیوں کے تھاوی (جو بڑھئی بھی ہے اور پتھر کا معمار بھی) کے واسطے سے بڑھیسوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ ظروف بنانے والے اور خشت ساز کافی حد تک علیحدہ طبقہ ہیں۔ رہٹ استعمال ہونے کی وجہ سے پنجاب میں ان کی تعداد کافی ہے، کیونکہ اس میں مٹی کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے برتن لگے ہوتے ہیں۔ (27)

لوہار (ذات نمبر 22)

پنجاب کے لوہار کا کام اس کے نام سے عیاں ہے۔ وہ حقیقی دیہی خدمت گاروں میں سے ایک ہے جو پیداوار میں حصہ کی صورت میں روایتی معاوضہ وصول کرتا اور اس کے بعد میں زراعت میں استعمال ہونے والے لوہے کے اوزار بناتا اور ان کی مرمت کرتا ہے۔ پہاڑیوں اور ان کے عین دامنی اضلاع میں وہ کھلی آبادی کے تناسب میں کافی زیادہ ہے اور وہاں دیگر تمام دستکار ذاتوں کی طرح وسیع پیمانے پر کھیت مزدوری کرتا ہے۔ اگر جدول نمبر 9 کی تعداد بھی شامل کی جائے تو ملتان، ڈیرہ جات ڈویژنوں اور بہاولپور میں ان کی تعداد غیر معمولی ہو جاتی ہے، تاہم میں اس کی وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ہو سکتا ہے ان علاقوں میں دوسری ذاتوں کے افراد بھی لوہار کا کام کرتے ہوں یا شاید ترکھان اور لوہار ایک ہی ہیں۔ لوہار کی سماجی حیثیت پست ہے، حتیٰ کہ خدمتگاروں میں بھی، اور اسے ایک غیر خالص ذات خیال کیا جاتا ہے۔ جٹ اور اسی حیثیت کے دوسرے افراد بھی اس کے ساتھ کوئی سماجی میل ملاپ نہیں رکھتے، البتہ وہ خاکروب کی طرح اچھوت نہیں۔ حجام، دھوبی اور رنگریز کی طرح اس کی ناپاکی کا منہج بھی صرف اور صرف پیشے کی نوعیت ہے۔ شاید اس لئے کہ یہ گنداکام ہے، یا پھر بہت ممکن طور پر اس لئے کہ کالا رنگ (لوہے کا) بدشگونی ہوتی ہے۔ تاہم دوسری جانب لوہار نظر بد کے خلاف ایک طاقتور نیکی کا فوس ہے۔ یہ بھی ناممکن نہیں کہ اس کی ناپاکی کا سبب وہ دھونکنی ہو جو گائے کی کھال سے بنی ہوتی ہے۔ (28) وہ بہت عمومی سطح پر اپنے پڑوسیوں کے مذہب کا پیروکار نظر آتا ہے اور لوہار آبادی میں تقریباً 34 فیصد ہندو، 8 فیصد سکھ اور 58 فیصد مسلمان ہیں۔ ہمارے جدولوں میں دکھائے گئے زیادہ تر لوہاروں نے خود کو لوہار ہی بتایا، تاہم کچھ دیگر کا اندراج بطور نعل بند ”آہن گر“ ہوا۔

سرسا کے شمال اور غالباً مشرقی میدانوں کی وسطی ریاستوں میں لوہار اور ترکھان ناقابل تمیز ہیں، دونوں افراد یہ دونوں کام اور زیادہ تر (شاید پنجاب کے بیشتر علاقوں میں) باہم ازدواج کرتے ہیں۔ ہوشیار پور میں انہیں ایک ہی ذات لوہار۔ ترکھان کی صورت میں بتایا گیا ہے، اور ایک لوہار کا بیٹا ترکھان کا، یا ترکھان کا بیٹا عام طور پر لوہار کا پیشہ اپنا لیتا ہے۔ لیکن یہ دکھائی دیتا ہے کہ دونوں بالاصل الگ الگ ذاتیں تھیں، کیونکہ مشترک ذات ابھی تک دو شاخوں میں بٹی ہوئی ہے جو آپس میں شادی یا حتیٰ کہ اکٹھے کھاتے یا تمباکو نوشی بھی نہیں کرتے۔ ایک شاخ کا نام ”دھمان“ اور دوسری کا ”کھائی“ ہے۔ اول الذکر نام ”دھمن“ یعنی بھڑکانا اور موخر الذکر ”کھاٹ“ یعنی لکڑی سے مشتق ہے۔ گوجرانوالہ میں یہ دونوں شاخیں نظر آتی ہیں، اور وہاں دو بہت بڑے ترکھان قبائل بھی ہیں۔ آگے ”ترکھان“ بھی ملاحظہ کریں۔) کرنال میں ان دونوں کے درمیان ایک قسم کا واسطہ تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن ذاتیں اب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سرسا میں لوہاروں کو تین مرکزی شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول: بلاشبہ اور موجودہ جٹ۔ حتیٰ کہ راجپوت نسل کے افراد جنہوں نے عموماً ”غرہت“ کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوہار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ دوم: ستھار لوہار یا ترکھان کے ستھار قبیلہ کے ارکان جنہوں نے اپنا اصل پیشہ پہلے والوں کی طرح ہی تبدیل کیا۔ سوم: گاڈیا لوہار، جو صوبہ کے سارے مشرق و جنوب مشرق میں عام ملنے والے سیلانی لوہاروں کا ایک طبقہ ہیں اور راجپوتانہ و شمال مغربی صوبوں سے آئے، اور اپنے کنہوں اور اوزاروں کے ساتھ چمکڑوں میں گاؤں گاؤں پھرتے ہیں۔ وہ عمدہ قسم کا لوہے کا کام کرتے ہیں جو دیسی دستکار کی استعداد کار میں نہیں۔ روایت ہے کہ ستھار لوہار (جو اب مسلمان ہیں) اصل میں ستھار قبیلے کے ہندو ترکھان تھے، اور یہ کہ ان میں سے 12 ہزار کو اکبر جودھ پور سے دہلی زبردستی فتنے کرنے کے لئے لے گیا، اور لکڑی کی بجائے لوہے کا کام کرنے پر لگا دیا۔ لوہاروں کی ایک شاخ خود بھی یہ کہانی تسلیم کرتی ہے اور غالباً اس میں کچھ صداقت بھی ہے۔ یہ افراد صوبہ سندھ کی سمت سے سرسا میں آئے، جہاں ان کے کہنے کے مطابق وہ زمینوں کے مالک تھے۔ وہ بالعموم ملتان، لوہار جانے جاتے ہیں۔ جٹ اور ستھار لوہار رتبہ میں سب سے بلند ہیں اور گاڈیا سب سے کمتر۔ پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بلاشبہ یہی فرق موجود ہے، لیکن بد قسمتی سے میرے پاس اس بارے میں معلومات نہیں۔ ہمارے جدوہوں میں کسی بھی جنم

جدول نمبر 39- لوہار، ترکھان اور کوزہ گرداقتیں

ذات نمبر	22	157	153	111	132	149	93	171	13
لوہار	سحق گر	ڈوگری	ترکھان	کمان گر	تھاوی	راج	کھرا	کھار	
خون	4754	-	5574	101	-	-	-	-	4303
پشاور	144	-	12504	49	-	84	-	-	7583
بزارہ	48	-	8271	178	-	-	-	-	3687
کوبات	81	-	3615	12	-	15	-	-	1183
برطانوی علاقہ	1140	1414	508008	2930	-	9080	910	-	421588
پٹیالہ	155	-	41454	132	9	1202	94	-	27464
ٹابھا	12	-	9208	1	-	57	-	-	5002
پہور قلعہ	2	-	7715	6	-	471	-	-	4797
جند کونٹ	64	-	5358	32	-	138	-	-	5333
فرید کونٹ	-	-	3944	1	-	8	-	-	1636
مالیر کونٹ	-	-	1929	-	-	109	-	-	1154
کالیہ	16	-	1683	-	-	177	-	-	1014
کل شتی میدان	258	-	72468	172	9	2162	94	-	47771

10883	-	-	-	-	56	9996	-	21	2833	بنالپور
1508	-	-	-	610	-	270	-	-	1632	منڈی
1540	-	-	-	-	-	1570	302	-	1537	چنبرہ
278	-	1	-	-	-	1336	-	-	1707	ٹارن
844	-	-	-	173	-	238	-	35	1914	بٹالا پور
63	-	-	-	-	-	1166	-	-	916	بٹینہ
457	-	-	-	123	-	527	-	10	773	ٹال گڑھ
313	-	-	-	781	-	56	-	-	1201	سیٹ
5783	-	48	-	1895	-	6469	302	64	11902	کل پانزی ریاستیں
421588	910	9080	-	-	2930	508008	1414	1140	264720	برطانوی علاقہ
64437	94	2210	-	1904	228	88933	302	343	47062	دکن ریاستیں
486025	1004	11290	-	1904	3153	596941	1716	1483	311782	صوبہ

لوہار، ترکھان اور کوزہ گر ذاتیں

ذات نمبر	22	157	153	111	132	149	93	171	13
لوہار	سحق گر	ڈوگری	ترکھان	کمان گر	تھادی	راج	آکھرا	کسار	
دلی نڑوگاؤں کرتال	5934 5503 9190	4 1 12	- - -	9622 10655 13767	107 - 208	- - -	389 64 583	131 114 55	13724 14261 14712
حصار روپک سرسا	5682 7447 1652	31 7 1	- - -	12627 10821 7222	16 71 -	- - -	310 294 126	2 159 -	19682 12031 16114
انبالہ لہیانیہ شیلہ	16550 8520 715	157 47 -	- 2 -	25265 18809 1042	20 12 -	- - -	917 129 3	449 - -	15590 8226 173
جانبدر ہوشیارپور کاکھڑہ	13396 15033 15655	17 12 34	- - 1412	26232 28033 16286	5 15 265	- - -	533 1146 527	- - -	12904 10661 7897
امر تیر گورواپور	18778 16601	1 -	- -	34284 29621	61 11	- -	717 675	- -	29175 17029

29713	817	-	-	-	-	-	-	18584	سیالکوٹ
31524	876	-	-	239	31009	-	144	13767	لاہور
26931	324	-	-	58	26872	-	12	12364	گوجرانوالہ
15254	166	-	-	39	21424	-	84	7097	فیروزپور
14668	-	-	-	290	22450	-	165	12236	راولپنڈی
10031	1	-	-	42	14824	-	23	9970	جہلم
16401	260	-	-	33	21828	-	66	12934	گوجرات
11769	-	-	-	131	10270	-	49	5074	شاہ پور
13716	-	-	-	441	11915	-	-	2768	ملتان
15381	49	-	-	173	8418	-	-	3062	بجٹ
17865	4	-	-	156	9499	-	-	3673	مٹکری
6629	-	-	-	165	8024	-	-	1477	منظر گڑھ
2674	-	-	-	9	3930	-	-	1288	ذیرہ اسماعیل خان
106	3	-	-	11	782	-	-	220	ذیرہ غازی خان

کے چند ایک لوہار قبائل نظر آتے ہیں۔ کرنال اور نواح میں ملنے والا صرف دھمان واحد ایسا قبیلہ ہے جو کثیرتعداد میں ملا، یہاں وہ ترکھان قبیلہ بھی ہے۔ پہاڑیوں کو لوہاروں کو آگے بیان کیا گیا ہے۔

صقل گر (ذات نمبر 157)

لفظ صقل گر ایک خالص پٹھے کا نام اور فولاد کے اسلحہ سازی یا صقل کرنے والے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ مرکزی طور پر بڑے قصبات اور چھاؤنیوں میں نظر آتے ہیں، لیکن متعدد نے خود کو لوہار ہی بتایا۔

دھوگری (ذات نمبر 153)

یہ پہاڑیوں کے کان کن، لوہا پگھلا کر صاف کرنے والے، اچھوت اور ناپاک افراد ہیں جن کا نام غالباً ”دھونکنی“ سے نکلا، اور عین ممکن ہے کہ ان کا نام دھوگری کے بجائے دھونگری ہو۔ ان کی حیثیت کافی حد تک چھار اور ڈومنا جیسی ہے۔ دھوگری کا اندراج صرف کانگڑہ اور چمبہ سے ہوا۔

ترکھان (ذات نمبر 111)

پنجاب کے ترکھان کو شمال مغربی صوبوں میں زیادہ بہتر طور پر بڑھئی، جمنا اضلاع میں باڑھی اور باقی کے مشرقی میدانوں میں کھائی جانا جاتا ہے۔ وہ لوہار کی طرح ایک حقیقی دیسی خدمتگار ہے۔ وہ تمام زرعی آلات اور گھریلو فرنیچر مرمت کرتا، اور پھکڑے، رہٹ (فارسی پیسہ) اور بیلنے کے سوا سب اشیاء رواجی معاوضے کے بدلے میں بلا قیمت بناتا ہے۔ میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں کہ تمام امکانات کے تحت وہ بھی لوہار والی ذات سے ہے، لیکن اس کی سماجی حیثیت کافی برتر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک جٹ وغیرہ اس کے ساتھ تمباکو نوشی کر لیا کرتے تھے لیکن اب یہ روایت ختم کرتے جارہے ہیں۔ وسطی علاقوں کے کھائی، ترکھان بھی ہیں اور لوہار بھی۔ وہاں اسے لوہار سے بلند حیثیت کا خیال کیا جاتا ہے البتہ وہ لوہار ہی ہے۔ ترکھان صوبہ بھر میں پھیلا ہوا ہے، تاہم بیشتر پیشہ ورانہ ذاتوں کی طرح وہ کسی بھی اور جگہ کی نسبت سرحد پر کم تعداد میں ہے۔ ان کی تعداد میں جدول نمبر 9 کی تعداد بھی شامل

کرنی چاہئے۔ پہاڑیوں میں بھی اس کی جگہ کافی حد تک تھاوی نے لے لی ہے، اور غالباً لوہار نے بھی۔ میں نے ترکھان کے تحت ان سب کو شامل کیا جنہوں نے خود کو باڑھی یا کھائی بتایا۔ اور تقریباً 600 ایسے خرا دیئے بھی جو صوبہ بھر میں کافی مساوی طور پر تقسیم تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جمنا اضلاع میں باڑھی خود کو اپنے مغربی بھائی کھائی سے برتر سمجھتا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا، اور یہ کہ کھائی کی شادی شدہ عورتیں نتھ نہیں پہنتیں جبکہ باڑھی کی پہنتی ہیں۔ پہاڑیوں کے ترکھان کا ذکر ”پہاڑی خدمتگاروں“ کے حصہ میں کیا گیا ہے۔ اینٹوں کی چٹائی کرنے والے لوہار کو بالعموم ترکھان ہی بتایا جاتا ہے۔

ترکھان ذات کے متعدد قبائل ہیں، لیکن اصولی طور پر چھوٹے چھوٹے۔ چند ایک بڑے مندرجہ ذیل ہیں :

ترکھانوں کے قبیلے

9518	بھاگرا	1
71519	دھمان	2
19071	کھائی	3
1932	سیاون	4
2209	گادے	5
6971	متھارو	6
2764	نیتال	7
12576	جنجوعہ	8
2822	تھارو	9
27534	کھوکھر	10
18837	بھٹی	11
2212	بیکلی خیل	12

ان کو شرقاً ”غریا“ ترتیب دیا گیا ہے۔ نمبر 1 مرکزی طور پر دہلی و حصار ڈویژنوں میں، نمبر

2 اور 3 کرنال، انبالہ و جالندھر ڈویژنوں، پٹیالہ، نابھا، فرید کوٹ اور فیروزپور، نمبر 4 جالندھر و سیالکوٹ، نمبر 5 امرتسر، نمبر 6 لدھیانہ اور لاہور، نمبر 7 ہوشیار پور، نمبر 8 راولپنڈی، نمبر 9 گورداسپور و سیالکوٹ، نمبر 10 اور 11 لاہور، راولپنڈی اور ملتان ڈویژنوں، جبکہ نمبر 12 ہزارہ میں پایا گیا۔ سرسا کے ترکھانوں کی دو بڑی شاخیں دھمان اور کھائی خاص ہیں جو باہم ازدواج نہیں کرتیں۔ یہ دونوں لوہاروں کے بھی دو بڑے قبیلے ہیں۔ دوبارہ دھمانوں میں ہندو ترکھانوں کا ایک قبیلہ ستھار بھی شامل ہے، جو تقریباً مکمل طور پر زراعتی ہیں اور شاذ ہی لکڑی کا کام کرتے اور ذات کے دستکار حصوں کو حقیر جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جودھ پور سے آئے اور یہ کہ ان کا قبیلہ اب بھی بیکانیر میں دیہاتوں اور مالیہ سے آزاد عطیات کا مالک ہے۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ پیچھے لوہار کے ضمن میں مذکور مسلمان ملتانی لوہاروں کا تعلق اصل میں اس قبیلے سے تھا۔ ستھار ترکھان، اگرچہ ہندو ہیں، لیکن درحقیقت کھائیوں کی نسبت ملتانی لوہاروں کے ساتھ زیادہ قریبی طور پر وابستہ ہیں، اور ان کے قبیلوں کی متعدد ذیلی شاخیں اول الذکر سے مشابہہ ہیں، اور سندھ سے ہجرت کر کے آنے والے کچھ لوہار ذات کی برادری تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ میں ”ستھار“ کسی بھی ترکھان کے لئے ایک عام اصطلاح ہے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ کرنال کے باڑھی کی بھی دو بڑی شاخیں دیے اور ملتانی ہیں۔ سرسا کی پٹیالہ سرحد پر سکھ ترکھان باگڑی ماخذ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ لوہے کے ساتھ ساتھ لکڑی کا کام بھی، اور لوہاروں کے ساتھ باہم ازدواج کرتے ہیں۔

کمان گر (ذات نمبر 132)

جیسا کہ نام اشارہ کرتا ہے، ”کمان گر“ کمان بنانے والا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے تیر گر کو بھی شامل کیا، اس کے علاوہ پھریرا کو بھی، جو رنگریز کا ہی پہاڑی نام لگتا ہے۔ یہ افراد مرکزی طور پر بڑے قصبات اور چھاؤنیوں میں ملے، اور کانگڑہ کے علاوہ بہ ہر صورت مسلمان نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ تیر کمان اور تیر کا نمائش کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رہا، کمان گر نے لکڑی کی سجاوٹ کا کام شروع کر دیا ہے۔ کسی خراہ پر کسی بھی قسم کا روغن خراہی کرتا ہے، لیکن ہموار یا غیر ہموار سطحوں کی سجاوٹ کمان گر یا رنگریز کا کام ہے، اور ان دونوں میں سے کمان گر کا کام زیادہ نفیس نوعیت کا ہے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر روغن

کرنے کا کام یقیناً لکڑی کا کام کرنے والا عام مستری کرتا ہے، اور وہ اگر ہمیشہ نہیں تو اکثر ترکھان ہے۔ اس بارے میں میں پر یقین نہیں ہوں کہ کمان گر کو ایک علیحدہ ذات کہا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن اپنے پیشے میں وہ ترکھان سے کافی اوپر کھڑا ہے، اور رنگ ریز سے بھی۔

تھاوی (ذات نمبر 149)

تھاوی بالکل اسی طرح پہاڑیوں کا پتھر تراش اور ترکھان ہے جیسے اینٹوں کی چٹائی کرنے کے پیشے سے وابستہ میدانوں کا راج بالعموم ترکھان ذات کا بتایا جاتا ہے۔ یوں وہ ایک طرف لکڑی کے کاریگروں یا ترکھانوں اور دوسری طرف اینٹیں چھنے والوں اور مستریوں یا راجوں کے درمیان تعلق جوڑتا ہے۔ بڑی بد قسمتی کی بات ہے کہ میرے دفاتر نے تھاویوں کو ترکھان شمار کیا، اس لئے انہیں صرف پہاڑی ریاستوں کے لئے الگ سے دکھایا گیا، اور درحقیقت متعدد پہاڑی ریاستوں میں یہی صورت حال ہے۔ لہذا ہمارے اعداد و شمار بہت غیر کامل ہیں۔ گورداسپور میں 1722، سیالکوٹ میں 1063، تھاوی ترکھان میں شامل کئے گئے۔ تھاوی ہمیشہ ایک ہندو اور سماجی حیثیت میں داغی / داگی یا اچھوت خدمت گار سے بہت اوپر لیکن کنیت یعنی پہاڑیوں کی کمتر کاشکار ذات سے کچھ پست ہے۔ سردار گوردیال سنگھ نے ہوشیار پور کے ایک تھاوی سے موصولہ معلومات کو یوں بیان کیا ہے: "ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ وہ اور اس کے لوگ ایک برہمن خاندان سے تھے لیکن پتھر تراشنے کا پیشہ اختیار کرنے سے تھاوی ہو گئے، تب سے برہمن ان میں باہم ازدواج نہیں کرتے۔ تھاویوں میں وہ افراد شامل ہیں جو برہمن راجپوت کنیت اور پیدائشی طور پر ان جیسے ہیں۔ ان سب نے آپس میں آزادانہ ازدواجی رشتے قائم کئے اور یوں ایک حقیقی تھاوی ذات تشکیل دی جو ان سے بالکل الگ تھی۔ اس ذات نے تھاویوں والا پیشہ اختیار کر لیا لیکن اپنی اصلی ذات بدستور قائم رکھی۔" پہاڑیوں کے تھاوی ارد گرد کے بوہڑی یا خراڈی کے ساتھ باہم ازدواج نہیں کرتے۔ اس کی سماجی حیثیت کے بارے میں مزید تفصیلات آگے ملاحظہ کریں، جو پہاڑی خدمت گاروں کے حوالے سے دی گئی ہیں۔

راج (ذات نمبر 93)

”راج“ قصبات کے اینٹوں کی چٹائی کرنے والوں اور مستریوں کی انجمنوں کی طرف سے اپنے سرداروں کو دیا گیا خطاب ہے، اور نسبتاً اس کا استعمال ان پیشوں سے متعلق تمام افراد کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ”معمار“ بھی اسی کا فارسی نام ہے، اور اپنے آپ کو معمار درج کرانے والوں کو میں نے راج میں شمار کیا۔ یہ لفظ کسی حقیقی ذات کی بجائے پیشہ ورانہ نام ہے۔ ان افراد کی اصل ذات بہر صورت ترکھان بتائی جاتی ہے۔ راج کا اندراج صرف مشرقی اور وسطی اضلاع سے ہوا، اور وہ دہلی، گڑگاؤں و کانگڑہ کے علاوہ باقی جگہوں پر بالعموم مسلمان نظر آتے ہیں۔ میں نے راج میں بتا ہر (پتاہر) کو بھی شامل کیا جن میں سے 66 کا اندراج جالندھر اور 20 کا امرتسر ڈویژن سے ہوا۔ لیکن مجھے اس کے درست ہونے کا یقین نہیں، کیونکہ چمبہ میں بتا ہرا بہر حال ایک حقیقی ذات نظر آتے ہیں جو عام طور پر پتھر کے مستریوں اور کہیں کہیں بطور ترکھان کام کرتے۔ اور اکثر زمین بھی کاشت کر لیتے ہیں۔ تاہم کولو میں بتا ہرا کو کوئی ذات سے بتایا جاتا ہے جس نے پتھر توڑنے کا کام اپنا لیا۔

کھمرا (ذات نمبر 171)

کھمرا (29) ہندوستان کی ایک ذات ہے اور پنجاب کے صرف مشرقی حصوں میں پائی گئی۔ اس کا کاروبار ہاتھ کی چکیوں کے پتھر فروخت کرنا ہے جو آٹا پیسنے کے لئے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پنجاب خاص میں یہ کام عام طور پر ترکھان کرتے ہیں۔ ان افراد کو ہر سال جی نی روڈ پر بھینسیں ہانکتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے، جن کے پیچھے رے کے ساتھ چکیوں کے پتھر گھسنے جاتے ہیں۔ پتھروں کو ڈھیلا ڈھالا ہی باندھا جاتا ہے تاکہ آسانی سے گھٹ سکیں۔ یہ چکیوں کے پتھر آگرہ سے لائے جاتے ہیں۔ کھمرے بھینسوں کا تھوڑا بہت لین دین کرتے ہیں۔ وہ تقریباً سبھی مسلمان ہیں۔

کھمار (ذات نمبر 13)

کھمار کو پنجاب میں اکثر و بیشتر گیار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقے کا کوزہ گر اور اینٹیں پکانے والا ہے۔ حصار اور سرسا میں اس کی کافی تعداد ملی۔ وہاں اور دامن کوہ و وسطی اضلاع میں وہ اکثر کاشتکار ہے۔ زیریں دریائے سندھ پر ان کی کچھ تعداد نے اپنا اندراج

بطور جٹ کرایا (دیکھیں جدول نمبر 9)۔ وہ رواجی معاوضے لے کر خدمات سرانجام دینے والا حقیقی خدمت گار ہے جن کے تبادلہ میں وہ گھریلو استعمال کے لئے مٹی کے تمام برتن اور (جہاں رہٹ استعمال ہوتا ہے) مٹی کی ٹڈیں بھی فراہم کرتا ہے۔ پنجاب کی ذاتوں میں صرف وہی گدھے پالتا ہے، اور گاؤں کی حدود میں اناج کی نقل و حمل کرنا اور اس کے بدلہ میں اپنے موکلوں سے دیگر اشیاء مثلاً بیج یا کھانا لے کر آنا اسکا کاروبار ہے۔ لیکن وہ اناج گاؤں سے باہر بلا معاوضہ لے کر نہیں جاتا۔ دیہات اور قصبات میں وہ چھوٹا موٹا حمال ہے۔ بعد میں وہ مٹی، کھاد، کوئلہ، اینٹیں وغیرہ بھی لادنے اور لیکر جانے کا کام بھی کرنے لگا۔ اسکا مذہب اپنے علاقے کا غالب مذہب ہی نظر آتا ہے۔ کھار کی سماجی حیثیت بہت پست ہے، لوہار سے کافی نیچے اور چھار سے کچھ ہی اوپر، کیونکہ گدھے جیسے ناپاک جانور کے ساتھ اس کا موروثی تعلق (گدھا چچک کی دیوی سیتلا کا مقدس جانور ہے) اسے بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح کھاد اور کوڑا کرکٹ لے جانے پر اس کی آمادگی بھی اسے کم حیثیت بنانے کا سبب ہے۔ وہ پنجاب کا خشت ساز بھی ہے، کیونکہ صرف وہی بھٹوں کا کام سمجھتا ہے۔ کوزے اور اینٹیں پکانے کے لئے بطور ایندھن جلانے میں کوڑا کرکٹ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق غلاعت سے بھی ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سانچوں والی اینٹیں بھی بناتا ہے لیکن سوکھی مٹی سے گاؤں میں تیار کی جانے والی عام اینٹیں عموماً "قلی یا چھار بناتا ہے۔ کھار کو پڑاواگر (یا Kiln-burner) اور کوزہ گر بھی کہا جاتا ہے۔ موخر الذکر اصطلاح کا استعمال عام طور پر صرف ان کے لئے ہوتا ہے جو نہایت عمدہ قسم کے برتن بناتے ہیں۔ سرحد پر وہ بطور گللو معلوم نظر آتا ہے۔

کھاروں کی متعدد ذیلی شاخیں ہیں جو اصولی طور پر زیادہ بڑی نہیں۔ چند ایک بڑی مندرجہ ذیل ہیں:

کھار شاخیں

20059	گولا	1
12649	مہار	2
6777	دول	3

3786	ڈھوڑی	4
15039	کھوکھر	5

پہلی دو دہلی و 'حصار' تیسری امرتسر و لاہور، اور آخری دو لاہور، راولپنڈی و ملتان ڈویژنوں میں ملیں۔ پشاور میں دو تہائی سے زائد کمہاروں نے خود کو ہند کی بتایا۔ (ڈھوڑی ملتان میں ایک راجپوت قبیلہ بھی ہیں۔ مترجم)۔

مہار اور گولا باہم ازدواج نہیں کرتے۔ سرسا کے کمہار کی دو بڑی شاخیں ہیں۔ ایک جودھ پور سے آنے والے جودھ پوریئے جو بھٹیاں استعمال کرتے اور عموماً "کوزہ گر ہیں" دوسری بیکانیری یا دیے جو بیکانیر سے آئے اور بھٹے (پجواے) استعمال کرتے ہیں، لیکن مرکزی طور پر زراعتی اور کوزہ گری کا پیشہ تحقیر آمیز سمجھتے ہیں۔ ان حصوں کے کمہاروں کو باگڑی جنوں سے بمشکل ہی علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ ذات کی دونوں شاخیں قریبی طور پر منسلک لگتی ہیں۔

دیگر دھاتوں اور معدنیات میں کام کرنے والے

لوہاروں، پتھر تراشنے والوں اور کوزہ گروں پر بات کرنے کے بعد اب میں اگلے گروپ کی طرف چلتا ہوں، جس کے اعداد و شمار آگے جدول نمبر 40 میں دکھائے گئے ہیں۔ اس گروپ کو چار طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: قیمتی دھاتوں میں کام کرنے والے، سنار، پناریا اور داؤلی۔ گھڑیالی دھات (30) وغیرہ میں کام کرنے والا ٹھنیرا۔ نمک اور قلمی شورہ تیار کرنے والے آگری، نوگر اور شورہ گر۔ اور شیشہ ساز و کنگن بنانے والے یا چوڑی گر۔ قیمتی دھاتوں کا کام کرنے والے صوبہ بھر میں پائے گئے، تاہم مغربی میدانوں کی گنوار اور 'نبتا' غریب آبادی میں ان کی تعداد کم ہے، جبکہ ایسے اضلاع میں سب سے زیادہ جن میں بڑے شہر شامل ہیں، اس کے علاوہ وسطی اضلاع میں بھی۔ نمک کا کام کرنے والے قدرتی طور پر صوبہ کے مشرقی و جنوب مشرقی حصوں و ملتان ڈویژن کی وسیع و عریض چراگاہوں میں ملے جہاں پر کھارے پانی والے کنوئیں ہیں، میدان کھر سے ڈھکے ہوئے اور بریٹا پودے

(تھور؟) کی وافر پیداوار ان کے پیٹے کا وسیلہ ہے۔ کوہستان نمک کی کانوں سے نکالا جانے والا نمک غیر معمولی طور پر فوری قابل استعمال ہے، اور کاکنی و حمل برداری کا کام عام مزدور کرتے ہیں، کسی خاص ذات یا پیٹے کے لئے مخصوص نہیں۔

سنار (ذات نمبر 30)

سنار کو قببات میں اکثر زرگر بھی کہتے ہیں۔ یہ صوبہ میں سونے اور چاندی کی دستکاری کرنے والا ہے۔ وہ زیورات گروی رکھ کر سود پہ رقم ادھار دینے کا کام بھی کافی زیادہ کرتا ہے۔ دیہاتیوں کے درمیان اپنی بچتوں کو چاندی کے کنگنوں وغیرہ کی صورت میں سنبھال کر رکھنے کی ہمہ گیر عادت اس ذات کو اہم اور جامع بناتی ہے، لہذا یہ ایک حقیقی ذات لگتی ہے۔ سنار بالعموم صوبہ بھر میں پھیلے ہوئے اور انتہائی اہم مرکزی دیہات میں موجود ہیں۔ سارے مشرقی میدانوں و خطہ کوہستان نمک میں وہ عموماً ”ہندو“ تاہم ملتان ڈویژن و سرحد پر اکثر و بیشتر مسلمان ہیں۔ وسطی ڈویژن میں چند ایک سکھ سنار ہیں۔ سنار دوبارہ جنم لینے والی ذاتوں میں سے ایک ذات ہونے پر بہت مغرور ہے، اور ان میں متعدد جانو یا مقدس دھاگا پہنتے ہیں، لیکن ان کی سماجی حیثیت تجارتی اور کافی ساری زرعی ذاتوں سے کہیں پست ہے، البتہ تمام بہت سے دیگر یا شاید تمام دستکاروں سے برتر۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی میں وہ ”دیے“ اور ”دیسوالے“ میں تقسیم ہیں (اول الذکر کریوا کرتے ہیں اور موخر الذکر نہیں) اور یہ کہ دیسوال سنار کا رتبہ بننے کے فوراً بعد آتا ہے۔ اگر مذہبی معیار لاگو کیا جائے تو یہ غالباً درست ہے، لیکن میرے خیال میں جٹ سنار کو خود سے بہت کمتر سمجھتا ہے۔

نیاریا (ذات نمبر 131)

نیاریا یعنی صیقل گر (نیارا سے ماخوذ، جس کا مطلب ہے ”علیحدہ“) وہ شخص ہے جو سنار کے کوڑے کرکٹ میں سے قیمتی دھاتیں علیحدہ کرتا ہے۔ پنجاب کے مغرب میں اس کی شناخت شودر یا سودر (Shodar or Sodar) کے نام سے نظر آتی ہے، اور چونکہ سنار قبیلوں میں سے ایک سودری بھی ہے، اس لئے ممکن ہے نیاریا کی ذات عمومی طور پر یا برصورت سنار ہو۔ کتابیں اس بارے میں خاموش ہیں اور میرے پاس کوئی دوسری معلومات نہیں۔ تاہم سنار کے برخلاف نیاریا بالعموم مسلمان، لیکن کافی حیران کن طور پر صرف پشاور

میں ہندو نظر آتا ہے۔

داؤلی (ذات نمبر 134)

اس عنوان کے تحت میں نے ان 87 افراد کو شمار کیا ہے جنہوں نے خود کو سنسکرتی بتایا، کیونکہ زیریں پہاڑیوں کے داؤلی کے لئے یہ نام عام نظر آتا ہے۔ داؤلی وہ افراد ہیں جو پہاڑی چشموں میں سے سونا چھانتے ہیں، اور ظاہر ہے صرف پہاڑیوں میں ملے۔ پٹیالہ سے اپنا اندراج کرانے والوں کا تعلق پہاڑی علاقے کی اسی ریاست سے ہے۔ وہ ان پن چکیوں پر بھی کام کرتے ہیں جو پہاڑیوں کے تیز ہواؤ والے چشموں پر کافی عام ہیں۔ زیادہ تر داؤلی ہندو، چند ایک سکھ اور مسلمان بالکل نہیں ہیں۔ وہ تقریباً ڈومنا کے ہم رتبہ اچھوت ہیں۔ درحقیقت بہت سوں نے اپنا تعلق ڈومنا ذات سے ہی بتایا، اور وہ چٹائیاں وغیرہ بناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔

ٹھٹھیرا (ذات نمبر 115)

تانبے پیتل اور دیگر آلائشی دھاتوں کے برتن بنانے والے کسیرا کی طرح یہ اشیاء فروخت کرنے والا اور بالعموم ہندو ہے۔ ٹھٹھیرا محض پیٹھے کا نام لگتا ہے، اور ممکن ہے ٹھٹھیروں نے اپنا تعلق کسی تجارتی کے ساتھ بتایا ہو۔ جدول کی تعداد میں زیادہ تر ہندو ہیں۔ ٹھٹھیرا کو ٹھٹھیار بھی کہتے ہیں اور وہ مقدس دھاگا پہنتا ہے۔

آگری (ذات نمبر 109)

آگری راجپوتانہ اور پنجاب کے مشرق و جنوب میں نمک بنانے والا ہے اور اس کا نام آگر (بہت بڑے توے جیسے برتن کا نام) سے ماخوذ ہے جس میں وہ کنوؤں یا جھیلوں کا کھارا پانی خشک کرتا ہے۔ آگرہ شہر کا نام بھی اسی لفظ سے مشتق ہے۔ (31) آگری حقیقی ذات لگتی ہے ان کے مطابق وہ گڑگاؤں میں چٹوڑ کے راجپوتوں کی نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے: "اک، جو اس، آگری اور چکڑا بان بجلی چمکتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔" کیونکہ میرے خیال میں بجلی کے فوراً بعد متوقع بارش ان کا نمک گھلا دیتی ہے۔ سب آگری ہندو ہیں اور دہلی، گڑگاؤں و روہتک اضلاع کی مشترک سرحدوں پر سلطان پور خطہ میں پائے

گئے، جہاں کنوئیں کا پانی انتہائی کھاری ہے۔ وہاں پر وہ آبی بخارات کے ذریعہ نمک بناتے ہیں۔ ان کی سماجی حیثیت کافی اچھی ہے، لوہاروں سے برتر لیکن جنوں سے یقیناً کمتر۔

نون گر اور شورہ گر (ذات نمبر 76 اور 154)

نون گر کو اکثر نونیا یا لونیا یا نوناری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام ”نون“ یعنی نمک سے ماخوذ اور کسی حقیقی ذات کی بجائے ایک پٹھے کے حوالے سے ہے۔ یہ توجیہ شورہ گر پر بھی صادق آتی ہے جسے کہیں کہیں رسہ گر (Saline efflorescence) کہتے ہیں۔ رسہ کا مطلب شورے کا سفوف ہے۔ لیکن ان دونوں اصطلاحات کا اطلاق عموماً ایک ہی طبقہ کے افراد پر ہوتا ہے (32) جو پرانے گاؤں کے موقعوں کے لمبے سے شورہ یا مغربی میدانی علاقوں کی ویران چراگاہوں میں ملنے والے بریلا پلانٹ سے خام سوڈا (بجی) تیار کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں نمک بنانے پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ بہت سوں نے زرعی پٹھے اختیار کر لئے۔ ملتان اور ڈیرہ جات ڈویژنوں میں یہ بات بالخصوص درست ہے۔ وہ اشیاء گدھوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہوئے بھی ملتے ہیں، جس سے ان کی کمتر سماجی حیثیت کا حوالہ ملتا ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ خود کو ان نون گروں سے برتر خیال کرتے ہیں جو ابھی تک موروثی پیشوں سے وابستہ ہیں اور ان کے ساتھ باہم ازدواج نہیں کرتے۔ وہ صوبہ کے مشرق میں بالعموم ہندو اور مغرب میں مسلمان ہیں۔

چوڑی گر (ذات نمبر 139)

چوڑی گر کو مغرب میں دنگیرا یا دنگیرا بھی کہتے ہیں۔ (دنگاں کا مطلب چوڑیاں ہے۔ وہیں سے دنگیرا یا دنگری گر یعنی چوڑیاں بنانے والا نکلا۔) یہ عموماً ”کانچ یا لاکھ کے کنگن اور چوڑیاں بناتا ہے۔ کہیں کہیں اسے کپیرا یعنی شیشہ گر (پنجابی میں شیشہ کو کچج کہتے ہیں) بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چوڑیاں صوبہ کے مشرق میں میانہ فروخت کرتا ہے لیکن مغرب میں ایک عام پھیری والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر دنگیرا چوڑیاں بنانے والے کے ساتھ ساتھ فروخت کرنے والا بھی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ چوڑی گر کی اصطلاح ان افراد پر لاگو ہوتی ہے جو سونے اور چاندی کے علاوہ کسی بھی چیز سے چوڑیاں یا کنگن بناتے ہیں۔ لفظ محض ایک پٹھے کا نام لگتا ہے، اور ممکن ہے متعدد چوڑی گروں نے اپنی

جدول نمبر 40- دیگر وھالتوں اور معدنیات سے وابستہ ذاتیں

ذات نمبر	30	131	134	115	109	76	154	139
ذات نمبر	خار	نیاریا	واؤنی	ضخیرا	آگری	فون کر	شورہ کر	چوڑی کر
دہلی	4085	-	-	166	1300	203	2	55
موزمبیق	2255	3	-	379	2788	1	-	128
کرناٹک	4021	13	-	166	7	887	277	-
حصار	3975	61	-	557	-	-	575	-
روچک	2773	48	-	159	940	6	405	153
سرا	2479	-	-	-	-	-	-	-
انبال	7323	102	66	21	-	5126	20	-
لھیانہ	5962	19	-	73	-	1	-	-
شیل	330	-	-	46	-	-	-	-
بلاندر	6900	28	6	27	-	1	236	6
ہوشیارپور	6689	8	797	178	-	1	44	47
کاکڑہ	3071	3	381	267	-	-	-	119
امر تھر	8605	17	-	419	-	-	-	159

105	-	-	-	261	-	179	6008	گوردر اسپور
206	-	-	-	27	-	72	8947	سیالکوٹ
73	-	1	-	107	-	258	8317	لاہور
72	-	1	-	342	-	442	6141	گوجرانوالہ
13	-	44	-	3	-	18	4812	فیروزپور
138	-	-	-	12	5	176	6523	راولپنڈی
180	-	-	-	308	-	354	5806	جہلم
231	-	-	-	80	-	118	5446	کوچرات
97	-	-	-	19	-	40	3597	شاہ پور
83	-	2303	-	274	-	-	2044	ملتان
32	-	375	-	73	-	27	1697	بجٹ
2	-	1133	-	13	-	71	3265	بھکر
52	-	999	-	11	-	63	946	منظرنگر
1	-	-	-	-	-	3	1080	ذیرہ اسماعیل خان
1	-	146	-	-	-	1	292	ذیرہ غازی خان
-	-	-	-	-	-	59	3722	خون
5	-	-	-	-	-	905	3079	پشاور
95	-	-	-	8	-	-	1320	ہزارہ
58	-	-	-	-	-	15	832	کوہاٹ
2111	1554	11228	5035	3996	1255	3114	132345	برطانوی علاقہ

دیگر دھاتوں اور معدنیات سے وابستہ ذاتیں

139	154	76	109	115	134	131	30	ذات نمبر
چوڑی کر	شورہ کر	نون کر	ہگری	مٹھیرا	داؤلی	نیاریا	نار	
170	91	6283	84	230	252	17	10709	پیار
-	-	201	-	26	-	-	1811	تاجا
45	-	11	-	160	-	14	2162	کپور قند
-	3	446	-	-	-	28	1423	ہند
215	94	7012	87	464	252	81	18034	کل مشقی میدان
122	-	1385	-	139	-	145	2284	بلاپور
-	-	-	-	5	115	-	335	منڈی
-	-	-	-	28	-	-	217	چنبہ
-	3	-	-	8	896	-	451	ٹانکن
-	-	-	-	-	169	-	265	پٹا سپور
-	14	-	-	4	136	-	274	ٹالہ گڑھ
-	-	18	-	281	1396	-	2238	کل پہاڑی ریاستیں
2111	1554	11228	5035	3996	1255	3114	132345	برطانوی علاقہ
337	94	8415	87	884	1648	226	22556	دیسی ریاستیں
2448	1648	19643	5122	4880	2903	3340	154901	صوبہ

اصل ذات درج کردائی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبہ کے مشرق میں چوڑی گر اور خیار کے درمیان کبھی فرق ہی نہ رکھا گیا ہو۔

دھوبی، رنگ ریز اور درزی

یہ گروپ دھوبیوں، رنگریزوں، چھینٹ چھپائی کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پھیمبا، لیٹاری اور چرہو آ کو بھی شامل کیا گیا، اور ان ذاتوں کی تعداد جدول نمبر 41 میں دکھائی گئی ہے۔ یہ گروپ نہایت گڈمڈ نوعیت کا ہے اور یہ کہتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ گزبڑ ہمارے جدول تک سرایت کر آئی۔ بہر صورت یہ اصطلاحات پنجاب کے مغرب میں اصل ذاتوں کی بجائے پیشوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مختلف پیشوں کے درمیان خط تفریق نہ صرف مبہم بلکہ صوبہ کے ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں جا کر بدل بھی جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں لیٹاری وہی کام کر رہا ہے جو دوسرے علاقوں میں پھیمبا۔ چرہو آ ملتان اور ڈیرہ جات ڈویژنوں میں اس سارے گروپ کے پیشوں سے منسلک ہے، جبکہ ایک درزی اکثر پھیمبا اور پھیمبا درزی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا ناممکن ہے کہ یہ اصطلاحات علیحدہ علیحدہ ذاتوں کے حوالہ سے ہیں۔ تاہم جس ذات سے اس پورے گروپ کا تعلق ہے وہ بہت واضح ہے۔ اس ذات سے مشرق میں دھوبی اور مغرب میں چرہو آ کو بطور مثال لیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پیشے جدا ہیں وہاں وہ علیحدہ قواعد و تنظیم کے ساتھ علیحدہ تجارتی انجمنوں کے زیر انتظام ہیں، اور ان کے درمیان باہم ازدواجیت بہر حال غیر معمولی ہونا ممکن ہے۔ بیشتر پیشہ ورانہ ذاتوں کی طرح اس گروپ میں شامل کی گئی ذاتوں کی تعداد کسی بھی دوسری جگہ کے مقابلہ میں سرحد پر قلیل ہے۔

دھوبی اور پھیمبا (ذات نمبر 32 اور 33)

اس گروپ کی تمام دوسری ذاتوں میں شاید دھوبی سب سے واضح طور پر علیحدہ اور ذات کی تعریف سے قریب ترین ہیں۔ دھوبی پنجاب بھر میں اسی نام کے تحت ملا، لیکن ڈیرہ جات

اور ملتان ڈویژنوں میں وہ چر ہو آ سے ناقابل تمیز ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ڈویژنل افسروں نے خود کو دھوبی درج کرانے والوں کو چر ہو آ میں شمار کیا۔ لگتا ہے کچھ ایک چر ہوؤں نے اپنا اندراج بطور جٹ کرایا۔ (دیکھیں جدول نمبر 9)۔ دھوبی اپنے علاقہ کے لوگوں کے کپڑے دھونے والا شخص ہے۔ لاہور و راولپنڈی ڈویژنوں میں ہتھمبا کو دھوبی شمار کیا گیا، جبکہ جالندھر ڈویژن میں زیادہ تر دھوبیوں کو ہتھمبا۔ دراصل ان دونوں کو اکٹھا لینا چاہئے۔ دھوبی اس لحاظ سے ایک حقیقی دیہی خدمت گار بھی ہے کہ وہ گاؤں والوں کے کپڑے دھونے کے عوض پیداوار میں سے مخصوص رواجی حصہ وصول کرتا ہے، لیکن اسے یہ حیثیت صرف بالائی زمیندار طبقات کے درمیان حاصل ہے، کیونکہ جٹ اور اس جیسی حیثیت کی دیگر ذاتوں میں گھر والوں کے کپڑے عموماً "عورتیں ہی دھوتی ہیں۔ لہذا قصبات میں دھوبیوں کی کثیر تعداد ملی۔ اس کی سماجی حیثیت پست ہے کیونکہ اس کا پیشہ ناپاک سمجھا جاتا ہے اور غیر اچھوت قبائل میں کھمار کی طرح صرف وہی گدھے پالتا اور ان سے کام لیتا ہے۔ اس کا رتبہ ٹائی سے کمتر لیکن شاید کھمار سے برتر ہے۔ وہ اکثر کپڑے سینے کا کام بھی کرتا ہے۔ دھوبی بہت عمومی سطح پر مسلمان اور اس کا لقب برتا (33) یا خلیفہ ہے۔ موخر الذکر اس کی انجمن کے سردار کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ہتھمبا، ہتھمبا، چھپی یا ہتھمبی درحقیقت زیادہ درست معنوں میں ایک چھینٹ چھپائی کرنے والا (Calico Printer) ہے۔ وہ علاقہ کے سوتی پارچہ جات پر رنگین نقوش کے ٹھہے لگاتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کانڈ پر ایسے ہی نقوش کے ٹھہے لگاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، اسے دھوبی سے الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ رنگین چھپائی کے علاوہ وہ مجیٹھ رنگتا ہے، لیکن اصولی طور پر اس کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں۔ وہ خالصتاً دستکار ہے اور دھوبی کے سوا گاؤں میں اور کوئی خدمت سرانجام نہیں دیتا۔ اسے کہیں کہیں چھاپے گر بھی کہا جاتا ہے اور میں نے اس نام کے تحت درج کئے گئے 45 افراد کو ہتھمبوں میں شمار کیا۔ اسی طرح 23 مجھیروں کو بھی شامل کیا گیا۔ مسٹر ولسن نے اپنی فرہنگ کے صفحہ 111 پر ہتھمبی کے دو ہم معنی لفظ دیئے ہیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر تمام نہیں تو کچھ مقامات پر "چھاپے گر" کا استعمال ان افراد کو متمیز کرنے کے لئے ہوتا ہے جو چھینٹ (34) کو صرف گوٹہ کناری اور قلزات سے سجاتا ہے۔ ہتھمبا اکثر و بیشتر کپڑے

دھونے کے ساتھ رنگریز اور چھاپے کا کام کرتا اور بہت عموماً "درزی بھی ہے۔ حتیٰ کہ ہتھمبا کا ترجمہ اکثر درزی بھی کیا جاتا ہے۔

لیکن ان ذاتوں کے لئے چند ایک ہی بڑی شاخوں کا اندراج ہوا۔ دھوبی، ہتھمبا اور چرہو آ کے لئے درج کردہ چند ایک بڑی بڑی شاخیں ذیل میں دی جا رہی ہیں۔ ان شاخوں کو اسی ترتیب سے پیش کیا جا رہا ہے جس میں وہ مشرق سے مغرب کی طرف آتے ہوئے ملیں:

دھوبیوں کی شاخیں

شاخوں کے نام	دھوبی	ہتھمبا	چرہو آ
حلم/بھالم	1826		74
ماصل	1318		
کوبانس	1032		
اگررقی	49		1050
رکھائی	682		2264
اکترا	943		
سارلی	737		
رہیل	6200	3704	5799
بھنی	4207	2995	4306
کھوکھر	3419	3107	3313
کبہ	216	533	2335

لیٹاری اور رنگریز (ذات نمبر 67 اور 110)

غیر متوقع طور پر ڈویژنل دفاتر میں ان دونوں طبقات کو آپس میں ملا دیا گیا اور اعداد و شمار کے ان دو مجموعوں کو اکٹھا لینا چاہئے۔ یہ دونوں ہی رنگریز اور دستکار (خدمت گار نہیں) ہیں اور قصبات میں پائے گئے۔ لیکن ان کے درمیان فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ لیٹاری

(جیسا کہ اس کا نام اشارہ کرتا ہے) صرف نیل کا رنگ رنگتا ہے، جبکہ رنگریز تمام علاقائی رنگ رنگتا ہے، 'ماسوائے نیل اور بھیٹھ کے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ دہلی ریاستوں سے چند ایک ہندو اندراجات کو چھوڑ کر یہ دونوں ذاتیں مرکزی طور پر مسلمان ہیں۔ درحقیقت ہندو نیلا رنگ نہیں رنگتا جس سے اسے نفرت ہے، اور سرخ۔ مجیٹھا ایک خصوصی رنگ ہے جو شاید ہتھیسوں سے تعلق رکھتا ہے۔ زیادہ تر ہتھیسے ہندو ہیں اور صرف یہی رنگ رنگتے ہیں۔ پشاور میں دھوبی اور رنگریز کو ایک ہی بتایا جاتا ہے۔ لیلاری اکثر نیلاری یا نیوالی بھی کہلاتے ہیں۔ جبکہ میں نے اس عنوان کے تحت ایسے 251 افراد بھی شمار کئے جنہوں نے خود کو ملتان سے پون گر بتایا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ اصطلاح ملتان میں لیلاری کے لئے مستعمل ہے۔

چرہو آ (ذات نمبر 54)

چرہو آ ملتان و ڈیرہ جات ڈویژنوں کا دھوبی اور ہتھیسا ہے، اور جہاں تک میں کھوج کر پایا ہوں یہ اکثر لیلاری اور رنگریز والا کام بھی کرتا ہے۔ انہی صورتحالات میں اپنے کپڑے دھونے کے کام میں وہ دھوبی کی طرح ایک دیہی خدمتگار ہے جو رواجی معاوضوں کے بدلہ میں دیہاتیوں کے کپڑے دھوتا ہے۔ بہاولپور سے اس کا اندراج بطور دھوبی بھی ہوا۔

درزی (ذات نمبر 61)

درزی یا اس کا ہندی مترادف "سجی" خالصتاً ایک پیشہ ورانہ اصطلاح ہے۔ اگرچہ ہر قصبے میں ایک درزی پیشہ کی برادری موجود ہے لیکن لفظ کی مناسب قبولیت میں وہاں کوئی درزی ذات موجود نہیں۔ درزیوں کی کثیر تعداد کا تعلق شاید دھوبی اور ہتھیسا ذاتوں سے ہے، بالخصوص موخر الذکر سے، لیکن تمام ذاتوں کے افراد خیاطی (35) کے پیشے سے منسلک ہیں۔ صوبہ کے مشرق میں بالعموم درزیوں نے خود کو ہندو اور مغرب میں مسلمان بتایا۔

متفرق دست کار

صوبہ پنجاب کے اندر دستکار اور خدمتگار طبقے کو متفرق ذاتوں کا یہ آخری گروپ گھل

جدول نمبر 41۔ دھوبی، رگریز اور درزی

61	59	67	110	36	32	ذات نمبر
درزی	چھوآ		رگریز	دھبیا	دھوبی	
342 125	6049 6318	111 106	21 24	153 47	1429 8	منگھری منگھری گڑھ
87 12 45	2639 592 2270	5 4	53 3 127	2 13 12	- - -	ذریہ اسماعیل خان ذریہ عازی خان بول
737 1076 112	- - -	1077 59 260	- - -	136 - -	5467 2694 1019	پشاور بزارہ کوات
30143	734591	23887	4167	76416	117815	برطانوی علاقہ
471 59	- -	1954 223	- -	15045 2784	2074 629	پٹنالا تھپا

دھولی، رگریز اور درزی

ذات نمبر	32	36	110	67	59	61
دھولی	پتھبھا	رگریز	بیلاری	چوآ	درزی	
کچور قند	762	2750	-	84	-	719
چند	1028	2351	-	1013	-	137
فرید کوٹ	17	1624	-	-	-	8
کل مشقی میدان	5174	25967	30	3520	-	1515
بلادیور	9163	-	825	102	-	393
کل پازری ریاستیں	1063	1108	38	190	-	412
برطانوی علاقہ	117815	76416	4167	23887	34591	30143
دکن ریاستیں	15400	27075	893	3612	-	2320
صوبہ	133215	103491	5060	27699	34591	32463
دہلی	4157	2626	681	-	-	583
گڑگاہوں	3446	1389	1468	-	-	970
کرناٹک	2748	4856	1662	-	-	1238
حصار	1785	5156	-	1950	-	580
روڈنگ	2763	4786	-	1960	-	78
سرا	347	2825	-	410	-	142

انبال	5036	5618	-	1382	-	913
لدرمان	1167	7158	-	585	-	171
شل	732	69	-	10	-	81
جانبدر	1107	9743	-	602	-	436
هوشيارپور	288	7662	-	607	-	1551
کاخوه	364	2867	-	532	-	3682
امرتر	2555	13379	-	1817	-	1227
کورداسپور	5395	5778	-	695	-	714
ياکوت	13988	1577	-	2599	-	1206
لاهور	15596	-	-	1107	-	1026
کوجرانوال	7901	-	-	2286	-	1685
فیروزپور	11649	-	-	376	-	161
راولپنڈی	5751	2	-	1285	-	6109
جہلم	6686	-	-	1156	20	2222
کوجرات	7674	-	-	2279	17	1476
شاهپور	5624	42	-	115	-	437
مٹان	423	484	-	412	11452	582
جھل	7	36	128	61	5234	387

کرتا ہے۔ اس میں 'ہینجا' تیلی، 'قصاب' کلال شامل ہیں۔ ان کے لئے اعداد و شمار جدول نمبر 42 میں دیئے گئے ہیں۔ پہلی تین ذاتیں ایک مربوط گروپ کو متشکل کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہت عمومی طور پر ان کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے۔ سب سے آخر والے یعنی کلال کافی الگ تھلگ ہیں۔ ہر ذات کی شاخوں پر اس کے زیر عنوان بحث کے دوران روشنی ڈالی جائیگی۔

ہینجا، تیلی اور قصاب (ذات نمبر 83، 23 اور 38)

ہینجا کو اکثر ہنبا (ہمبا) یا دھنیا اور شہروں میں نداف بھی کہتے ہیں۔ یہ کپاس کی روئی دھکنے کا کام کرتا ہے۔ تیلی کا کام تیل نکالنا اور قصاب کا جانوروں کو ذبح کر کے گوشت فروخت کرنا ہے۔ لیکن تیلی ایک حقیقی ذات لگتا ہے، جبکہ قصاب اور ہینجا محض پیشوں کے نام ہیں، جن سے اکثر و بیشتر تیلی بھی وابستہ ہیں۔ ملتان و ڈیرہ جات میں تیلی کو عمومی طور پر چاکی یا چکانی کہا جاتا ہے، اور مسٹر اوبرائن کی ملتان فرہنگ کے صفحہ 93 پر اس سے متعلق ایک عجیب و غریب داستان بیان کی گئی ہے۔ ہینجا اور قصاب سمیت تیلی خاص پہاڑیوں کے علاوہ صوبہ بھر میں بہت یکساں طور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پہاڑیوں میں تیل اور کپاس درآمد کی جاتی ہے، اور ہندو آبادی کو قصاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ قدرتی طور پر بڑے بڑے شہروں میں اس کی تعداد زیادہ جبکہ سرحد پر دیگر بہت سی پیشہ ورانہ ذاتوں کی طرح وہ شاذ و نادر ہی ہے۔ تاہم ڈیرہ جات میں متعدد قصاب اپنا اندراج بطور جٹ کراتے ہوئے ملے۔ (دیکھیں جدول نمبر 9)۔

قصاب کے زیر عنوان گڑگاؤں سے اندراج کردہ تعداد غیر معمولی حد تک زیادہ لگتی ہے، لیکن مجھے جدولوں میں کوئی غلطی نہیں مل سکی۔ (36) تیلی تقریباً بالخصوص مسلمان ہے، مشرقی اضلاع کے ہندو و ہینجا کی شناخت "کندیرا" نام سے ہتائی گئی۔ البتہ یہ لفظ راجپوتانہ میں مسلمان ہینجوں پر بھی لاگو ہوتا نظر آتا ہے۔

تیلی کی سماجی حیثیت پست ہے، اور شاید جولاہے کے برابر، جس کے ساتھ وہ عمومی سطح پر منسلک ہے۔ تیلی جولاہے سے بمشکل ہی کم شورش پسند اور ہنگامہ پرور ہے۔ مسٹر فین شا (Fanshawe) کہتے ہیں کہ "ضلع میں قصاب طبقہ سب سے بدتر ہے، اور انسانی زندگیاں لینے میں سفاکی اور دیگر تمام معاملات میں اپنی عام شوریدہ سری کے لئے بھی مشہور ہیں۔"

اور کماوت بھی ہے: ”جس نے شیر نہیں دیکھا اس کے لئے بلی دیکھ لینا ہی کافی ہے“ اور جس نے ٹھک نہیں دیکھا اس کے لئے قصاب دیکھنا۔ ”کرنال میں قصابوں کو بالعموم سبزی فروش بھی بتایا جاتا ہے۔

کلال (ذات نمبر 56)

پنجاب کے مغرب میں کلال کو کلوار بھی کہتے ہیں۔ یہ شراب کشید کرنے والا اور نشہ آور مشروبات پیچنے والا شخص ہے۔ تاہم پشاور میں کلال کا مطلب کوزہ گر بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہو تو خود کو لگے زئی، سکھ ہو تو آہلو والیہ بتاتا ہے۔ ان ناموں کا ماخذ آگے بیان کیا جائے گا۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ کلال شراب کشید کرنے والا ہے۔ یہ اس کا موروثی پیشہ ہے، لیکن جب سے حکومت نے نشہ آور مشروبات کی تیاری اور آمدورفت کو اپنے کنٹرول میں کیا ہے ذات کے ایک بہت بڑے حصے (بالخصوص مسلمان اور سکھ) نے اپنا خاص پیشہ چھوڑ کر اکثر تجارت اور خصوصاً جوتوں، گندم، سبزیوں اور دیگر ایسی اجناس کی نقل و حمل کا پیشہ اختیار کر لیا جن کا لین دین کرنے میں اچھی ذات والوں کو اعتراض ہے۔ وہ اپنی مہم جوئی، توانائی اور ہٹ دھرمی کے لئے بدنام ہیں: ”موت ٹل سکتی ہے، لیکن کلال نہیں۔“ چند صورت ہائے احوال کے سبب (جن پر آگے بات ہوگی) پنجاب کے سکھ علاقوں اور بالخصوص کپور تھلہ میں ان کے بہت زیادہ تعداد ملی۔ مغربی اضلاع میں وہ ایک اعتبار سے نامعلوم ہی نظر آتے ہیں۔ وہ نصف سے زائد اب بھی ہندو، تقریباً ایک چوتھائی سکھ اور باقی ایک چوتھائی مسلمان ہیں۔ ذات کی اصل سماجی حیثیت نہایت پست ہے، تاہم پنجاب میں مخصوص حالات کے نتیجے میں بلند ہو گئی۔

کپور تھلہ کا حکمران خاندان سدا سنگھ کلال کی اولاد بتایا جاتا ہے جس نے لاہور کے نزدیک آہلو نامی گاؤں کی بنیاد رکھی۔ یہ خاندان سماجی درجہ بندی میں مرحلہ بہ مرحلہ اوپر بڑھتا گیا، اور سدا سنگھ کے پڑپوتے بدر سنگھ نے ضلع کے ایک چھوٹے سے سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں جسا سنگھ پیدا ہوا جس نے بے نظیر طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کیا جو رنجیت سنگھ کے دور تک کسی اور سکھ سردار کو حاصل نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے آبائی گاؤں آہلو کی نسبت سے آہلو والیہ کا لقب اختیار کیا۔ کپور تھلہ کا شاہی

خاندان ابھی تک اس نام کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور کوئی سکھ کلال بالعموم اپنی ذات آہلو والیہ ہی بتاتا ہے۔ اس طرح یہ ذات اہم ہو گئی، اس کے متعدد ارکان نے اپنا آبائی پیشہ ترک کر دیا، اور ذات کا مسلمان حصہ اس بدنامی سے شرمسار بھی ہونے لگا جو کلال نسل کا اعتراف کرنے سے اسے اٹھانا پڑتی تھی۔ لہذا انہوں نے اپنے پٹھان نسل ہونے کی ایک کہانی تراش لی اور گکے زئی کہلانے لگے۔ شروع میں اس نام کا استعمال ذات کے صرف زیادہ اہل ثروت افراد کرتے تھے، لیکن اب اس کا استعمال وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گوجرات میں گاؤں کے کاشتکار زمینداروں نے پہلی سیشنٹ میں اپنا اندراج بطور کلال اور دوسری سیشنٹ میں بطور گکے زئی کروایا۔ ہوشیار پور کے معروف شیخ کلال ہیں جو پٹھان نسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو شیخ کہتے اور بیوہ کی شادی سے منع کرتے ہیں۔ مسلمان کلالوں میں سے کچھ ایک راجپوت یا کھتری نسل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ امکان موجود ہے کہ ذات کے بہت سوں نے خود کو شیخ بتایا ہو۔ تجارت پیشہ کلال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ باہم ازدواج نہیں کرتے جو شراب کشید کرنے کا کام کرتے ہیں۔

پہاڑیوں کے خدمت گار

پہاڑیوں کی مخصوص خدمتگار ذاتوں کے اعداد و شمار آگے جدول نمبر 43 میں دیئے گئے ہیں۔ ان میں خدمت گار ذاتوں کے پہلے بیان کئے گئے ان ارکان کو بھی بلاشبہ شامل کرنا چاہئے جو پہاڑی خطوں میں پائے گئے، مثلاً چمار، ترکھان، لوہار وغیرہ۔ میں نے اس طبقہ کو دو گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے گروپ میں وہ ذاتیں شامل ہیں جو زیریں پہاڑیوں اور ان کے دامن کی پٹی میں ملیں۔ حتیٰ کہ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیشے انتہائی گمراہ کن انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو جانے پر مائل ہیں، (حتیٰ کہ خاص میدانوں سے بھی زیادہ) اور یہ کہ ایک اچھوت طبقہ کو دوسرے سے علیحدہ کرنا مشکل ہے۔ دوسرا گروپ زیادہ سختی کے ساتھ حقیقی پہاڑوں تک ہی محدود ہے، اور یہاں سب کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔

جدول نمبر 42- متفرق دستکار ذاتیں

ذات نمبر	82	23	تصايب	کھال
مظفرنگر	67	1557 238	5170 3136	275 19
ذیرہ اسماعیل خان	12	149	1584	20
ذیرہ عازمی خان	8	40	221	3
بول	-	95	2967	-
پشاور	1344	3250	2636	472
ہزارہ	164	2480	412	18
کوہاٹ	94	311	1179	30
برطانوی علاقہ	10418	228585	88357	20237
پشمال	4827	21097	4390	4609
ٹاہا	280	3250	468	643
کپور تھلہ	53	3718	918	1644
جٹ	29	3193	1306	708
فرید کوٹ	-	1548	92	1043

متفرق دستکار ذاتیں

56	38	23	82	ذات نمبر
کمال	قصاب		جمنجا	
29	503	1192	651	مالیر کوٹہ
147	204	1196		کالیہ
8875	8719	35770	5840	کل مشرق میدان
319	3217	727	630	بالویدر
719	75	1806	212	کل پنازی ریاستیں
30237	88357	228585	10418	برطانوی علاقہ
9913	12011	38303	6682	دکن ریاستیں
40150	100368	266888	17100	صوبہ
758	4320	5593	145	دہلی
481	13352	4799	616	موجودہ
878	4587	9777	756	کرناٹک
360	2857	6891		حصہ
268	6318	6313		روڈنگ
401	842	3914		سرا

5057	2881	17577	6684	انبال
1955	1621	10883	188	لدھیانہ
99	42	59	33	شیلہ
1624	1603	10829	-	جانبہ سر
2695	2077	10758	4	ہوشیار پور
2505	190	5495	2	کاشکودہ
2121	1971	20654	-	اسمر نگر
1209	846	17644	-	گورداسپور
1967	1927	1352	-	سیالکوٹ
1909	2464	23066	-	لاہور
551	2384	9523	-	گوجرانوالہ
1929	714	10938	-	فیروز پور
280	789	12384	-	راولپنڈی
1076	2003	8302	-	جہلم
552	1169	8562	-	گوجرات
123	5202	2112	210	شاہ پور
580	5914	484	91	مٹان
-	4979	250	-	جنگ

جدول نمبر 43- پھاڑیوں کی خدمتگار ذاتیں

ذات نمبر	49	78	57	41	137	97
ذات نمبر	بھالا	بھال	بیک	ڈومنا	بھارا	سرا
دلی گڑھوں	7	-	-	-	-	-
حصہ	72	-	-	-	-	-
انبال	-	-	926	128	22	-
لہجائیہ	5	-	-	9	-	-
شیل	-	-	-	457	-	-
جانبہ	1339	1	-	278	93	198
ہوئیادہ	1740	85	-	3529	199	4520
کاکڑہ	1514	3630	-	11095	989	5122
اسرتر	13180	80	237	260	361	-
گوداسپور	9530	964	6373	27270	327	481
سیالکوٹ	16901	13190	28705	-	79	-

55	-	181	496	146	3745	لاہور
-	-	105	80	19	5029	گوجرانوالہ
-	-	-	1373	-	904	گوجرات
10407	2070	43424	38371	18121	54128	برطانوی علاقہ
2	70	1163	-	6	-	پنجاب
116	101	30	-	-	508	پہرہ قند
119	171	1193	-	6	511	کل شقی میدان
15	-	11540	-	-	-	منڈی
272	18	1881	96	537	119	چنبہ
-	203	4126	-	-	-	ٹاکن
-	12	1653	-	-	-	ملاپور
-	-	97	-	-	-	بشیر
-	15	1096	-	-	-	عالہ گڑھ
-	-	3133	-	-	-	سیت
287	434	26916	96	657	119	کل ہاڑی ریاستیں
10407	2070	43424	38371	18121	54128	برطانوی علاقہ
406	605	27109	96	663	630	ملکی ریاستیں
10813	2675	70533	38467	18784	54758	سوریہ

پاڑیوں کی خدمت کار ذاتیں

151	185	178	176	50	66	
کھائی	ہاری	دھالی	ریڑ	دھنی	کولی	
-	-	-	-	-	4409	دھلی گوندھوں
-	-	-	-	-	5810	
-	-	-	-	-	400	حصار
-	-	-	-	197	1130	انبال
-	-	-	-	-	205	لدھیان
-	-	-	57	264	3794	شیلہ
6	-	30	-	77	95	جاندھ
8	-	212	-	31	370	ہوشیارپور
1579	295	276	-	19742	11301	کاموڑہ
-	-	16	-	-	-	امرتسر
-	-	9	-	-	238	گورداسپور
-	-	-	-	-	14	سیالکوٹ
-	-	-	-	-	2	لاہور

کوچہ احوال	-	-	-	-	-	-
گوجرات	-	-	-	-	-	-
برطانوی علاقہ	27837	20311	64	622	305	1588
پٹالہ	10018	-	-	-	-	-
کپور تھلہ	-	-	-	-	-	-
کل مشرقی میدان	10107	-	-	-	-	-
منڈی	10673	4475	-	-	-	-
جہتہ	1609	17934	147	45	-	-
تھان	24230	2213	-	-	-	-
تلاپور	2947	-	-	-	-	62
بشر	14149	-	29	-	-	-
تالہ گڑھ	1435	3051	-	-	-	71
کیت	7753	1689	-	-	-	-
کلی پھاڑی ریاستیں	85227	32682	750	45	-	138
برطانوی علاقہ	27837	20311	64	622	305	1588
ملکی ریاستیں	95334	32682	750	45	-	138
موبہ	123171	52993	814	667	305	1726

چمار، بھینور اور دستکار مناسب حد تک واضح لگتے ہیں اور انہیں ان کے موزوں گروپوں کے تحت پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن ہر جگہ پر ایسی صورت حال بھی نہیں ہے، جبکہ ساری پہاڑیوں میں ہمیں کوئی 'داغی' یا چھٹال نام کا ایک مخلوط طبقہ ملتا ہے، جو نہ صرف اچھوت ذاتوں سے متوقع عمومی خدمات سرانجام دیتا ہے، بلکہ بہت سی دستکار اور اعلیٰ دستکار ذاتوں کے پیشوں سے بھی وابستہ ہیں۔ یہ کہنا ناممکن ہے کہ میدانوں میں کافی حد تک جدا بڑھی یا کسی اور ذات کے تحت کتنے لوگوں نے اپنا اندراج کرایا، جو درحقیقت ذات کے اعتبار سے کوئی ہیں اور محض اس ذات کا پیشہ اپنا لیا جس کے نام کے تحت انہیں دکھایا گیا ہے۔ اور پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ میدانوں میں بھی ایک ہی نام کی حامل کمتر ذاتوں نے اکثر بہت مختلف عادات اپنا لیں، اور ان دو خطوں میں ان کی حیثیت بہت مختلف ہے۔ یہ بات مسٹر بارنز اور مسٹر اینڈرسن کی رپورٹوں میں سے لئے گئے ان اقتباسات سے عیاں ہو جائے گی جو میں نے اگلے صفحات میں نقل کئے ہیں۔ ایک فرق غالباً کافی ہمہ گیر ہے، اور وہ یہ کہ پہاڑیوں میں تقریباً "تمام" پست ذاتوں نے بہت وسیع پیمانے پر خود کو کھیت مزدوری میں لگا لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ علاقوں میں کوئی عمومی طور پر ہالی یا مہی جانے جاتے ہیں۔ میدانوں میں یہ دونوں لفظ زراعتی مزدوروں کے دو طبقات کے لئے عام استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ میدانوں کی نسبت پہاڑیوں میں دیہی خدمت گاروں کی خدمات اور اس کے بدلہ میں وصول کیا جانے والا معاوضہ رواج کے تحت کم طے ہوتا ہے۔ مسٹر بارنز نے اپنی کانگریز رپورٹ میں پہاڑیوں میں خدمت گار طبقات کی سماجی حیثیت یوں بیان کی:

"بہت زیادہ مغرور یا بہت زیادہ متمول طبقات جو زمینوں کے مالک تو ہیں لیکن مل نہیں جوتے، عموماً "کامے" یعنی اچھوت نسلوں کے مزدور ملازم رکھتے ہیں۔ اس ملازمت کی شرائط تقریباً غلامی جیسی ہی ہوتی ہیں۔ کامے کو کھانے کو روٹی، سال میں چند کپڑے، تاحیات احسان ناشناس مشقت حاصل ہوتی ہے۔ ان ذاتوں پر شروع میں بیگار یا جبری مشقت پر لگایا اور بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیمپ کے لئے گھاس مہیا کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ پہاڑیوں میں ان

ذاتوں کی درمندی مجھے کسی بھی اور جگہ کی نسبت زیادہ واضح نظر آئی
 — ان کے طور طریقے ناپسندیدہ اور غلامانہ ہیں، وہ اپنی ذات
 بتانے میں محتاط ہیں۔ انہیں حادثاً "چھو لینے سے آدمی ٹپاک ہو جاتا
 ہے اور اسے اپنی پاکی دوبارہ حاصل کرنے سے پہلے غسل کرنا پڑتا
 ہے۔ اگر اس ذات کے کسی شخص کو خط پہنچانا ہو تو وہ اسے دور سے
 ہی پھینک دیگا یا پیغام زمین پر رکھ دے گا لیکن براہ راست ہاتھ میں
 نہیں دیتا۔ اسے نزدیک آنے کی اجازت نہیں، اور جب عدالت لگائی
 جاتی ہے تو اس وقت تک باہر ہی کھڑا رہتا ہے جب کہ اسے بلایا نہ
 جائے۔ اگر آگے بڑھنے کے لئے اس کی ہمت افزائی کی جائے تو بھی
 وہ ایسا کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، جبکہ تمام پڑوسی اس کو چھونے کی
 آلودگی سے احتراز کرنے کی خاطر دور دور ہی رہتے ہیں۔ راجاؤں کی
 حاکمیت میں ان پر لاتعداد پابندیاں عائد تھیں۔ عورتوں کو اپنے لباس
 کے ساتھ چار انچ سے زیادہ لمبی سنخاف لگانے، اور نہ ہی زیورات
 کے لئے سونے کی اعلیٰ دھات استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ ان
 کے گھر ایک مخصوص حجم سے بڑھ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی انہیں
 ایک منزلہ سے زیادہ بلند کیا جاسکتا تھا۔ مردوں کو لمبے بال رکھنا منع
 تھا، اور ان کی شادیوں میں دلہن کو "ہمپان" یا کرسی پر بیٹھنے کی
 بجائے پیدل چلنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جبکہ باقی تمام طبقات میں اس کی
 اجازت تھی۔ مخصوص آلات موسیقی مثلاً دفل (ڈھول) اور نقارہ
 بجانا قطعاً ممنوع تھا۔ ان میں سے متعدد پابندیاں اب بھی استوار
 ہیں، بہر حال یقیناً حکومتی افسروں کی طرف سے کوئی منظوری یا نفاذ
 نہیں۔"

میں نے جس گڑبڑ کا ذکر کیا ہے، چونکہ مسٹر اینڈرسن کی رپورٹ اسے کافی واضح کرتی
 ہے اور کولو و بالائی پہاڑیوں میں معاشرے کے پست ترین طبقہ کی عجیب و غریب صورتحال
 کی اتنی قابل قدر اور دلچسپ تصویر کشی کرتی ہے کہ مجھے یہاں پر اسکا ایک کافی طویل

اقتباس پیش کرنے پر معذرت کی ضرورت نہیں۔ میں یہاں یہ وضاحت کروں گا کہ جو پیراگراف میں نے ذیل میں نقل کئے ہیں وہ کولو کے معاشرے کی کسی شاخ پر مسٹرائڈرسن کی مکمل رپورٹ کے معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ میری جانب سے مخصوص ذاتوں سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں لکھے گئے عاجلانہ نوٹس ہیں:

”میں نے کہا ہے کہ کوئی کنیت کسی ناتھ اور ٹائی کے ساتھ تمباکو نوشی کر لے گا لیکن کولو میں اس حقیقت سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا، حقہ مشترک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ زیادہ برس پہلے کی بات نہیں ہے جب تمام ذاتیں ایک ہی تل سے تمباکو نوشی کرتی تھیں۔ یہ معاملہ اب بھی زیادہ اہم نہیں اور عام حالات کے تحت ایک کنیت کسی تھادی، کسی ناتھ یا ٹائی کے ساتھ تمباکو نوشی کر لے گا، لیکن اگر اسے اس کا مورد الزام ٹھہرایا جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے انکار کر دے۔ وہ ان کے ساتھ کھاتا نہیں۔ کچھ مقامات پر، مثلاً مونالی کو بھی میں کنیت داغی کے ساتھ تمباکو نوشی کرتا ہے۔ لیکن کولو میں یہ بات عام نہیں، اگرچہ یہ تخصیص گزشتہ چند برس میں ذاتیاتی امتیازات درجہ بدرجہ زیادہ واضح ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

”اب داغی اور چھنال کی شناخت پر آتے ہیں۔ کولو خاص میں کوئی چھنال نہیں، یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس سے اس کی ذات پوچھی جائے تو وہ خود کو چھنال بتائے، بلکہ وہ خود کو داغی چھنال یا کولی چھنال بیان کریں گے، اور اسی طرح انہی خاندانوں پر داغی چھنال یا کولی چھنال اتنا ہی عموماً خود کو محض داغی یا کولی ہی بتائیں گے۔ کولو میں داغی، کولی اور چھنال کا مطلب کافی حد تک ایک سا ہے، لیکن لفظ کولی سیوراج میں زیادہ عام ہے اور چھنال بمشکل ہی سارے کولو میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ منڈی اور کانگڑہ وادی میں چھنالوں کی تعداد زیادہ

ہے۔ وادی کولو سے باہر رہنے والے ایک داغی نے مجھے بتایا کہ وہ خود کو کولو میں داغی، کانگڑہ میں چھنال اور سیوراج میں کولی کہتا ہے۔ ورنہ یہ مقامی ذاتیں اس کے ساتھ نہ کھائیں گی اور نہ ہی اسے قبول کریں گی۔ ایک ہی آدمی خود کو بار بار داغی اور کولی بھی کہتا ہے۔ اگر کوئی کنیت اس پست ذات کے کسی شخص سے عزت افزائی کا خواہشمند ہے تو وہ اسے کولی کہے گا، لیکن ناراض ہے تو داغی۔ منڈی علاقے کا کوئی چھنال کولو داغی کے ساتھ باہم ازدواج نہیں کرے گا۔

”لفظ داغی کی مروجہ وضاحت یوں ہے کہ یہ مویشی کے داگ / داغ (da'g) سے مشتق ہے، کیونکہ وہ مردہ مویشیوں کی لاشیں گھسیٹ کر لے جاتا اور ان کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو کولی کہے تو کنیت فوراً اس سے پوچھتا ہے کہ وہ لاشیں کھنتا ہے یا نہیں، اور اثبات میں جواب ملنے پر کنیت اسے داغی ہونے کا الزام اور ”غالبا“ کولی“ ہونے کی منظوری دے گا۔ کولو خاص میں محدودے چند افراد ہی مردے کو چھونے سے احتراز کرتے ہیں۔ سیوراج میں زیادہ ہیں، لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں داغی یا کولی کہا جاتا ہے اور یہ کہ چاہے وہ مرداروں کو چھوئیں یا نہیں چھوئیں سب ان کے ساتھ مساوی شرائط پر کھاتے، پیتے اور شادی کرتے ہیں۔ مردار کو نہ چھونے والے شخص کا یہ کہنا محض ایک دکھاوے کی بات ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے خاندان میں شادی نہیں کرے گا جو اتنا نزاکت پسند نہیں ہے۔ یہ ایک سماجی امتیاز ہے، اور غالباً مردار کو نہ چھونے والے فرد کی کم یا زیادہ دولت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔

”ذاتیاتی امتیازات کے اس سمت میں قدرتی ارتقاء سے میں یہ استدلال پیش کرتا ہوں کہ کولو میں کبھی تمام پست ذاتیں مویشیوں کا

گوشت کھایا کرتی تھیں، لیکن جوں جوں ہندو تصورات مضبوط بنیادیں بناتے گئے، خوشحال لوگ اس سے اجتناب کرنے لگے اور کولی کا نام اپنا لیا۔ مروج روایت تاہم اس کی مخالف سمت میں جاتی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ اس کے مطابق کولی ہندوستان سے آئے اور درجہ بدرجہ پست ہو کر موجودہ کمتر حیثیت تک گر گئے۔ حقیقی کولی یا جیسا کہ اسے کولو میں ”سچا کولی“ کہا جاتا ہے، کانگڑہ خاص میں کوئلا، لمبا گڑاؤں وغیرہ میں ملا۔ وہاں بھی یہ ذات کافی پست ہے لیکن روایت اسے اپنی موجودہ حالت سے کہیں بلند حیثیت تفویض کرتی ہے۔ کانگڑہ کے کولی کولو کے کولیوں کے ساتھ مساوی شرائط پر میل جول نہیں کرے گا۔ موخر الذکر اپنی کمتری تسلیم کرتے اور اس کی وجہ گوشت کو چھونے سے آلودہ ہو جانا بیان بتاتے ہیں۔ لیکن میدانوں کے برہمنوں اور پہاڑیوں کے برہمنوں کے ساتھ بالکل ایک ایسا ہے، وہ باہم ازدواج نہیں کریں گے۔

”میں اس بات سے واقف نہیں کہ کانگڑہ کے چھٹالوں کے لئے کانگڑہ کے کولی کسی حیثیت کے حامل ہیں یا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہیں کمتر سمجھا جاتا ہے اور یہ کہ وہ اکٹھے کھائیں یا باہم ازدواج نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کانگڑہ کے چھٹال مردہ مویشی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور ایسا کرنے والوں کے ساتھ مساوی بنیادوں پر میل جول نہیں رکھیں گے۔ بیرونی سیوراج میں کچھ ایسے چھٹال ہیں جنہیں وہاں پر کولیوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔

”ایک چھٹال سیوراج میں خود کو داغی کہے گا، اور خود کو کولی کہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف جوتے بنانے یا چمڑے کا کام کرنے کی وجہ سے چھٹال تھے۔ کولو خاص میں بیشتر داغی چھٹالوں کے ساتھ نہیں کھائیں گے، لیکن کچھ جگہوں پر کھالیں گے۔ اس بات کا انحصار خاندانوں کی

اپنی اپنی روایت پر رہا ہے۔

”نرمند کے کوئی خود کو داغیوں سے اس لئے علیحدہ رکھتے ہیں کہ وہ مردہ مویشیوں کو چھوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کم و بیش اس گاؤں کی آبادی کے بہت بڑے برہمن حصے کے زیر اثر ہیں۔ تاہم نرمند کے یہ کوئی اندرونی سیوراج میں کافی فاصلے پر رہنے والے کولیوں کے ایک خاندان سے باہم ازدواج کر لیں گے۔ اس موخر الذکر خاندان نے کچھ پشتوں سے لکڑی کا کام اپنا لیا ہے، اور اس کے ارکان کو کوئی کے ساتھ ساتھ خرا دی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مردار کو شاید اس لئے نہیں چھوتے کہ ان کا ایک اپنا پیشہ ہے اور وہ زیادہ امیر ہیں، لیکن وہ خود کو کوئی یا داغی ہی کہتے ہیں اور ارد گرد کے کولیوں میں مساوی بنیادوں پر باہم ازدواج کرتے ہیں۔ اس سے ان پست ذاتوں کی متنازعہ حالت اور ہندو تصورات کی درجہ بدرجہ ترویج بھی واضح ہوتی ہے۔“

”کولو میں کوئی، داغی اور چھنل کے درمیان زیادہ فرق نہیں، لیکن انہیں کاگڑہ کے کوئی اور چھنل ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔“

”کولو میں ”تیرے“ محض کوئی ہیں، یعنی ایسے داغی جو پتھر کی سلیں نکالتے ہیں۔ انہوں نے یہ تجارت اپنا لی ہے، لیکن اصل میں کوئی ہیں۔ وہ صرف پلچ میں طے، اور اسی لئے کوئی کہلاتے ہیں کیونکہ یہ نام وہاں پر داغی سے زیادہ عام ہے۔ اسی طرح بڑھئی ایسے کوئی یا داغی ہیں جو کلماڑی استعمال کرتے ہیں۔ بادھی اور بڑھئی کولو میں ایک ہی ہیں، لیکن کاگڑہ خاص میں نہیں۔ میدانوں کا ترکھان کولو کے بڑھئی کے ساتھ تعلق رکھنے سے کانپ اٹھتا ہے جو مردہ جانوروں کا گوشت کھانے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ خرا دی سیوراج کے وہ کوئی ہیں جو لکڑی کا کام کرنے لگے، اور کوئی اور داغی کے ساتھ مساوی بنیادوں پر گھل مل گئے۔ انہیں عام کولیوں یا داغیوں

سے زیادہ قابل عزت سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ مردار کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کولو میں بڑھئی یا بادھی اور خرا دی وہ مختلف نام ہیں جو مختلف پیشوں کو دیئے گئے نہ کہ مختلف ذاتوں کو۔ لوہاروں اور چماروں کی حیثیت اگلے پیرا گراف میں بیان کی گئی ہے۔ ”زرگالی“ یا پہاڑی بانس کا کام کرنے والے کو لی برارے ہیں۔ غالباً وہ سب بھی ایک ہی ذات سے تھے اور محض پیشوں کی نسبت سے انہیں مختلف نام دے دیئے گئے، لیکن لوہاروں اور چماروں کو بمشکل ہی داغی کہا جاسکتا ہے۔

”لیکن تھاویوں کو کولیوں اور داغیوں کے ساتھ شمار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ کافی بلند حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کینتوں سے کچھ ہی نیچے ہیں جو ان کے ساتھ تمباکو نوشی تو کر لیں گے لیکن کھائیں گے نہیں۔ وہ دونوں لکڑی اور پتھر کا کام کرتے ہیں، کیونکہ کولو میں طرز تعمیر ان سے اس بات کا متقاضی ہے۔ یہ صرف ان کا پیشہ ہے جو انہیں بڑھئیوں یا خرا دیوں سے جوڑتا ہے، جن کے ساتھ وہ کھائیں یا باہم ازدواج نہیں کریں گے۔“

کولو میں خدمتگار طبقہ کی تنظیم اور کارکردگی کو مسٹر لائل یوں بیان کرتے ہیں:

”داغی تپاک یا کمیں ذات ہیں۔ انہیں عام طور پر کولی بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم کولو سے باہر یہ نام کسی بھی کولو کے شخص پر لاگو ہوتا ہے۔ (37) سیوراج میں انہیں عموماً (Betus) بیٹو کہتے ہیں۔ ان میں سے ایسے افراد جنہوں نے کوئی خاص پیشہ اپنا لیا وہ اسی پیشے کے نام کی نسبت سے جانے جاتے ہیں، مثلاً ”برار“ نوکری ساز، ”بڑھئی“ لکڑی کا کام کرنے والا، ”ڈھوگری“ لوہا پگھلانے والا، ”ہمبا“ روٹی دھکنے والا۔ اور یہ نام پیشہ چھوڑ دینے کے کافی عرصہ بعد بھی خاندانوں سے جڑے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انگلستان میں اب مسٹر اور کار پینٹر کہلانے والے مخصوص خاندانوں کے معاملے میں ہے۔ اسی طرح چمار اور لوہار اگرچہ انہیں علیحدہ درجہ دیا گیا

ہے، غالباً ایسے داغی ہی ہیں جنہوں نے وہ پیسے اختیار کر لئے۔ لیکن موجودہ دور میں داغی لوہار کے ساتھ نہیں کھائیں گے، اور کچھ حصوں میں وہ چماروں کے ساتھ کھاتے یا باہم ازدواج نہیں کرتے۔ بیشتر داغی ریکھوں، چیتوں یا لنگوروں کا گوشت کھا لیں گے۔ لوہاروں کے علاوہ باقی سب ذاتیں طبعی موت مرنے والے مویشی کا گوشت کھا لیتی ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس اپنی زمین نہیں لیکن وہ کینتوں کی ماتحت حیثیت میں کھڑے ہیں۔ داغیوں، چماروں اور لوہاروں کے مخصوص خاندانوں کو ”کوری دار“ کہا جاتا ہے، یعنی مخصوص کنیت خاندانوں کے ”آنگن کے لوگ۔“ جب کوئی کنیت مرجائے تو اس کے لواحقین اپنے ”جٹائی“ یعنی سردار کے ذریعہ کوری دار داغیوں کو بلاتے ہیں، وہ چتا جلانے کے لئے ایندھن لے کر آتے، جنازے کے جلوس میں شہنائی اور ڈھول بجاتے اور دیگر خدمات سرانجام دیتے ہیں، جس کے بدلہ میں وہ کھانا اور ”کریا“ یعنی جنازے کی فیس حاصل کرتے ہیں۔ مویشیوں کی نعشیں داغیوں کا ایک اور معاوضہ ہیں، لیکن اس میں سے وہ چماروں کو بھی حصہ دیتے ہیں۔ مؤخر الذکر کھال لیتے ہیں، اور سب گوشت کو بانٹتے ہیں۔ داغی شادیوں کے موقع پر پاکی اٹھاتے ہیں۔ لوہار اور چمار کینتوں کے لئے لوہے اور چمڑے کا کام بھی کرتے ہیں، جس کا معاوضہ انہیں اناج کی صورت میں ملتا ہے۔ داغیوں کا لباس بناوٹ میں کینتوں کے لباس سے مختلف نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ ذرا کھردرے کپڑے کا اور تنگ ہوتا ہے۔ ان کا انداز زندگی بھی کافی حد تک ایک جیسا ہے۔“

پستی میں لوہار واحد دستکار یا خدمتکار ذات نظر آتے ہیں۔ معاشرہ کا شکار طبقے، لوہار اور نسبی یا خانہ بدوش گویوں پر مشتمل ہے۔

بر والا اور بتوال (ذات نمبر 49 اور 78)

بر والا اور بتوال تقریباً غیر متغیر طور پر ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہونے

والے دو الفاظ ہیں، اول الذکر زیریں پہاڑیوں اور مؤخر الذکر کانگڑہ کے سلسلہ کوہ میں زیادہ عمومی سطح پر مستعمل ہے۔ چمبہ میں دونوں نام زیر استعمال اور مترادف ہیں۔ لیکن میں نے اعداد و شمار کو اس لئے الگ الگ کیا کیونکہ کانگڑہ کے بتوال ایک حقیقی ذات جبکہ بروالا ایک پٹھے کے نام سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ دونوں الفاظ کا تعلق بہت قریبی طور پر میدانوں کے لہر پابلاہر کے ساتھ ہے اور دیہی چوکیدار یا قاصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالائی پہاڑیوں میں یہ فریضہ بتوالوں تک ہی محدود ہے، جبکہ زیریں پہاڑیوں میں یہ کام مختلف پست ذاتوں کے افراد کرتے ہیں جنہیں نسلی اصطلاح بروالا کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ یہ افراد پہاڑیوں کے قلی بھی ہیں، اور درحقیقت وہاں پر کافی حد تک وہی حیثیت رکھتے ہیں جو میدانوں میں چماروں کو حاصل ہے، ماسوائے اس کے کہ وہ چمڑے کی دباغت یا دوسرا کام نہیں کرتے۔ کانگڑہ میں وہ کراوک یا کروک کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ اس لفظ کا موزوں مطلب ایک ایسا شخص ہے جس کا فرض قلیوں اور بیگار کے لئے دیگر لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ انہیں ”ستواگ“ یعنی بار بردار بھی کہتے ہیں۔ بیشتر پہاڑی خدمتگاروں کی طرح وہ اکثر زمین کاشت کرتے ہیں، اور پہاڑیوں کے راجپوت اور دیگر ایسی نسلیں انہیں مل جوتنے اور مزدوری کے لئے ملازم رکھتی ہیں جو اپنے غرور کی وجہ سے خود کاشتکاری نہیں کرتے۔ وہ حقیقی دیہی خدمتگار ہیں، اور گاؤں کے مہمانوں کا استقبال کرتے، چلم بھرتے، مشعل اٹھاتے اور شادی جیسے مواقع پر دولہے کی پاکی اٹھاتے اور اس کے بدلے میں مخصوص معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ قصبات میں وہ عام ملازم نظر آتے ہیں۔ بحیثیت ذات وہ پست ترین یا کم تر رتبہ کے ہیں، واضح طور پر ڈومنا یا پہاڑیوں کے خاکروب سے بمشکل ہی اوپر۔ لیکن بتوال کی حیثیت شاید بروالا سے تھوڑی بلند ہے۔ درحقیقت بروالا کا نام ”باہروالا“ کی بگڑی ہوئی شکل بتایا جاتا ہے، کیونکہ تمام اچھوتوں کی طرح وہ گاؤں کی بیرونی حدود پر رہتے ہیں۔ ہمارے تقریباً تمام دامن کوہ اضلاع اور کانگڑہ کے لئے ان کی خاصی تعداد درج کی گئی، لیکن پہاڑی ریاستوں میں وہ کچھ دیگر خدمتگار ذاتوں میں شامل لگتے ہیں۔ بروالا کی اصطلاح جالندھر، امرتسر، لاہور اور سیالکوٹ میں بھی عام مستعمل لگتی ہیں، کیونکہ ان اضلاع سے کافی تعداد کا اندراج ہوا۔ بالائی سلسلہ کوہ میں اور جہاں وہ بطور بتوال معلوم ہیں، وہاں وہ تقریباً سبھی ہندو ہیں۔ لیکن جب وہ زیریں پہاڑیوں یا میدانوں میں اتر آئے اور بروالا کا نام اپنا لیا تو تقریباً مکمل طور پر

مسلمان ہیں، سوائے سیالکوٹ کے جہاں ان کی کافی تعداد ابھی تک ہندو ہے۔ درحقیقت ان کے مذہب کا فرق نام میں فرق سے کافی وسیع طور پر متعلق لگتا ہے۔ درحقیقت سیالکوٹ کے ہندو بروالوں کا ایک حصہ اس ضلع کے 1455 افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے اپنا اندراج بطور رتال کروایا اور میں نے انہیں بتوال کی بجائے اس لئے بروالا میں شمار کیا کہ ان کے مسکن پہاڑ نہیں بلکہ دامن کوہ میں تھے۔ رتال اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک بروالوں یا بتوالوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور ایک حقیقی دیسی خدمتگار کی بنیادوں پر انہیں بطور زراعتی مزدور بہت وسیع پیمانے پر ملازم رکھا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بتوال کی شادیوں پر برہمن فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو مجھے شک ہے کہ یہ ضرور برہمنوں کا ایک اچھوت طبقہ ہوگا۔ بروالے راجپوت نسل کے دعویدار ہیں، اور اگر کسی توجیہ کی ضرورت ہے تو اس دعویٰ کی ممکنہ توجیہ یہ ہے کہ ان کے قیسپوں کے نام راجپوت قبائل پر ہیں، مثلاً منہاس اور جنجوعہ۔

میگ (ذات نمبر 57)

میگ، جسے راولپنڈی میں میگ بھی کہتے ہیں، جموں پہاڑیوں کے عین دامنی خطہ کا چمار ہے۔ لیکن اس کی حیثیت ہمارے کچھ بہتر لگتی ہے اور اس برتری کا سبب بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ میگ کپڑا بننے والے کے ساتھ چڑا مزدور بھی ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی غور کر چکے ہیں کہ سماجی درجے میں کپڑا بننا جوتا سازی سے بلند ہے۔ (38) میدانوں کے چماروں کی طرح میگ بطور قلی اور تمام پہاڑی خدمتگاروں کی طرح وہ کھیتوں میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ جنرل اسکیم انہیں Arrian کے Mechioi کے ساتھ ملانے پر مائل ہیں، اور اپنی ”آرکیالوجیکل رپورٹس“ جلد دوم کے صفحہ 11 پر ایک دلچسپ تفصیل میں انہیں کاشکاروں کی ایسی کترذات بیان کرتے ہیں جو سکندر اعظم کے حملہ کے وقت بالائی ستلج کے کناروں پر آباد تھے، اور غالباً ماکھو والا قصبے کا نام انہی کے نام پر ہے۔ حال میں وہ راوی اور چناب کی بالائی وادیوں تک ہی محدود لگتے ہیں، اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان واقع سیالکوٹ کا دامن کوہ حصہ ان کا گڑھ ہے۔ وہ عملی طور پر سب ہندو ہیں۔

ڈومنا (ذات نمبر 41)

ڈومنا ڈومرا بھی اور حتیٰ کہ چمبہ میں ڈوم کہلاتا ہے۔ یہ خاص پہاڑیوں کا چوہڑا ہے اور ہوشیارپور و گورداسپور کے دامن کوہ اضلاع میں بہ تعداد کثیر ملے۔ میدانوں کے چوہڑا کی طرح وہ خاکروب سے کچھ زیادہ ہے لیکن چونکہ چوہڑا مرکزی طور پر گھاس میں کام کرتا ہے۔ ڈومنا اس پٹھے کے ساتھ ساتھ بانس میں بھی کام کرتا ہے، جو کہ چوہڑے کو دستیاب نہیں ہوتے۔ وہ چھلنیاں، چھاجیں، پٹھے، چٹائیاں، گھاس کے رے اور ستلیاں اور عمومی طور پر تمام ٹوکریاں، کٹورے، ٹنیاں، لکڑی کا سامان اور عام طور پر بانس سے بننے والی دیگر چیزیں بناتا ہے۔ جب وہ خود کو اس قسم کے کام تک ہی محدود کر لے تو خاکروبی چھوڑ دیتا ہے، بہر صورت زیریں پہاڑیوں میں وہ محنجر اور کبھی کبھار سریال کہلاتا نظر آتا ہے۔ میں نے اپنے اعداد و شمار میں 261 محنجر اور 31 سریالوں کو بھی شامل کیا۔ جالندھر ڈویژن میں محنجر کا اندراج ڈومنون سے علیحدہ نہیں ہوا۔ ڈومنا بمشکل ہی مسلمان یا سکھ ہوا نظر آتا ہے، اور ہندو شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک اچھوت ہونے کی وجہ سے اسے عام ہندو آبادی کے زیر استعمال کنوؤں سے پانی نکالنے کے اجازت نہیں۔

چمبہ کی طرح انڈیا کے دیگر حصوں میں ڈومنا اکثر ڈوم کہلاتا ہے، اور ہندو اسے ناپاکی کی نوع خیال کرتے ہیں۔ تاہم لگتا ہے کہ کبھی وہ ایک علیحدہ قدیمی نسل کے طور پر کچھ طاقت اور اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں مزید معلومات شیرنگ کی جلد اول صفحہ 400 اور ایلٹ کی جلد اول کے صفحہ 84 پر ملیں گی۔ وہ یقیناً ڈوم - میراٹی سے بالکل علیحدہ ہے جسے میں نے بطور میراٹی شمار کیا۔

برارا (ذات نمبر 137)

برارا یا برار ٹوکری ساز اور بالائی پہاڑیوں کا بانس مزدور ہے، البتہ وہ دامن کوہ اضلاع میں بھی پھیل گیا۔ اگرچہ اسے چوہڑوں کے دیوتا لال بیگ کی پوجا کرنے والا بتایا جاتا ہے، لیکن وہ پٹھے کے اعتبار سے خاکروب نہیں۔ وہ شکار کا شوقین ہے۔ یہ حقیقت اور اس کا پیشہ دونوں مل کر ان کے خانہ بدوش اصل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ ”نرگالی“ یعنی بانس میں کام کرتا ہے اس لئے اسے نرگالو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام کسی ذات کی بجائے پٹھے کا اور محنجر سے بمشکل ہی قابل تمیز لگتا ہے۔ کولو میں برارا کی ذات عمومی طور پر کولی بتائی

جاتی ہے۔ وہ گھاس اور نرسل میں کام کرنے والے دیگر افراد کی طرح ایک اچھوت ذات ہے اور صرف 66 کا اندراج بطور مسلمان ہوا۔

سریرا (ذات نمبر 97)

اپنے جدولوں میں مجھے دو ذاتوں سرارا اور سریرا کا اندراج ملا، اول الذکر کا امرتسر، لاہور و راولپنڈی ڈویژن میں اور مؤخر الذکر کا جالندھر ڈویژن و ضلع ہزارہ میں۔ جانچ پڑتال پر یہ پتہ چلا کہ ہزارہ کے لوگ قطعی طور پر نہیں تو غالباً بالکل جدا ہیں، جبکہ دوسرے قطعاً ایک ہی ہیں۔ چنانچہ میں نے انہیں بطور سریرا درج کیا اور سرارا کو ہزارہ کے لوگوں کے لئے مختص کر دیا۔ سریروں کا اندراج صرف کاگڑہ اور اس کے گرد و نواح سے ہوا۔ کاگڑہ میں وہ زیادہ تر عام مزدور ہیں، اور میدانوں کے ہتھنیا یا دھنیا کی طرح بالخصوص کتان کوب ہیں، اور پتھر کے کھل (دوریاں، ہاون دستے) بنانے والے بھی بتائے گئے۔ لیکن بالکل اسی طرح وہ دیکی مزدوری بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کافی حد تک چھاروں جیسے رتبہ کے اچھوت ہیں، اور تقریباً ان سب کو ہندو شمار کیا گیا۔

کولی اور داغی (چھنال، ہالی اور سپی) (ذات نمبر 66 اور 50)

یہ دونوں لفظ، ایک تیسرے نام چھنال کے ساتھ تقریباً غیر متفرع طور پر بلند ترین پہاڑیوں کے خدمتگاروں کے پست طبقہ کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ میدانوں کے کولیوں کو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے اور کولی کے لئے میرے اعداد و شمار میں وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ اپنی علاقائیت کے حوالہ سے بہ آسانی قابل شناخت ہے۔ وہلی و حصار ڈویژنوں اور انبالہ کے لئے دکھائی گئی تعداد اس کے حوالہ سے ہے نہ کہ پہاڑیوں کے کولیوں کے۔ اول الذکر غالباً ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے ایک چھار قبیلے سے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ مؤخر الذکر محض کولی الاصل ہے۔ چند صفحات پہلے دیئے گئے مسٹرائڈرسن کے بیان سے یہ دونوں شوالکوں میں ملتے ہوئے لگتے ہیں۔ جنرل کٹنگھم کو یقین ہے کہ پنجاب کی پہاڑیوں پر کبھی ایسی کولی نسل آباد تھی جس کا تعلق وسطی انڈیا اور بہار کے کولوں والے گروپ سے تھا، اور یہ کہ موجودہ کولی کافی ممکن طور پر ان کے نمائندے ہیں۔ وہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ پانی کے لئے کولی زبان کا ”دا“ (Da) اب بھی شملہ پہاڑیوں کی متعدد چھوٹی

چھوٹی ندیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کہ کوئی ماخذ کے قبائل کی ایک قطار جبل پور سے لے کر کم از کم الہ آباد تک محیط ہے۔ یہ سب قبیلے ایک ہی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ان میں لوہے کا کام کرنے کے ساتھ موروثی تعلق کی ایک مشترک روایت موجود ہے۔ تاہم وہ کولو کا نام کولندا کے ساتھ ملاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کول کے ساتھ اس کا کچھ بھی مشترک نہیں۔ بد قسمتی سے کولو کے کسی بھی باشندے کے لئے کولا ایک عام نام ہے، اور اگرچہ یہ علیحدہ معنی رکھنے والے کوئی سے علیحدہ لفظ ہے پھر بھی اس کی جمع کول کو فارسی رسم الخط میں لکھنے پر کوئی سے تمیز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ہمارے اعداد و شمار میں کچھ ایسے افراد بھی شامل ہو گئے ہوں جو کوئی نہیں بلکہ کول ہیں۔

کوئی، داغی اور چھنال کے نام پہاڑیوں میں تقریباً "تمام" پست ذاتوں کے حوالے سے مستعمل نظر آتے ہیں۔ درمیانی سلسلہ کوہ مثلاً کانگڑہ خاص میں کوئی اور چھنال کا رتبہ داغی سے بلند ہے اور کنیت و گھرتھ یا پست تر کانگڑکار ذاتوں سے زیادہ نیچے نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کو کچھ برتر حیثیت کا بتایا گیا ہو اور چھنال کو بہت حد تک میدانوں میں چھار والی حیثیت کا، جبکہ داغی چوہڑا کے ساتھ زیادہ قربت کا حامل ہے۔ کولو میں یہ تینوں الفاظ تقریباً ایک ہی طرح سے مستعمل لگتے ہیں اور نہ صرف پست ترین ذاتوں بلکہ قابل عزت دستکاروں کے پیشے اپنا لینے والی ذاتوں کے ارکان کا احاطہ بھی کرتے ہیں۔ اس موضوع پر مسٹر لائل اور مسٹر اینڈرسن کے انتہائی دلچسپ اقتباسات پیچھے دیئے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ کانگڑہ میں بھی یہ فرق مشکوک نظر آتا ہے۔ مسٹر لائل نے ایک اوتار کی کولو شیطان کی بیٹی سے شادی کی ایک روایت کا ذکر کیا ہے جو کوئی اور داغیوں کو ایک مشترکہ ماخذ سے قرار دیتی ہے۔ روایت کے مطابق داغی اس لئے علیحدہ ہو گئے تھے کہ ان کے مورث اعلیٰ نے ایک تبتی عورت سے بیاہ کیا اور پاک کا گوشت کھانے لگا، جو بیل کی ہی ایک قسم کے طور پر ہندوؤں کے لئے مقدس ہے۔ مسٹر لائل کے خیال میں یہ کہانی دونوں ہی ذاتوں کے ہندو و مغل مخلوط نسب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "پرگنہ عمیر پور کی شمال مشرقی طرف پر راج گری میں کوئی طبقہ کی کچھ تعداد ہے۔ کنیت کی طرح اس کا تعلق بھی کانگڑہ خاص کے مشرقی علاقہ سے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ راج گری میں دوسرے ہندو اس کے ساتھ اچھوت جیسا سلوک کرتے ہیں لیکن بیل اس پور اور مشرقی کے دیگر علاقوں میں ایسا نہیں۔"

اس طبقہ نے پابندی ختم کرنے کے لئے کنوچ راجہ تک رسائی حاصل کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن پیش کی گئی رشوت ناکافی ہونے کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اچھوتوں میں چھاروں کی تعداد معمول کے مطابق سب سے زیادہ ہے۔ ”پرگنہ کاگلزہ کے بارے میں وہ یوں رقمطراز ہوئے: ”داغیوں کا اندراج درجہ دوم گدیوں کے طور پر ہوا ہے، لیکن زیادہ موزوں طریقے سے ان کا تعلق ایک مختلف قومیت سے ہے، اور بنگال کے کینتوں سے وہی رشتہ رکھتے ہیں جو پپی، بادی اور ہالی (انہیں بھی درجہ دوم گدی شمار کیا گیا) کا درجہ اول گدیوں سے ہے۔“ چنانچہ یہ نظر آتا ہے کہ کاگلزہ خاص میں داغی اور وادی کے مشرق میں کوئی زیادہ عام ہیں، اور یہ کہ موخر الذکر اچھوت ہیں جبکہ اول الذکر کینتوں کے ساتھ قرابت کے دعویدار۔ غور کرنے پر نظر آئے گا کہ کاگلزہ اور پہاڑی ریاستوں سے چھاروں کی بہت بڑی تعداد کا اندراج ہوا، جبکہ چوہڑے داغی یا کوئی (غالباً اول الذکر) میں شمار کئے گئے۔ لفظ داغی کہیں کہیں داغ سے مشتق بتایا جاتا ہے، لیکن پنجاب کے تمام حصوں کی پہاڑیوں میں ایک فارسی لفظ ذات کے نام کے لئے استعمال ہوتا بمشکل ہی ممکن لگتا ہے۔ پیچھے مسر اینڈرسن کا بیان کردہ اشتقاق کہیں زیادہ ممکن ہے۔ دوسری طرف بلاشبہ یہ لفظ فنیستی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ چھتال شاید پہاڑیوں کے اچھوت چھنڈالا / چنڈالا کی جدید صورت ہے، جس کا ذکر راجہ ترنگنی اور اس کے علاوہ بھی کافی جگہوں پر ملا۔

ساری خاص پہاڑیوں میں کوئی اور داغی بہت بڑی تعداد میں ملے اور پنجاب کے کسی بھی حصہ میں نہیں ہیں۔ وہ تقریباً بلا استثنا مکمل طور پر ہندو شمار کئے گئے۔ میں نے داغی عنوان کے تحت انہیں شامل کیا جنہوں نے خود کو داغی چھتال، ہالی یا پپی بتایا۔ انبالہ ڈویژن کے 461 داغیوں نے اپنا اندراج بطور چھتال کروایا۔ جالندھر ڈویژن میں 12981 بطور داغی۔ کوئی 4687 بطور داغی۔ چھتال 48 بطور داغی۔ بڑھئی اور 1188 بطور پپی درج ہوئے۔ تمام ہالیوں کا اندراج چھبہ سے ہوا، جہاں ان کی تعداد 16228 ہے۔ ریاست کے سپرنٹنڈنٹ میجر مارشل نے مجھے بتایا ہے کہ چھبہ میں ہالی کسی داغی یا چھتال کو دیا گیا نام ہے، اور ہالی ایک پست ذات ہیں، ڈومنا سے کافی اوپر اور شاید چھار سے بھی کچھ برتر جو تمام قسم کا خدمت گاری والا کام اور کھیتوں میں وسیع پیمانے پر مزدوری کرتے ہیں۔ وہ چھار کے ساتھ باہم ازدواج نہیں کریں گے۔ میجر مارشل نے ہی مجھے یہ بھی بتایا کہ پپی ہالی کی اعلیٰ قسم ہے۔

امر تسر اور نواح کے اضلاع میں اس لفظ کا استعمال زراعت میں ہاتھ بٹانے والے کسی بھی دیکی خدمت گار کے لئے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح میدانوں میں ہالی کا مطلب محض ہل جوتنے والا ہے۔ مسٹر لائل پپی اور ہالی دونوں کو داغیوں کے ساتھ شمار کرتے ہیں۔ کولیوں کے لئے اندراج کردہ مرکزی ذیلی شاخیں یہ ہیں۔ (1) بڑھی 4064 (2) سیرو 5018 (3) چوہان 11616 (4) داغی 3990۔ داغیوں نے کسی بڑی ذیلی شاخ کا اندراج نہیں کرایا۔ ہوشیارپور میں کولیوں کی دو شاخیں اندرلا اور باہرلا بتائی جاتی ہیں، جن میں سے اول الذکر کا رتبہ چھار سے بلند اور موخر الذکر کا پست ہے۔ (39)

سیر (ذات نمبر 176)

سیر یا سیرا کافی قریبی طور پر ڈومنا کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے۔ وہ پہاڑیوں میں ملا۔ ڈومنا کی طرح وہ بانس کی چیزیں بناتا، لیکن تسی کی طرح ایک آوارہ گرد مغنی کی حیثیت میں سفر کرتا پھرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گدی عورتوں کے پننے والے انگوٹھی چھلے بناتا اور گدی شادیوں کے موقع پر موسیقی بجاتا ہے۔

دوسالی (ذات نمبر 178)

دوسالی چھار سے برتر حیثیت کی پہاڑی ذات ہے۔ وہ بچوں سے پیالے اور رکابیاں بناتا ہے جو ہندو شادیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ لفظ ذات سے زیادہ ایک پیشے کا نام اور دوسا سے مشتق ہے۔ دوسا تیلے کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے ساتھ وہ بچوں کو تھپی کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ دوسالی اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتا۔ غالباً ان میں سے متعدد نے اپنا اندراج بطور کولی کروایا۔ وہ ایک بہت پست ذات ہیں، لیکن اچھوت نہیں۔ اگر وہ واقعی اچھوت ہوتے تو ان کی بنائی ہوئی اشیاء میں کھانا بمشکل ہی کھایا جاتا۔

ہادی (ذات نمبر 185)

یہ بھی پہاڑیوں کی ذات ہے اور اس کا اندراج صرف کاگلزہ سے ہوا۔ وہ اینٹیں بنانے، مٹی اور سبزیاں وغیرہ اٹھانے کے لئے بھاڑے کے عام مزدور اور کچھ میدانوں کے کھمار جیسے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے پاس ان کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں۔

گھائی / گھئی (ذات نمبر 151)

اس ذات کے بارے میں میں قطعی بے یقینی کا شکار ہوں، حتیٰ کہ یہ بھی پورا یقین نہیں کہ یہ کوئی ذات ہے بھی یا نہیں۔ میرے آگے اسے گھاسی یا گھائی نام کی ایک علیحدہ ذات کے طور پر پیش کیا گیا، جو پہاڑیوں میں گھاس کاٹنے والے ہیں، لیکن یہ اشتقاق مشبہ ہے۔ ذات کے بارے میں میں کوئی قابل بھروسہ معلومات حاصل نہیں کر سکا، اور نہ ہی میں نے گھاس کاٹنے کو مورٹی پٹے کی صورت میں کبھی سنا ہے۔ مجھے قطعی یقین نہیں ہے کہ یہ لفظ کیتوں کی ایک بہت بڑی شاخ خاص یا خاصیا ہی نہیں، اور غالباً قدیم خاص کے نمائندے ہیں جو کبھی کشمیر اور زیریں کوہ ہمالیہ کے مغربی حصہ پر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم نہیں کہ کہیں جاہل شمار کنندہ نے اس نام کو ”گھ“ کی بجائے ”گھ“ سے تو نہیں لکھ دیا تھا۔ مسٹر اینڈرسن نے مجھے بتایا ہے کہ کانگریز میں لفظ گھائی کا استعمال گھاس کاٹنے والے کے لئے ہوتا ہے۔

JALALI BOOKS

پورے خدمت گار

جدول نمبر 44 میں جس گروپ کے اعداد و شمار دیئے گئے ہیں، وہ اپنے مقام ماخذ سے بہت کم کچھ مشترک رکھتا ہے لیکن پنجاب میں کافی زیادہ تعداد میں پایا گیا۔ وہ سب شمال مغربی صوبوں سے آنے والے مہاجرین ہیں، جن کا زیادہ بڑا حصہ پنجاب کے اندر ہمارے رسالوں کے ساتھ آیا۔ ان میں سے کچھ کا تعلق ایسی ذاتوں سے ہے جو خالص زراعتی ہیں، لیکن ان افراد نے اصولی طور پر خدمت گار پٹے اپنا لئے یا ملازمت اختیار کر لی، اور پنجاب کی چھاؤنیوں تک ہی محدود ہیں۔ وہ تقریباً سبھی ہندو ہیں۔ ان کے لئے کسی لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پنجاب میں بالضرور بدکسی ہیں۔

کوری (ذات نمبر 99)

یہ ہماروں کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس کا صدر مقام اودھ اور نواحی علاقہ میں ہے،

جدول نمبر 44 - پوربے خدمت گار

ذات نمبر	99	119	137	156	146	کھادی کا حساب فی ہزار
	کوری	کری	میسوارا	پاسی	پہل	
دلی	145	233	-	20	-	-
کرناٹ	817	161	-	231	-	1
ایال	3404	508	741	356	73	5
شہ	540	112	257	11	-	22
جاندم	-	486	107	17	117	1
امرتر	127	407	-	-	438	-
گورداپور	54	1	76	-	111	-
سیالکوٹ	-	-	-	99	23	-
لاہور	1492	136	-	198	23	2
گوجرانوالہ	42	28	-	9	-	-
فیروزپور	662	362	-	90	-	2
راولپنڈی	1475	623	1174	194	39	4
جلم	-	345	102	-	35	1
شاہ پور	2	-	24	-	126	-
مٹن	578	33	226	-	55	1
ڈی آئی خان	49	-	36	8	156	-
ڈی جی خان	77	51	107	11	60	-
ہوں	101	3	17	-	4	-
پشاور	666	3	169	87	10	1
برطانوی علاقہ	10522	3675	3419	1349	1668	1
پٹیالہ	71	181	20	29	41	-
ٹاہا	-	49	2	134	10	1
کپور تھلہ	75	23	37	-	56	-
کل شتی میدان	157	285	51	165	109	-
بدلیہور	-	-	-	-	250	-
کل پہاڑی ریاستیں	60	57	31	128	-	-
برطانوی علاقہ	10522	3675	3412	1349	1668	1
مقامی ریاستیں	217	342	72	193	359	-
مجموعہ	10739	4017	3491	1542	2027	-

اور یہ ممکن طور پر میدانوں کے مشرقی اضلاع کے کوئی سے مشابہ ہیں جنہیں پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔ کوری چمار شاذ ہی چڑے میں کام کرتا ہے، اس کی بجائے وہ کپڑا بننے اور عام مزدوری تک ہی محدود رہتا ہے۔ پنجاب کی چھاؤنیوں میں وہ موخرالذکر کام ہی کرتا ہے۔ وہ ایک قلی اور گھاس کاٹنے والا ہے، اور اکثر موخرالذکر کی استعداد میں خدمت یا بطور کھیرا (گھوڑے کی جلد کو رگڑنے کا کام، مترجم) کرتا ہے۔

کرمی (ذات نمبر 119)

کرمی یا کمبھی کاشتکاروں کی بہت بڑی ذات ہے جو ہندوستان اور دکن کے مشرقی حصوں پر وسعت پذیر ہے۔ ”کمبن ایک اچھی ذات ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں کدال لئے کھیتوں کے ساتھ ساتھ خاوند کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔“ لیکن پنجاب کی چھاؤنیوں میں دیگر پوریوں کی طرح وہ بالعموم گھاس کاٹنے، کپڑا بننے اور بطور کھیرا خدمت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں سور پال بھی بتایا گیا ہے۔ وہ یقیناً ایک بہت پست ذات ہیں، ہماری مقامی زراعتی ذاتوں کے مقابلہ میں کمپس پست سماجی حیثیت کے حامل۔

جیسوارا (ذات نمبر 127)

شمال مشرق کی متعدد ذاتوں میں اس نام کا قبیلہ شامل ہے، یہ زیادہ اختصاص کے ساتھ خدمت گار اور اچھوت طبقات ہیں، تاہم جیسوارا راجپوت اور بننے بھی موجود ہیں۔ یہ نام اودھ میں ایک بہت بڑے صنعتکار قصبے جیس کی نسبت سے خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن پنجاب کی چھاؤنیوں کے جیسواروں کا تعلق غالباً اسی نام کے چمار قبیلے سے ہے۔ وہ عمومی طور پر گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی حیثیت میں ملے اور ہمارے کھیروں اور گھاس کاٹنے والوں کا معتد بہ تناسب جیسوارے ہیں۔

پاسی (ذات نمبر 156)

یہ ذات کشتیکوں کے ساتھ قریبی طور پر وابستہ ہے جنہیں درحقیقت کچھ لوگ محض ایک پاسی قبیلہ ہی کہتے ہیں۔ وہ شمال مغربی صوبوں کے پیشہ ور چوکیدار بتائے جاتے ہیں۔ انڈیا میں صرف ہی ایک علاقہ ایسا نہیں جہاں یہ دونوں پیشے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے

نام کو ”پاسا“ (ایک پھندا) سے مشتق اور اصلی پیشہ پاسا کے ذریعہ تاڑی کے درخت پر چڑھنا اور تاڑی تیار کرنا بتایا جاتا ہے۔ وہ ایک کافی پست ذات اور سورپال ہیں۔ پنجاب کی چھاؤنیوں میں انہیں اکثر ایلے بیچنے کے کام پر بھی لگایا گیا ہے۔

پوربی (ذات نمبر 146)

اس لفظ کا مطلب پورب یعنی مشرق کے آدمی سے زیادہ کچھ نہیں، اور پنجاب میں ازروئے نسل اس کا استعمال شمال مغربی صوبوں سے آنے والے تمام خدمت گار مہاجرین کے لئے ہوتا ہے، جو ہمارے زیر غور گروپ کو متشکل کرتے ہیں۔

حواشی:

1۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل درست نہیں۔ رب داسی یا رائے داسی چمار ہندو ہیں اور رام داسی سکھ۔ لیکن شاید ایسا ہو کہ رو داسی ٹانگ پنتھی سکھوں سے مشابہہ ہیں جنہیں بالعموم ہندو بتایا گیا، جبکہ رام داسی خاص گوندی یا سنگھی سکھوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں کہ سردار صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ رام داسی پابل لیتے ہیں، جو گورو گوبند سنگھ جی کی ریت ہے، جبکہ رب داسی پابل نہیں لیتے۔ (مزید دیکھئے "سکھ چمار یا رام داسیا" کے ضمن میں)

2۔ تاہم مسٹر کرشی نے توثیق کی ہے کہ ایسے پیشہ ور بیلداروں کی بڑی بڑی آبادیاں موجود ہیں جو اوڈ نہیں۔ وہ بالعموم پنجاب خاص میں مسلمان اور مشرقی اضلاع میں ہندو ہیں۔ وہ اچھوت نہیں۔ ان کے مسکن مخصوص ہیں اور جب زمین کھدائی کا کام میسر نہ آ رہا ہو تو اپنے جانوروں کے ساتھ بطور حمال کام کرتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے جدولوں میں اندراج کردہ مسلمانوں کا تعلق اس طبقہ سے ہو، کیونکہ اوڈ اور بیلدار گڈھ ہو گئے۔

3۔ "متم" بھی ایسے ہی پھندے کے ساتھ شکار کرتے ہیں، لیکن ان کے پھندے مونج سے بنے ہوتے ہیں، جبکہ باوریا کے چڑے سے۔

4۔ یہ "کال ڈھالیا" بھی کہلاتے ہیں۔ ڈبہ ایک چٹنی کوٹ کی طرز کا کبل (کملی) ہے۔

5۔ مصنف نے "Jhil or marsh" لکھا۔ کینن ڈبلیو پی ہیرز کی انگلش پنجابی ڈکشنری 1929ء میں marsh کا مطلب جھل اور جھیل جبکہ Lake کا مطلب جھیل، بھنب / بھنب اور ڈل کے علاوہ سر بھی لکھا ہے۔ "سر" سے ہی امرتسر یعنی آب حیات کی جھیل بنا ہوگا۔ مصنف نے بھنب کو غلط طور پر "بنب" لکھا تھا۔ (مترجم)

6۔ ایک اور اشتقاق "جھام" ہے جو کنواں کھودنے کے لئے مٹی کھینچنے میں استعمال ہوتا ہے۔

7۔ مسٹر کرشی کہتے ہیں کہ چار بڑے سنی مکتبہ ہائے فکر میں سے (یا ممبلی) کھانے پینے کی پابندی سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ حنفی قوانین موسوی روایات سے کافی قریب ہیں۔ شافعی کہتے

ہیں کہ پانی میں رہنے والے تمام جانور صاف ہیں، جبکہ مالکی کا کہنا ہے کہ ہر چیز چاہے زمین پر ہو یا پانی میں، پاک ہے۔ اور وہ صرف ان جانوروں کو خارج کرتے ہیں جنہیں خصوصاً "پلید قرار دیا گیا ہے مثلاً کتا، سور اور بچوں میں پکڑ کر کھانے والے پرندے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ سب کچھ داروں کا تعلق مالکی اور تمام جمیلوں و ملاحوں کا شافعی مکتبہ سے ہے۔

8۔ ہندی کے "کیورت" کا مطلب ملاح، کشی بان اور مانی گیر ہے۔ (مترجم)

9۔ یہ بات میں نے جیسے دیکھی جوں کی توں لکھ دی، لیکن سارے پنجاب میں مینا یا منا دینا اس مفہوم میں عام استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ کافی امکان ہے کہ اس جملے کا مینا ذات کے نام سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو۔

10۔ تاہم مسٹر کرشی کہتے ہیں کہ "ناگو" کی اصطلاح اکثر بھینروں یا دھینروں کے ساتھ ساتھ برہمنوں کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔

11۔ لاہور کے بازار حسن میں بھی بسو سے پیشہ نہ کروانے کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ کئی دیہاتی جسم فروش خاندانوں یا برادریوں میں بھی اس روایت کی موجودگی بتائی گئی ہے۔ (مترجم)

12۔ دوسری طرف مسٹر کرشی (جو ایک اچھی سند ہیں) کے مطابق حقیقت اس کے عین برعکس ہے۔

13۔ برش بنانے والوں "کوچ بند" کو کبجروں کی ایک شاخ بتایا گیا ہے جنہوں نے دلالی ختم کر کے ایک علیحدہ انجمن بنالی ہے اور قبیلے کی دوسری شاخوں میں شادی نہیں کرتے۔

14۔ مسٹر چانگ کی رائے میں یہ افراد مزار شاہ چوکھا کے "فقیر" ہونگے۔ شاہ چوکھا کو میوہ مست محترم جانتے ہیں، حتیٰ کہ اس بزرگ کے میلے سے شادی شدہ عورت کو اغوا کر لینے کی بھی اجازت ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اغوا کرنے والے کو شاہ چوکھا نے دے دی ہے۔

15۔ جلد پر چھوٹا سا شکاف لگانا اور اس پر سینگی لگا کر خون کو کھینچ نکالنا، یا شکاف لگائے بغیر سینگی کے ذریعہ خون کو جلد کی سطح تک لانا۔ پہلے زمانہ میں اس طریقہ سے خون کا اندرونی جماد دور کیا جاتا تھا۔ (مترجم)

16۔ چوہڑے بھنگی کی اصطلاح کو ملامت آمیز خیال کرتے ہوئے خود کو چوہڑا کہلانے کو ترجیح دیتے ہیں۔

17۔ ذریہ اسماعیل خان میں اس نام کی ایک قابل عزت زراعتی ذات بتائی جاتی ہے، جسے

بھاڑدکھ کر تانہ سے علیحدہ رکھنا چاہئے۔

18۔ چمار کو ہمیشہ "او چمار" کی بجائے "او" چمار کے "کہہ کر کیوں بلایا جاتا ہے" جیسا کہ دوسری ذاتوں میں ہوتا ہے؟

19۔ مجھے تو یہی بتایا گیا۔ البتہ مسٹر دلسن کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لفظ کا یہ استعمال کبھی نہیں سنا۔

20۔ وہ شخص جو چڑے کی دباغت کرتا ہے۔ آگے یہی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ (مترجم)

21۔ "ٹ" پر تشدد کے ساتھ۔

22۔ "مہرا" بالکل اسی مفہوم میں ایک عزت کا لقب لگتا ہے جیسے اکثر کسی جمہدار کو ہشتی کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ جنوب مغربی صوبہ میں "مر" سردار کا مترادف ہے۔

23۔ بار سے لدی ہوئی تیل گاڑی "بگلی" یا Yoke پنجاب کے مغرب میں تقریباً نامعلوم لگتی ہے۔

24۔ یہ امر قابل غور ہے کہ بھٹیاری درج کئے جانے والے سب مسلمان ہیں، شاید اس لئے کہ کم از کم پنجاب کے مشرق میں بیشتر ہندو تھینور کی پکائی ہوئی یا تیار کی روٹی نہیں کھاتے۔

25۔ ہندی اردو لغت میں بھی "مہانا" کا مطلب ندی کا دہانہ، وہ مقام جہاں دو دریاؤں کا ملاپ ہو، لکھا ہے۔ مصنف نے اس کے چھ Mohana لکھے۔ (مترجم)

26۔ صوبہ پنجاب اور شمال مغربی صوبوں کو فرہنگ کے مطابق جھ = دھ۔ یعنی ان کا استعمال مختلف الفاظ میں ایک ہی مفہوم میں ہوتا ہے۔ مثلاً بجھا ہو یا یعنی بندھا ہوا، اور ردھی کا بھی یہی مطلب ہے۔ (مترجم)

27۔ پنجابی زبان میں انہیں "ٹنڈ" کہتے ہیں اور رہٹ کو "ٹنڈاں والا کھوہ"۔ ایسے کنوئیں اب بھی موجود ہیں تاہم اب ان میں مٹی کی بجائے لوہے کی ٹنڈیں استعمال ہوتی ہیں۔ (مترجم)

28۔ مسٹر کولبروک کے مطابق پرانوں میں کرم کار یا لوہار کو آلودہ قبائل میں سے ایک کا درجہ دیا گیا ہے۔

29۔ پنجاب اور این ڈبلیو ایف پی کی ذاتوں اور قبائل کی فرہنگ میں اس کا تلفظ "کھیرا" بھی لکھا ہے۔ (مترجم)

30۔ "کانرہ" بھی۔ کانسی کی ایک قسم۔ 80 فیصد تانبہ اور 20 فیصد قلعی پر مشتمل گھنٹی بنانے

کا بھرت 'Bell metal' - (مترجم)

- 31۔ ہندی اردو لغت میں "آگر" کا مطلب معدن نمک درج ہے۔ (مترجم)
- 32۔ اودھ اور نواح میں نونیا لفظ کا استعمال ایک شورہ تیار کرنے والے کے حوالہ سے بتایا جاتا ہے۔

- 33۔ "بریتی" ریت کی ایسی ڈھیری کو کہتے ہیں جو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بلند ہو گئی ہو۔ تاہم اس کا تعلق بریتا سے ہونا لازمی نہیں۔ ممکن ہے بریتا کی صحیح صورت برٹا ہو۔ (مترجم)
- 34۔ ایک طرفہ چھپائی والا سوتی کپڑا۔ Calico۔ (مترجم)

- 35۔ اس کا مطلب بھی کپڑے سینے والا، یعنی درزی یا خیاط ہے۔ (مترجم)
- 36۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ گڑگاؤں کے متعدد جولاہوں نے خود کو تیلی بتایا ہو؟ گڑگاؤں میں جولاہوں کی تعداد توقعات کے مطابق نہیں۔ مسٹر ولسن کی رائے ہے کہ ضلع فیروزپور کے جنوب میں ملنے والے بیوپاریوں کی ایک کثیر تعداد 'جن کی ذات شاید میو ہے' نے بہت ممکن طور پر اپنا اندراج بطور قصابی کرایا ہوگا۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ گڑگاؤں میں کپڑا بننے کا کام ہمارا اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جولاہوں کی تعداد زیادہ نہ ہونا قدرتی بات ہے۔
- 37۔ لیکن یہ لفظ کوئی نہیں کولا ہے۔ اگلے صفحات پر دیکھیں۔

- 38۔ بیکانیر اور سرسا میں کسی ہمارے خوش ہونے والا شخص اسے میگوال کہتا ہے 'بالکل اسی طرح جیسے ناراضگی کی صورت میں ڈیڑھ۔ باگڑ کے چماروں کا کہنا ہے کہ وہ میگ رکھ کی نسل سے ہیں' جسے نارائن نے تخلیق کیا تھا۔

- 39۔ اس بارے میں مسٹر اینڈرسن کا کہنا ہے کہ کولو میں داغی 'کولی' ہمارا اور المختصر تمام اچھوت ذاتوں کو لوگ "باہر کے" (بیرونی) جبکہ باقیوں کو "اندر کے" (اندرونی) بیان کئے جاتے ہیں۔ موخرالذکر میں کنیت اور اعلیٰ طبقات ذاتیں شامل ہیں۔ یہ الفاظ صاف طور پر اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اول الذکر طبقہ کو اس جگہ سے باہر ہی رہنا چاہئے جہاں کھانا پکایا اور پانی رکھا جاتا ہے جبکہ موخرالذکر طبقہ اندر جا سکتا ہے۔ کافی ممکن ہے کہ یہ اصطلاحات (اندر لا اور باہر لا) اس حوالے سے کولیوں کے ان دو طبقات کا باہمی تعلق اور حیثیت بیان کرتی ہوں اور ہو سکتا ہے ان دونوں ناموں کا اطلاق بالترتیب ہمارا اور کولی شاخ پر ہوتا ہو جو (جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا) ہوشیار پور اور کانگرہ سرحد پر ملتی ہیں۔

یا سر جواد کی ترجمہ کردہ دیگر کتب

انگلش سے اردو:

1 - فلسفہ مذاہب	امولیہ رنجن مہاپترا
2 - رائل (ناول)	فرانز کاٹکا
3 - مشرق کے عظیم مفکر	ایان پی مک گریل
4 - محبت کی نفسیات	ایم سکاٹ پیک
5 - محبت کے لئے کھانا	جینٹ گر - سن
6 - عرب	ول ڈیورانٹ
7 - پانی سے علاج	وی ایم کلکنی
8 - کائنات	کارل ساگان (زیر طبع)

گور مکھی سے اردو:

9 - خانہ بدوش (آپ جتی)	اجیت کور
10 - فالتو عورت (کمانیاں)	اجیت کور
11 - گوری (ناول)	اجیت کور
12 - دھوپ والا شہر (ناولٹ)	اجیت کور
13 - پہلی اداسی (کمانیاں)	اجیت کور
14 - میرا پاکستانی سفرنامہ	بلراج ساہنی
15 - جہنم جہنم کی داستان (آپ جتی)	امرتا پریتم

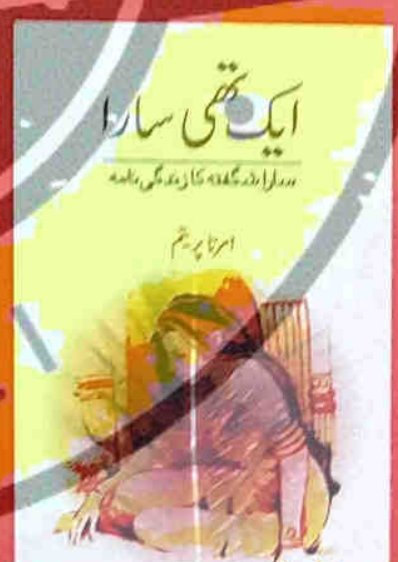
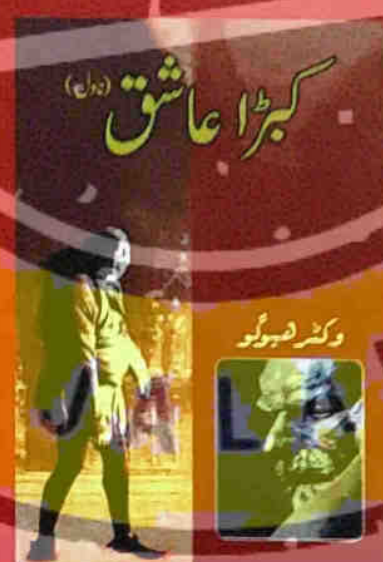
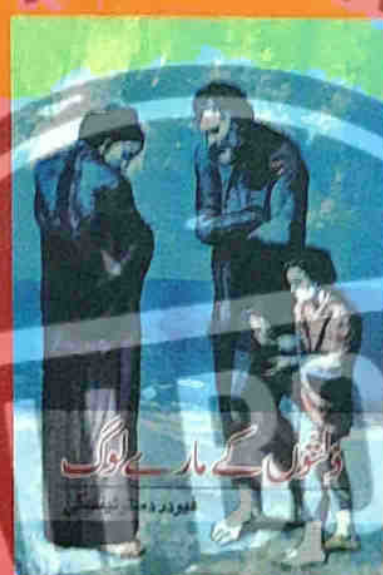
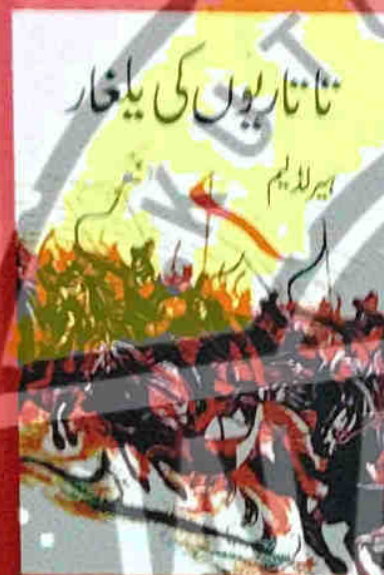
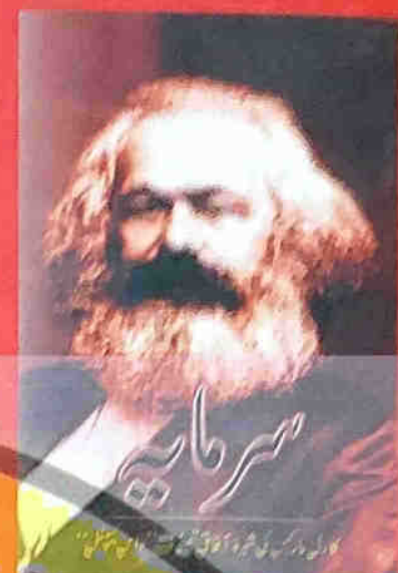
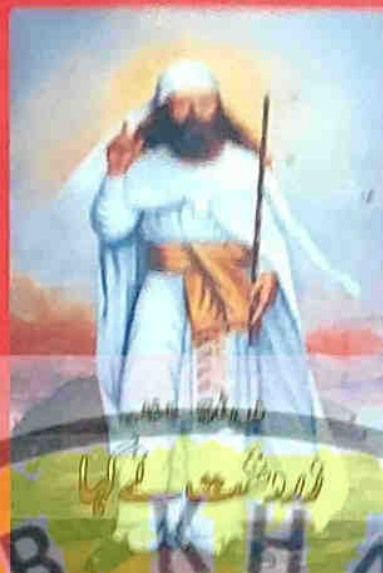
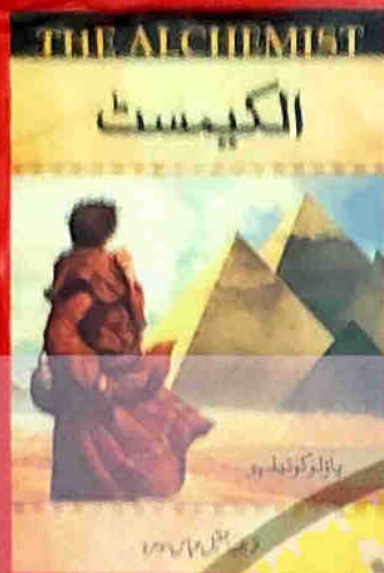
پنجاب کی ذاتیں

جٹ، راجپوت، لغاری، کھوسہ، مری، دریشک، گورچانی، گنڈاپور، شیرانی، مروت، نیازی،
 وزیری، خٹک، بگلش، مہمند، آفریدی، ستاوی، سواتی، ہزاروی، تہیم، بھٹہ، لنگاہ، چھینا، سومرا،
 چدھر، سپرا، کھل، ہانس، کھکھ، تارڑ، وڑائچ، ساہی، بنجرا، چیمہ، باجوہ، گھمن، کابلوں، سرانے،
 پٹھہ، گورایہ، ڈھلوں، ورک، سندھو، بھل، مان، پنوں، سدھو، اولکھ، گل، مانگٹ، رندھاوا،
 مینس، سوبل، رائی، کھتری، دلال، ستوار، چوہان، مینس، گوجر، باگڑی، رائگڑ، پال، رائٹھور،
 پنوار، بھٹی، وٹو، جوئیہ، مہر، کھچی، ہراج، سیال، رانجھا، گوندل، میکن، ٹوانہ، ستی، کھیس، کھوٹ،
 جنجوعہ، منہاس، چبھ، ٹھاکر، سلہریہ، کائل، کھوجہ، منج، رات، کراں، ککھڑ، اعوان، ڈوگر،
 روڑ، تاکا، میو، خانزادہ، داؤدپوٹرا، کھوکھر، کھڑ، مالی، سینی، ارائیں، ملیار، کنیت، لودھا، کبوہ،
 اہیر، مہتم، گدی، عرب، شیخ، انصاری، میانہ، مغل، قزلباش، بیراگی، اکالی، درویش، جلالی،
 قادری، سروردیہ، چشتی، مداری، بھرائی، نائی، بھاٹ، ڈوم، میراثی، جوگی، راول، ناتھ، بہروپیا،
 بھانڈ، بنیا، دھونسر، بوہرہ، مہاجن، بھابھا، کھتری، اروڑا، پراچہ، بنجارہ، لبانہ، منیار، کانگڑ، تمبولی،
 کنجرا، کشمیری، گورکھا، کنجن، جراح، بیسی، عطار، منہ بند، بساطی، گھرامی، چڑی مار، ہندکی،
 کمیرا، کراڑ، اوڈ، بیلدار، چنگڑ، سانسی، جھیل، بلوچی، قلندری، بدون، کنجڑ، نٹ، بازیگر، چوہڑا،
 کھٹیک، چمار، موچی، دب گر، کنیر، جھینور، ماچھی، ملاح، لوہار، ترکھان، کھمار، سنار، داؤلی،
 چوڑی گر، دھوبی، رنگریز، مہینجا، تیلی، کلال، پوربی، لیلاری، تھادی، بھٹیاریہ.....

فکشن ہاؤس

۱۸۔ فرنگ روڈ، لاہور

فکشن ہاؤس

بک سٹریٹ 39- مرنگ روڈ لاہور 52,52 راجہ سکوار حیدر چوک حیدرآباد
فون 022-2780608 042- 37249218, 37237430
E-mail: fictionhouse2004@hotmail.com

